Aspects De La Paix De L'esprit Et Du Corps

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod FRENCH

Adopter Des Caractéristiques Positives Mène à la Tranquillité D'esprit

Aspects De La Paix De L'esprit Et Du Corps

Livres de ShaykhPod

Publié par ShaykhPod Books, 2024

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce livre, l' éditeur n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions, ou pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce document.

Aspects de la paix de l'esprit et du corps

Troisième édition. 27 octobre 2024.

Droits d'auteur © 2024 Livres ShaykhPod.

Écrit par ShaykhPod Books.

Table des matières

Table des matières

Remerciements

Notes du compilateur

Introduction

Aspects de la paix de l'esprit et du corps

Intention et sincérité - 1

Intention et sincérité - 2

Intention et sincérité - 3

Intention et sincérité - 4

Intention et sincérité - 5

Intention et sincérité - 6

Intention et sincérité - 7

Intention et sincérité - 8

Intention et sincérité - 9

Intention et sincérité - 10

Intention et sincérité - 11

Intention et sincérité - 12

Intention et sincérité - 13

Intention et sincérité - 14

Intention et sincérité - 15

Tranquillité d'esprit et de corps - 1

Tranquillité d'esprit et de corps - 2

Tranquillité d'esprit et de corps - 3

Tranquillité d'esprit et de corps - 4

Tranquillité d'esprit et de corps - 5

Tranquillité d'esprit et de corps - 6

Tranquillité d'esprit et de corps - 7

Tranquillité d'esprit et de corps - 8

Tranquillité d'esprit et de corps - 9

Tranquillité d'esprit et de corps - 10

Tranquillité d'esprit et de corps - 11

Tranquillité d'esprit et de corps - 12

Tranquillité d'esprit et de corps - 13

Tranquillité d'esprit et de corps - 14

Tranquillité d'esprit et de corps - 15

Tranquillité d'esprit et de corps - 16

Tranquillité d'esprit et de corps - 17

Tranquillité d'esprit et de corps - 18

Tranquillité d'esprit et de corps - 19

Tranquillité d'esprit et de corps - 20

Tranquillité d'esprit et de corps - 21

Tranquillité d'esprit et de corps - 22

Tranquillité d'esprit et de corps - 23

Tranquillité d'esprit et de corps - 24

Tranquillité d'esprit et de corps - 25

Tranquillité d'esprit et de corps - 26

Tranquillité d'esprit et de corps - 27

Tranquillité d'esprit et de corps - 28

Tranquillité d'esprit et de corps - 29

Tranquillité d'esprit et de corps - 30

Tranquillité d'esprit et de corps - 31

Tranquillité d'esprit et de corps - 32

Égalité - 1

Égalité - 2

Égalité - 3

Égalité - 4

Espoir - 1

Espoir - 2

Espoir - 3

Espoir - 4

Espoir - 5

Socialisation - 1

Socialisation - 2

Socialisation - 3

Socialisation - 4

Socialisation - 5

Socialisation - 6

Socialisation - 7

Socialisation - 8

Socialisation - 9

Socialisation - 10

Socialisation - 11

Socialisation - 12

Socialisation - 13

Socialisation - 14

Socialisation - 15

Socialisation - 16

Socialisation - 17

Socialisation - 18

Socialisation - 19

Socialisation - 20

Socialisation - 21

Socialisation - 22

Socialisation - 23

Socialisation - 24

Socialisation - 25

Socialisation - 26

Socialisation - 27

Socialisation - 28

Socialisation - 29

Socialisation - 30

Socialisation - 31

Socialisation - 32

Socialisation - 33

Socialisation - 34

Socialisation - 35

Socialisation - 36

Socialisation - 37

Socialisation - 38

Socialisation - 39

Socialisation - 40

Socialisation - 41

Socialisation - 42

Socialisation - 43

Socialisation - 44

Socialisation - 45

Socialisation - 46

Socialisation - 47

Socialisation - 48

Socialisation - 49

Socialisation - 50

Socialisation - 51

Socialisation - 52

Socialisation - 53

Socialisation - 54

Socialisation - 55

Socialisation - 56

Socialisation - 57

Socialisation - 58

Socialisation - 59

Socialisation - 60

Socialisation - 61

Socialisation - 62

Socialisation - 63

Socialisation - 64

Socialisation - 65

Socialisation - 66

Socialisation - 67

Socialisation - 68

Socialisation - 69

Socialisation - 70

Socialisation - 71

Socialisation - 72

Socialisation - 73

Socialisation - 74

Socialisation - 75

Socialisation - 76

Socialisation - 77

Socialisation - 78

Socialisation - 79

Socialisation - 80

Socialisation - 81

Socialisation - 82

Socialisation - 83

Socialisation - 84

Socialisation - 85

Socialisation - 86

Socialisation - 87

Socialisation - 88

Socialisation - 89

Socialisation - 90

Socialisation - 91

Socialisation - 92

Socialisation - 93

Socialisation - 94

Socialisation - 95

Socialisation - 96

Socialisation - 97

Socialisation - 98

Socialisation - 99

Socialisation - 100

Socialisation - 101

Socialisation - 102

Socialisation - 103

Socialisation - 104

Renforcer la foi - 1

Renforcer la foi - 2

Renforcer la foi - 3

Renforcer la foi - 4

Renforcer la foi - 5

Renforcer la foi - 6

Renforcer la foi - 7

Renforcer la foi - 8

Renforcer la foi - 9

Renforcer la foi - 10

Renforcer la foi - 11

Renforcer la foi - 12

Renforcer la foi - 13

Renforcer la foi - 14

Renforcer la foi - 15

Renforcer la foi - 16

Renforcer la foi - 17

Renforcer la foi - 18

Renforcer la foi - 19

Renforcer la foi - 20

Renforcer la foi - 21

Renforcer la foi - 22

Renforcer la foi - 23

Renforcer la foi - 24

Renforcer la foi - 25

Renforcer la foi - 26

Renforcer la foi - 27

Renforcer la foi - 28

Renforcer la foi - 29

Renforcer la foi - 30

Renforcer la foi - 31

Renforcer la foi - 32

Renforcer la foi - 33

Renforcer la foi - 34

Renforcer la foi - 35

Renforcer la foi - 36

Renforcer la foi - 37

Renforcer la foi - 38

Renforcer la foi - 39

Renforcer la foi - 40

Renforcer la foi - 41

Renforcer la foi - 42

Renforcer la foi - 43

Renforcer la foi - 44

Renforcer la foi - 45

Renforcer la foi - 46

Renforcer la foi - 47

Renforcer la foi - 48

Renforcer la foi - 49

Renforcer la foi - 50

Renforcer la foi - 51

Renforcer la foi - 52

Renforcer la foi - 53

Renforcer la foi - 54

Renforcer la foi - 55

Renforcer la foi - 56

Renforcer la foi - 57

Renforcer la foi - 58

Renforcer la foi - 59

Renforcer la foi - 60

Renforcer la foi - 61

Renforcer la foi - 62

Renforcer la foi - 63

Renforcer la foi - 64

Renforcer la foi - 65

Renforcer la foi - 66

Renforcer la foi - 67

Renforcer la foi - 68

Renforcer la foi - 69

Renforcer la foi - 70

Renforcer la foi - 71

Renforcer la foi - 72

Renforcer la foi - 73

Renforcer la foi - 74

Renforcer la foi - 75

Renforcer la foi - 76

Renforcer la foi - 77

Renforcer la foi - 78

Renforcer la foi - 79

Renforcer la foi - 80

Renforcer la foi - 81

Renforcer la foi - 82

Renforcer la foi - 83

Renforcer la foi - 84

Renforcer la foi - 85

Renforcer la foi - 86

Renforcer la foi - 87

Renforcer la foi - 88

Renforcer la foi - 89

Renforcer la foi - 90

Renforcer la foi - 91

Renforcer la foi - 92

Renforcer la foi - 93

Renforcer la foi - 94

Renforcer la foi - 95

Renforcer la foi - 96

Renforcer la foi - 97

Renforcer la foi - 98

Renforcer la foi - 99

Renforcer la foi - 100

Renforcer la foi – 101

Renforcer la foi - 102

Renforcer la foi - 103

Renforcer la foi - 104

Renforcer la foi - 105

Renforcer la foi - 106

Renforcer la foi - 107

Renforcer la foi - 108

Renforcer la foi - 109

Renforcer la foi - 110

Renforcer la foi - 111

Renforcer la foi - 112

Renforcer la foi - 113

Renforcer la foi - 114

Renforcer la foi - 115

Renforcer la foi - 116

Renforcer la foi - 117

Renforcer la foi - 118

Renforcer la foi - 119

Renforcer la foi - 120

Renforcer la foi - 121

Renforcer la foi - 122

Renforcer la foi - 123

Renforcer la foi - 124

Renforcer la foi - 125

Renforcer la foi - 126

Renforcer la foi - 127

Le monde matériel - 1

Le monde matériel - 2

Le monde matériel - 3

Le monde matériel - 4

Le monde matériel - 5

Le monde matériel - 6

Le monde matériel - 7

Le monde matériel - 8

Le monde matériel - 9

Le monde matériel - 10

Le monde matériel - 11

Le monde matériel - 12

Le monde matériel - 13

Le monde matériel - 14

Le monde matériel - 15

Le monde matériel - 16

Le monde matériel - 17

Le monde matériel - 18

Le monde matériel - 19

Le monde matériel - 20

Le monde matériel - 21

Le monde matériel - 22

Le monde matériel - 23

Le monde matériel - 24

Le monde matériel - 25

Le monde matériel - 26

Le monde matériel - 27

Le monde matériel - 28

Le monde matériel - 29

Le monde matériel - 30

Le monde matériel - 31

Le monde matériel - 32

Le monde matériel - 33

Le monde matériel - 34

Le monde matériel - 35

Le monde matériel - 36

Le monde matériel - 37

Le monde matériel - 38

Le monde matériel - 39

Le monde matériel - 40

Le monde matériel - 41

Le monde matériel - 42

Le monde matériel - 43

Le monde matériel - 44

Le monde matériel - 45

Le monde matériel - 46

Connaissances - 1

Connaissances - 2

Connaissances - 3

Connaissances - 4

Connaissances - 5

Connaissances - 6

Connaissances - 7

Connaissances - 8

Connaissances - 9

Connaissances - 10

Connaissances - 11

Connaissances - 12

Connaissances - 13

Connaissances - 14

Connaissances - 15

Connaissances - 16

Connaissances - 17

Connaissances - 18

Connaissances - 19

Connaissances - 20

Connaissances - 21

Humilité - 1

Humilité - 2

Humilité - 3

Humilité - 4

Charité - 1

Charité - 2

Charité - 3

Charité - 4

Charité - 5

Charité - 6

Charité - 7

Charité - 8

Charité - 9

Charité - 10

Charité - 11

Charité - 12

Charité - 13

Charité - 14

Charité - 15

Charité - 16

Charité - 17

Charité - 18

Charité - 19

Charité - 20

Disposition - 1

Disposition - 2

Disposition - 3

Disposition - 4

Disposition - 5

Patience - 1

Patience - 2

Patience - 3

Patience - 4

Patience - 5

Patience - 6

Patience - 7

Patience - 8

Patience - 9

Patience - 10

Patience - 11

Patience - 12

Patience - 13

Patience - 14

Patience - 15

Patience - 16

Gratitude - 1

Gratitude - 2

Gratitude - 3

Gratitude - 4

Gratitude - 5

Vérité - 1

La véracité - 2

Chasteté - 1

Chasteté - 2

Chasteté – 3

Chasteté – 4

La confiance en Allah (SWT) - 1

La confiance en Allah (SWT) - 2

La confiance en Allah (SWT) - 3

La confiance en Allah (SWT) - 4

La confiance en Allah (SWT) - 5

La confiance en Allah (SWT) - 6

La confiance en Allah (SWT) - 7

La confiance en Allah (SWT) - 8

La confiance en Allah (SWT) - 9

Repentance - 1

Repentance - 2

Repentance - 3

Repentance - 4

Justice - 1

Justice - 2

Indépendance - 1

Indépendance - 2

Indépendance - 3

Contentement - 1

Contentement - 2

Contentement - 3

Transactions financières - 1

Transactions financières - 2

Transactions financières - 3

Transactions financières - 4

Liens de parenté - 1

Liens de parenté - 2

Liens de parenté - 3

Liens de parenté - 4

Liens de parenté - 5

Liens de parenté - 6

Liens de parenté - 7

Liens de parenté - 8

Liens de parenté - 9

Religion de la facilité - 1

La religion de la facilité - 2

Religion de la facilité - 3

Religion de la facilité - 4

Modestie - 1

La modestie - 2

L'au-delà - 1

L'au-delà - 2

L'au-delà - 3

L'au-delà - 4

L'au-delà - 5

L'au-delà - 6

L'au-delà - 7

L'au-delà - 8

L'au-delà - 9

L'au-delà - 10

L'au-delà - 11

L'au-delà - 12

L'au-delà - 13

L'au-delà - 14

L'au-delà - 15

L'au-delà - 16

L'au-delà - 17

L'au-delà - 18

L'au-delà - 19

L'au-delà - 20

L'au-delà - 21

L'au-delà - 22

L'au-delà - 23

L'au-delà - 24

L'au-delà - 25

L'au-delà - 26

L'au-delà - 27

L'au-delà - 28

L'au-delà - 29

Plus de 400 livres électroniques gratuits sur le bon caractère

Autres médias de ShaykhPod

Remerciements

Toutes les louanges vont à Allah, le Très-Haut, Seigneur des mondes, qui nous a donné l'inspiration, l'opportunité et la force de terminer ce volume. Que la paix et la bénédiction soient sur le Saint Prophète Muhammad dont le chemin a été choisi par Allah, le Très-Haut, pour le salut de l'humanité.

Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à toute la famille ShaykhPod, en particulier à notre petite étoile, Yusuf, dont le soutien et les conseils continus ont inspiré le développement de ShaykhPod Books. Et un merci spécial à notre frère, Hasan, dont le soutien dévoué a élevé ShaykhPod vers de nouveaux sommets passionnants qui semblaient impossibles à un moment donné.

Nous prions pour qu'Allah, l'Exalté, parachève Sa faveur sur nous et accepte chaque lettre de ce livre dans Son auguste cour et lui permette de témoigner en notre faveur au Jour Dernier.

Louanges à Allah, Exalté, Seigneur des mondes et bénédictions et paix infinies sur le Saint Prophète Muhammad, sur sa Famille bénie et ses Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux tous.

Notes du compilateur

Nous avons essayé avec diligence de rendre justice dans ce volume, mais si des lacunes sont constatées, le compilateur en est personnellement et seul responsable.

Nous acceptons la possibilité de fautes et de lacunes dans le cadre de nos efforts pour mener à bien une tâche aussi difficile. Nous avons peut-être trébuché et commis des erreurs inconsciemment pour lesquelles nous demandons l'indulgence et le pardon de nos lecteurs et l'attention que vous porterez à ce sujet sera appréciée. Nous invitons sincèrement les suggestions constructives qui peuvent être faites à ShaykhPod.Books@gmail.com .

Introduction

Le livre suivant aborde certains aspects de la paix de l'esprit et du corps tels que : la paix de l'esprit, le contentement, la patience , la gratitude, les transactions financières , la justice , l' indépendance , la socialisation, l'espoir, la prévoyance et bien d'autres encore.

La mise en œuvre des leçons discutées aidera à adopter des caractéristiques positives qui, à leur tour, conduisent à la paix de l’esprit et du corps.

Aspects de la paix de l'esprit et du corps

Intention et sincérité - 1

Dans un Hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que l'Islam est une sincérité envers : Allah, l'Exalté, Son livre, c'est-à-dire le Saint Coran, au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), aux dirigeants de la société et au grand public.

La sincérité envers Allah, l'Exalté, comprend l'accomplissement de tous les devoirs qu'Il a donnés sous forme de commandements et d'interdictions, uniquement pour Son plaisir. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1, tous seront jugés selon leur intention. Ainsi, si l'on n'est pas sincère envers Allah, l'Exalté, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, on n'obtiendra aucune récompense dans ce monde ou dans l'autre. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154, ceux qui ont accompli des actes insincères seront invités le Jour du Jugement à chercher leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Chapitre 98 Al Bayyinah, verset 5.

« Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah en étant sincères envers Lui. »

Si quelqu’un néglige de remplir ses devoirs envers Allah, l’Exalté, cela prouve un manque de sincérité. Par conséquent, il doit se repentir sincèrement et lutter pour les remplir tous. Il est important de garder à l’esprit qu’Allah, l’Exalté, ne charge jamais une personne de devoirs qu’elle ne peut pas accomplir ou gérer. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286.

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités... »

Être sincère envers Allah, l’Exalté, signifie que l’on doit toujours privilégier Son plaisir plutôt que le sien et celui des autres. Le musulman doit toujours donner la priorité aux actions qui sont faites pour Allah, l’Exalté, par rapport à toute autre chose. Il doit aimer les autres et détester leurs péchés pour l’amour d’Allah, l’Exalté, et non pour ses propres désirs. Lorsqu’on aide les autres ou qu’on refuse de participer aux péchés, cela doit être pour l’amour d’Allah, l’Exalté. Celui qui adopte cette mentalité a perfectionné sa foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

Un aspect de la sincérité envers Allah, l’Exalté, consiste à croire que Ses décrets et Ses choix sont les meilleurs pour les personnes concernées, même si la sagesse derrière Ses décrets n’est pas évidente pour les gens. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Se contenter des décrets qui lui conviennent et s'irriter de ceux qui le contredisent est une insincérité évidente envers Allah, l'Exalté. Celui qui maintient une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , dans toutes les situations et tous les états, est vraiment l'homme sincère.

La sincérité envers le Saint Coran implique un profond respect et un profond amour pour les paroles d'Allah, le Très-Haut. Cette sincérité se prouve lorsque l'on respecte les trois aspects du Saint Coran. Le premier est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième est de comprendre ses enseignements grâce à une source et un enseignant fiables. Le dernier aspect est d'agir selon les enseignements du Saint Coran dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut. Le musulman sincère donne la priorité à l'action selon ses enseignements plutôt qu'à l'action selon ses désirs qui contredisent le Saint Coran. Modeler son caractère sur le Saint Coran est le signe d'une véritable sincérité envers le livre d'Allah, le Très-Haut. C'est la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui est confirmée dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1342. Un aspect de la sincérité envers le Saint Coran est de l'aborder avec l'intention sincère de le comprendre et d'agir en fonction de tout cela, indépendamment du fait que nos désirs soient contredits par le Saint Coran. Celui qui choisit avec enthousiasme quels commandements, interdictions et conseils suivre et ignorer en fonction de ses caprices, a adopté un manque de sincérité à leur égard et ne bénéficiera donc pas véritablement de ses conseils. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien la perte des injustes. »

Enfin, il est important de comprendre que même si le Saint Coran est un remède aux problèmes matériels, le musulman ne doit pas l'utiliser uniquement à cette fin. Cela signifie qu'il ne doit pas le réciter uniquement pour résoudre ses problèmes matériels, en traitant le Saint Coran comme un outil que l'on retire en cas de difficulté et que l'on remet dans une boîte à outils. La fonction principale du Saint Coran est de guider l'individu vers l'au-delà en toute sécurité. Négliger cette fonction principale et l'utiliser uniquement pour résoudre ses problèmes matériels n'est pas correct car cela contredit le comportement d'un vrai musulman. C'est comme celui qui achète une voiture avec de nombreux accessoires différents, mais qui ne possède pas de moteur. Se comporter de cette manière est une preuve d'insincérité à son égard.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est la sincérité envers le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend l'effort pour acquérir des connaissances afin d'agir selon ses traditions. Ces traditions comprennent celles liées à Allah, l'Exalté, sous forme d'adoration, et son caractère noble et béni envers la création. Chapitre 68 Al Qalam, verset 4 :

« Et en effet, vous êtes d'une grande moralité. »

Cela implique d'accepter Ses ordres et Ses interdictions à tout moment. C'est un devoir d'Allah, l'Exalté. Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« …Et tout ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en… »

La sincérité consiste à donner la priorité à ses traditions sur les actions de quiconque, car tous les chemins vers Allah, l'Exalté, sont fermés, à l'exception du chemin du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis : [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »

Il faut aimer tous ceux qui l'ont soutenu durant sa vie et après sa mort, qu'ils soient de sa famille ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Soutenir ceux qui marchent sur son chemin et enseignent ses traditions est un devoir pour ceux qui désirent être sincères envers lui. La sincérité comprend également l'amour de ceux qui l'aiment et le mépris de ceux qui le critiquent, quelle que soit la relation que l'on entretient avec ces personnes. Tout cela est résumé dans un seul hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 16. Il conseille qu'une personne ne peut avoir une véritable foi tant qu'elle n'aime pas Allah, l'Exalté, et le Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, plus que toute

la création. Cet amour doit se manifester par des actes et non seulement par des paroles. C’est un aspect de la sincérité envers lui que de le respecter, de l’aimer et de le suivre pratiquement. Mais cela n’est pas possible sans apprendre à connaître sa vie bénie et ses enseignements. Comment peut-on respecter, aimer et suivre quelqu’un qu’on ne connaît même pas ? Celui qui prétend l’aimer et le respecter mais ne parvient pas à le suivre dans la pratique n’est pas sincère dans ses affirmations.

Le hadith principal dont il est question ensuite est celui de la sincérité envers les dirigeants de la communauté, et notamment de la sincérité envers les chefs religieux et les enseignants. Cela comprend le fait de leur prodiguer les meilleurs conseils et de les soutenir dans leurs bonnes décisions par tous les moyens nécessaires, comme une aide financière ou physique. Selon un hadith trouvé dans le livre Muwatta de l'imam Malik, numéro 56, hadith numéro 20, l'accomplissement de ce devoir plaît à Allah, l'Exalté. Chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

« Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah, au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité… »

Cela montre clairement qu’il est de notre devoir d’obéir aux dirigeants de la société. Mais il est important de noter que cette obéissance est un devoir tant que l’on ne désobéit pas à Allah, le Très-Haut. Il n’y a pas d’obéissance à la création si elle conduit à la désobéissance au Créateur. Dans des cas comme celui-ci, il faut éviter de se révolter contre les dirigeants car cela ne mène qu’au mal des personnes innocentes. Au lieu de cela, il faut conseiller doucement aux dirigeants le bien et interdire le mal selon les enseignements de l’Islam. Il faut

conseiller aux autres d’agir en conséquence et toujours supplier les dirigeants de rester sur le droit chemin. Si les dirigeants restent droits, le grand public restera droit aussi.

La tromperie envers les dirigeants est un signe d'hypocrisie, qu'il faut éviter en toute circonstance. La sincérité implique également de s'efforcer de leur obéir dans les domaines qui unissent la société autour du bien et de mettre en garde contre tout ce qui peut provoquer des troubles dans la société. En Islam, il n'y a pas de loyauté aveugle envers les dirigeants, mais seulement l'obéissance à leur égard dans les domaines qui plaisent à Allah, l'Exalté.

Le dernier élément mentionné dans le hadith principal dont il est question est la sincérité envers le grand public. Cela implique de vouloir le meilleur pour eux à tout moment et de le montrer à travers ses paroles et ses actes. Cela implique de conseiller aux autres de faire le bien, de leur interdire le mal, d'être miséricordieux et gentil envers les autres à tout moment. Cela peut être résumé par un seul hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 170. Il prévient qu'on ne peut être un véritable croyant tant qu'on n'aime pas pour les autres ce que l'on désire pour soi-même.

La sincérité envers les gens est si importante que selon le hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 57, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a placé ce devoir à côté de l'accomplissement de la prière obligatoire et du don de la charité obligatoire. À partir de ce seul hadith, on peut comprendre son importance car il a été placé à côté de deux devoirs obligatoires essentiels.

La sincérité envers les gens consiste à être content lorsqu'ils sont heureux et à être triste lorsqu'ils sont affligés, tant que son attitude ne contredit pas les enseignements de l'Islam. Un niveau élevé de sincérité comprend le fait d'aller jusqu'aux limites extrêmes pour améliorer la vie des autres, même si cela nous met en difficulté. Par exemple, on peut sacrifier l'achat de certaines choses afin de donner la richesse aux nécessiteux. Désirer et s'efforcer de toujours unir les gens autour du bien fait partie de la sincérité envers les autres. Alors que diviser les autres est une caractéristique du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 53 :

« …Satan cherche certainement à semer la discorde parmi eux… »

Une façon d'unir les gens est de voiler les fautes des autres et de les conseiller en privé contre les péchés. Celui qui agit de cette façon verra ses péchés voilés par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1426. Chaque fois que cela est possible, il faut conseiller et enseigner aux autres les aspects de la religion et les aspects importants du monde afin que leur vie mondaine et religieuse s'améliore. Une preuve de sincérité envers les autres est qu'ils les soutiennent en leur absence, par exemple lorsqu'ils les calomnient. Se détourner des autres et ne se soucier que de soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman. En fait, c'est ainsi que se comportent la plupart des animaux. Même si l'on ne peut pas changer toute la société, on peut toujours être sincère en aidant ceux qui font partie de sa vie, comme ses proches et ses amis. En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres le traitent. Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

« … Et faites le bien comme Dieu vous a fait du bien… »

L'un des aspects de la sincérité envers les autres est de les aider à satisfaire Allah, l'Exalté. Il ne faut pas rechercher la gratitude des gens, car cela détruit notre récompense et constitue un manque de sincérité évident envers Allah, l'Exalté, et les gens.

Intention et sincérité - 2

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que ceux qui accomplissent des actes pour le bien des gens, comme se montrer, au lieu de les faire pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, seront invités à gagner leur récompense au Jour du Jugement auprès des gens pour lesquels ils ont agi, ce qui en réalité n'est pas possible.

Il est important de comprendre que le fondement de toute action, et même de l'Islam lui-même, est l'intention. C'est sur elle que Dieu, le Très-Haut, juge les gens. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

Le musulman doit veiller à accomplir toutes les actions religieuses et utiles de ce monde pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, afin d'obtenir une récompense de Sa part dans les deux mondes. Un signe de cette mentalité correcte est que cette personne n'attend ni ne souhaite que les gens l'apprécient ou lui montrent de la gratitude pour les actes qu'elle accomplit. Si elle désire cela, cela indique qu'elle a une mauvaise intention.

De plus, agir avec la bonne intention évite la tristesse et l’amertume, car celui qui agit pour le bien des gens finira par rencontrer des ingrats qui l’agaceront et l’aigriront, car ils auront le sentiment d’avoir gaspillé leurs efforts et leur temps. Malheureusement, cela se voit chez les parents et

les proches, car ils accomplissent souvent leurs devoirs envers leurs enfants et leurs proches pour leur bien plutôt que pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Mais celui qui agit pour l'amour d'Allah, l'Exalté, accomplira tous ses devoirs envers les autres, comme ses enfants, et ne sera jamais amer ou enragé lorsqu'il ne leur témoigne pas sa gratitude. Cette attitude conduit à la paix de l'esprit et au bonheur général car il sait qu'Allah, l'Exalté, est pleinement conscient de ses bonnes actions et les récompensera pour elles. C'est ainsi que tous les musulmans doivent agir, sinon ils risquent de repartir les mains vides le Jour du Jugement. Chapitre 18 Al Kahf, verset 110 :

« ...Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse une bonne œuvre et n'associe à son Seigneur personne.»

Intention et sincérité - 3

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3267, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que celui qui contredit ses propres conseils en ordonnant le bien et en interdisant le mal sera puni en Enfer.

Au lieu de suivre les traces de leurs prédécesseurs pieux en conseillant uniquement pour l'amour d'Allah, l'Exalté, de nombreuses personnes conseillent pour d'autres raisons, comme par exemple pour gagner en popularité. Par exemple, certains savants s'efforcent souvent d'être au centre des rassemblements et des événements et ne sont pas satisfaits d'une place sur le côté, car ils désirent une place au centre. Lorsque leur intention est devenue telle, Allah, l'Exalté, a supprimé l'effet positif de leurs conseils et ainsi, ils ont maintenant peu d'influence positive sur leurs auditeurs. Ils auraient dû montrer un exemple pratique au lieu de dire une chose et d'en faire une autre. Cela a rendu leurs conseils inefficaces. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 44 :

« Ordonnez-vous au peuple la justice, et vous vous oubliez vous-mêmes en lisant l'Écriture ? Et vous ne raisonnez pas ? »

Les musulmans doivent s'efforcer de toujours agir selon leurs propres conseils avant d'ordonner aux autres de le faire, car se comporter de cette manière est détesté par Allah, l'Exalté. Chapitre 61 As Saf, verset 3 :

« Ce qui est très détestable auprès d'Allah, c'est que vous disiez ce que vous ne faites pas. »

Cela ne signifie pas qu'il faille devenir parfait avant de conseiller les autres, car cela n'est pas possible. Il faut plutôt corriger son intention et la prouver par ses actes en s'efforçant d'agir selon ses propres conseils avant de conseiller les autres. C'est seulement avec cette attitude qu'on évitera la punition mentionnée dans ce hadith. Le fait de ne pas agir selon ce principe a rendu les conseils des musulmans inefficaces, même si le nombre de conseillers a considérablement augmenté au fil des ans.

Intention et sincérité - 4

Dans un hadith divin trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6833, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque fait une bonne action recevra une récompense au moins dix fois supérieure.

Dans les enseignements islamiques, différents montants de récompense ont été déclarés pour l'accomplissement de bonnes actions. Certains enseignements conseillent une récompense de dix fois comme dans ce hadith, d'autres sept cents fois et dans certains cas une récompense qui ne peut pas être comptée. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 261 :

« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont comme une graine [de céréale] qui produit sept épis, chacun desquels contient cent grains. Et Allah multiplie [Sa récompense] à qui Il veut… »

Cette récompense variable dépend de la sincérité de la personne. Plus une personne est sincère, plus elle sera récompensée. Autrement dit, plus elle accomplit de bonnes actions pour Allah, l'Exalté, plus elle sera récompensée. Par exemple, celui qui agit uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté, sans désirer une bénédiction licite de ce monde, obtiendra une récompense plus élevée que celui qui agit pour plaire à Allah, l'Exalté, et recherche une bénédiction licite de ce monde.

Intention et sincérité - 5

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que même le fait de se montrer légèrement vantard est du polythéisme.

Il s’agit d’une forme mineure de polythéisme qui ne fait pas perdre la foi. Au contraire, elle conduit à la perte de la récompense, car ce musulman a agi pour plaire aux gens alors qu’il aurait dû agir pour plaire à Allah, le Très-Haut. En fait, ces gens seront avertis le Jour du Jugement de chercher leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Si le diable ne peut pas empêcher quelqu'un d'accomplir de bonnes actions, il tentera de corrompre son intention, détruisant ainsi sa récompense. S'il ne peut pas corrompre son intention de manière évidente, il essaie de la corrompre par des moyens subtils. Cela inclut lorsque les gens montrent subtilement leurs bonnes actions aux autres. Parfois, c'est si subtil que la personne elle-même n'est pas pleinement consciente de ce qu'elle fait. Comme acquérir et agir sur la base de la connaissance est un devoir pour tous, selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224, affirmant que l'ignorance ne sera pas acceptée par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

L'auto-critique se manifeste souvent de manière subtile par le biais des réseaux sociaux et de la parole. Par exemple, un musulman peut informer les autres qu'il jeûne alors que personne ne lui a directement demandé s'il jeûne. Un autre exemple est celui d'une personne qui récite publiquement le Saint Coran de mémoire devant d'autres personnes, montrant ainsi aux autres qu'elle a mémorisé le Saint Coran. Même le fait de se critiquer soi-même en public peut être considéré comme une démonstration d'humilité envers les autres.

En conclusion, se montrer subtilement vaniteux détruit la récompense du musulman et doit être évité afin de préserver ses bonnes actions. Cela n'est possible qu'en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques, notamment la façon de protéger ses paroles et ses actions.

Intention et sincérité - 6

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de reconnaître les raisons pour lesquelles ils adorent Allah, l'Exalté, car cette raison peut être une cause d'augmentation de l'obéissance à Allah, l'Exalté, ou dans certains cas, elle peut conduire à la désobéissance. Lorsque quelqu'un adore Allah, l'Exalté, afin d'obtenir de Lui des choses licites de ce monde, il court le risque de devenir désobéissant à Son égard. Ce type de personne a été mentionné dans le Saint Coran. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

En obéissant à Allah, le Très-Haut, afin de recevoir les bénédictions de ce monde, lorsqu'ils ne parviennent pas à les recevoir ou rencontrent une difficulté, ils se mettent souvent en colère, ce qui les détourne de l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Ces personnes obéissent ou désobéissent souvent à Allah, le Très-Haut, selon la situation à laquelle elles font face, ce qui en réalité contredit le véritable service à Allah, le Très-Haut.

Bien que désirer des choses licites d’Allah, l’Exalté, soit acceptable en Islam, si l’on persiste dans cette attitude, on risque de devenir comme ceux mentionnés dans ce verset. Il est de loin préférable d’adorer Allah, l’Exalté, afin d’être sauvé dans l’au-delà et d’obtenir le Paradis. Cette personne ne changera probablement pas son comportement face aux difficultés. Mais la raison la plus élevée et la meilleure est d’obéir à Allah, l’Exalté, simplement parce qu’Il est leur Seigneur et le Seigneur de l’univers. Ce musulman, s’il est sincère, restera constant dans toutes les situations et grâce à cette obéissance, il recevra des bénédictions à la fois matérielles et religieuses qui surpassent les bénédictions matérielles que la première catégorie de personnes recevrait.

Pour conclure, il est important pour les musulmans de réfléchir à leur intention et si nécessaire de la corriger afin qu'elle les encourage à rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, dans toutes les situations.

Intention et sincérité - 7

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais à l'une des principales raisons pour lesquelles les gens qui font de bonnes actions, comme acheter des cadeaux pour les autres, ne reçoivent pas le même niveau de respect et d'amour de la part des gens que ceux qui ne font pas ces choses. Ce résultat est le résultat de leur intention. Lorsque ces personnes accomplissent de bonnes actions envers les gens, comme rendre visite aux malades, elles le font soit pour le bien des gens, c'est-à-dire pour leur faire plaisir, soit elles mélangent cette intention en cherchant également à plaire à Allah, l'Exalté. Tout d'abord, celui qui agit pour le bien des gens n'obtiendra aucune récompense d'Allah, l'Exalté. Il lui sera demandé d'obtenir sa récompense auprès des gens pour lesquels il a agi le Jour du Jugement. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154. Les savants sont divisés sur la question de savoir si ceux qui mélangent leur intention en cherchant à plaire à Allah, l'Exalté, et aux gens recevront une récompense partielle ou aucune du tout. Pour être en sécurité, un musulman sage ne doit agir que pour l'amour d'Allah, l'Exalté.

D'un autre côté, les autres personnes qui gagnent plus de respect et d'amour des autres le font uniquement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Lorsqu'ils traitent les autres avec gentillesse, ils ne le font pas pour le bien des gens. En raison de leur sincérité, Allah, l'Exalté, place plus d'amour et de respect dans le cœur des gens par rapport à ceux qui font plus d'actes de bonté envers les gens mais sont moins sincères dans leurs actes.

Si donc les gens désirent la récompense d’Allah, l’Exalté, et le respect des autres, ils doivent corriger leur intention et n’accomplir que de bonnes actions pour l’ amour d’Allah, l’Exalté. Un signe de cette intention correcte est que cette personne cherchera à plaire à Allah, l’Exalté, même si cela déplaît aux gens. Cela signifie qu’elle ne prête pas attention à l’attitude et aux réactions des gens.

Intention et sincérité - 8

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la façon dont une célébrité défendait les droits des femmes. Il ne fait aucun doute que c'est une bonne cause, car l'Islam enseigne à honorer les femmes, même si certains musulmans ne mettent pas en pratique ces enseignements. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que de nombreuses personnes sont venues et reparties pour défendre une cause quelconque, que ce soit en rapport avec les droits des femmes, les droits de l'homme, les pauvres ou autre, mais seulement un petit pourcentage de ces personnes ont eu un impact positif sur la société. La majorité n'a eu aucun effet positif et est devenue une note de bas de page dans l'histoire. L'une des raisons de ce manque de sincérité est que l'on peut constater que ceux qui ont agi avec la bonne intention, c'est-à-dire pour vraiment aider la société sans arrière-pensées, ont obtenu le succès, même s'ils n'étaient pas musulmans. Le bienfait pour autrui est quelque chose qu'Allah, le Très-Haut, aime et Il accorde donc le succès à tous ceux qui s'efforcent sincèrement à cette fin.

Ceux qui n'ont pas eu d'effet positif sur la société n'ont pas eu cette bonne intention car ils aspiraient à autre chose, comme la célébrité. Dans la plupart des cas, leur mauvaise intention est assez évidente, car leurs paroles et leurs actes se contredisent clairement. Par exemple, certains prétendent défendre les droits des femmes, puis participent joyeusement à des campagnes publicitaires qui montrent les femmes comme de simples ornements à admirer. Si leurs actions soutenaient leurs revendications, ils auraient plutôt appris aux agences de publicité que l'intelligence, le bon

caractère et la force intérieure d'une femme sont ce qui doit être montré au monde à travers leurs campagnes publicitaires.

Beaucoup de ces gens qui prétendent défendre différentes causes sont en position d'influence politique et sociale et possèdent beaucoup de richesses, mais leur influence positive sur la société est minime et de très courte durée. D'un autre côté, ceux qui n'ont peut-être pas eu une telle influence ont changé l'attitude de millions de personnes grâce à leur sincérité. Ils ne désiraient que le bien de la société ; ils ne cherchaient rien d'autre. En raison de leur sincérité, leur influence positive et leur souvenir ont perduré longtemps après leur départ de ce monde, tandis que ceux dont l'intention était corrompue ont été rapidement oubliés de leur vivant.

Ainsi, si l'on désire réussir dans le monde matériel ou, plus important encore, dans les questions de foi, on doit s'efforcer de corriger son intention. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'Allah, l'Exalté, juge les gens en fonction de leur intention. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

Intention et sincérité - 9

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait des différents objectifs de vie des gens et de la façon dont ils travaillaient pour les atteindre.

Il est important que les musulmans comprennent un concept clé de l'islam. Il n'y a rien de mal à désirer des choses licites de ce monde auprès d'Allah, l'Exalté, mais il est préférable d'éviter d'adorer et d'obéir à Allah, l'Exalté, afin de les obtenir. En effet, ces types de musulmans n'adorent souvent Allah, l'Exalté, et ne fréquentent les mosquées que lorsqu'ils désirent des choses de ce monde. Mais s'ils ne les obtiennent pas, ils deviennent impatients et las, ce qui les amène à cesser d'obéir à Allah, l'Exalté. Ou s'ils les obtiennent, alors la joie qu'ils en retirent les fait souvent se détourner de l'obéissance à Allah, l'Exalté, car ils ont obtenu ce qu'ils désiraient et n'ont donc plus besoin d'obéir à Allah, l'Exalté. Chapitre 17 Al Isra, verset 83 :

« Quand Nous accordons aux gens Nos bienfaits, ils s'en détournent et s'enorgueillissent. Mais lorsqu'ils sont touchés par le mal, ils perdent tout espoir. »

Ces musulmans adorent Allah, l'Exalté, c'est-à-dire qu'ils obéissent à Allah, l'Exalté, seulement lorsque cela leur convient. Et à cause de cette attitude, ils risquent de s'égarer. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne le dos. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

Ces musulmans peuvent prétendre qu'ils adorent Allah, l'Exalté, mais en réalité, ils n'adorent que leurs propres désirs et les dons et bénédictions qu'ils reçoivent.

Il est louable d'adorer Allah, l'Exalté, afin d'obtenir des bénédictions religieuses, comme le Paradis, comme le recommandent les enseignements de l'Islam. Mais il est de loin supérieur d'adorer Allah, l'Exalté, car Il est le Seul à en être digne et parce que les créatures sont Ses servantes.

Si un musulman doit désirer des cadeaux et des bénédictions, il est alors préférable de viser les bénédictions religieuses, car viser les bénédictions matérielles peut modifier l'intention d'une personne de sorte qu'elle finit par adorer le cadeau au lieu du Donateur.

Intention et sincérité - 10

J'ai regardé il y a quelques temps un reportage dont je voulais parler brièvement. Il parlait d'un haut responsable du gouvernement saoudien qui discutait d'un plan potentiel que le gouvernement saoudien envisageait. Il envisageait d'ouvrir complètement les demandes de visas afin que les gens puissent effectuer la visite de la ville sainte de La Mecque, connue sous le nom d'Umra, toute l'année. Actuellement, les visas disponibles sont limités à certaines périodes de l'année.

Bien que ce soit un bon plan et qu'il doive être mis en œuvre, ce qui est surprenant, c'est leur intention. Alors que les prix du pétrole ont chuté au fil des ans et que le pétrole finira par s'épuiser, le gouvernement saoudien prend des mesures en investissant dans d'autres opportunités commerciales partout dans le monde afin de s'assurer de rester riche. Même si cela n'est pas interdit par l'Islam, ce qui est surprenant, c'est que leur seule raison pour autoriser potentiellement les pèlerins à se rendre à La Mecque toute l'année, était de gagner plus de richesses. Cette intention, les reportages l'ont très clairement montré. C'est très surprenant car les musulmans devraient connaître le très célèbre Hadith du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Il conseille que les actions d'une personne sont jugées en fonction de son intention. Si l'intention derrière leur décision est uniquement de gagner plus de richesses, alors ils n'obtiendront aucune récompense d'Allah, l'Exalté. La seule chose qu'ils gagneront est plus de richesses, qui finiront par leur échapper des mains. Mais s'ils avaient eu l'intention de permettre aux pèlerins de se rendre à La Mecque toute l'année pour l'amour d'Allah, l'Exalté, c'est-à-dire que davantage de gens adoreraient Allah, l'Exalté, et obtiendraient d'innombrables bonnes actions,

alors ils auraient été récompensés pour leur plan dans ce monde et dans l'autre, ainsi que gagné la richesse qu'ils désiraient.

De plus, un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 4899, conseille que quiconque invite quelqu'un à une bonne action obtient la même récompense que celui qui a accompli l'action vertueuse à laquelle il a été invité. Cela signifie que si le gouvernement saoudien avait voulu plaire à Allah, l'Exalté, avec son plan, il aurait obtenu la même récompense que chaque personne qui a effectué la visitation, c'est-à-dire la Oumra, simplement parce qu'il les a invités à accomplir cet acte en prolongeant les visas toute l'année. Peut-on imaginer quelle récompense ils obtiendraient en restant assis chez eux ?

La leçon à tirer de tout cela est simple. Si l’on agit pour Allah, l’Exalté, en adhérant au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, on obtient des bénédictions dans les deux mondes. Mais si l’on agit pour le monde présent, on peut en tirer quelque chose, mais on ne recevra rien dans l’au-delà. Il est donc important de réfléchir avant d’agir, car on peut potentiellement perdre une récompense incalculable simplement à cause de sa mauvaise intention.

Intention et sincérité - 11

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé les caractéristiques qui perfectionnent la foi d'un musulman.

La première chose à faire est d'aimer pour Allah, l'Exalté. Cela comprend le désir du bien pour les autres, tant dans les domaines matériels que religieux. Cela doit se traduire concrètement par des actes, c'est-à-dire par le fait de soutenir les autres financièrement, émotionnellement et physiquement dans la mesure de ses moyens. Compter ses faveurs envers les autres non seulement annule la récompense, mais prouve également son manque d'amour pour Allah, l'Exalté, car cette personne n'aime que recevoir des éloges et d'autres formes de compensation de la part des gens. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 264 :

« Ô vous qui croyez ! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures… »

Tout type de sentiments négatifs envers les autres pour des raisons mondaines, comme l'envie, contredit l'amour des autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et doit être évité.

Cette noble qualité consiste à aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même, à travers des actes et non seulement des mots. C'est un aspect de la qualité d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515.

Enfin, aimer pour Allah, l’Exalté, c’est aimer les choses qu’Allah, l’Exalté, aime, comme le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cet amour doit se manifester concrètement en apprenant et en agissant sur ces deux sources de guidance et en s’attachant aux autres choses aimées d’Allah, l’Exalté, comme les bonnes actions et les mosquées.

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont nous parlons est de détester pour Allah, l'Exalté. Cela signifie que l'on doit détester les choses qu'Allah, l'Exalté, déteste, comme Sa désobéissance. Il est important de noter que cela ne signifie pas que l'on doit détester les autres, car les gens peuvent sincèrement se repentir devant Allah, l'Exalté. Au contraire, un musulman doit détester le péché lui-même, ce qui est prouvé par le fait qu'il l'évite et qu'il met également en garde les autres contre lui. Les musulmans doivent continuer à conseiller les autres au lieu de rompre les liens avec eux, car cet acte de bonté peut bien les amener à se repentir sincèrement. Cela comprend le fait de ne pas détester des choses en fonction de ses propres sentiments, comme une action, qui est licite. Enfin, la preuve que l'on déteste pour Allah, l'Exalté, est que lorsqu'on montre son aversion par ses paroles et ses actions, ce ne sera jamais d'une manière qui contredit les enseignements de l'Islam. Cela signifie que son aversion pour quelque chose ne l'amènera jamais à

commettre un péché, car cela prouverait que son aversion pour quelque chose est pour son propre bien.

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le don pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela fait référence à toutes les bénédictions que l'on peut donner aux autres, comme le soutien physique et émotionnel, et pas seulement la richesse. Lorsque l'on donne, on le fera selon les enseignements de l'Islam, c'est-à-dire dans des domaines qui plaisent à Allah, l'Exalté, comme donner des conseils sincères. En fait, c'est un aspect de la sincérité envers les autres qui a été ordonné dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. Cela comprend le fait de donner et de partager ces bénédictions avec les autres sans compter ses faveurs, car cela prouve qu'on a donné pour recevoir quelque chose des autres. Chapitre 76 Al Insan, verset 9 :

« [En disant] : « Nous vous nourrissons uniquement pour la face [c'est-à-dire, l'agrément] d'Allah. Nous ne souhaitons de vous ni récompense ni gratitude. » »

La dernière caractéristique mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le fait de ne pas accorder de bénédictions à autrui pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela comprend le fait de ne pas accorder de bénédictions à autrui, comme des richesses, dans des affaires qui déplaisent à Allah, l'Exalté. Ce musulman ne regardera pas qui lui demande quelque chose, mais évaluera seulement la raison de la demande. Si la raison contredit les enseignements de l'Islam, il refusera la

bénédiction et ne participera pas à l’activité. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Cela inclut le fait de se retenir de parler et d'agir dans des domaines qui ne plaisent pas à Allah, l'Exalté, comme la médisance ou la manifestation de la colère. Ce musulman ne parlera pas et n'agira pas selon ses désirs et n'agira que dans les cas où cela plaira à Allah, l'Exalté, sinon il se retiendra et s'abstiendra d'agir.

En conclusion, l’adoption de ces caractéristiques conduit à la perfection de la foi, car elles sont basées sur les émotions et sont donc extrêmement difficiles à contrôler. Ce contrôle est mieux atteint lorsque l’on obtient la certitude de la foi. Cela est atteint lorsque l’on apprend et agit en fonction de la connaissance islamique. La certitude de la foi aide à diriger son intention, sa concentration et ses actions vers Allah, l’Exalté, à tout moment. Cela aidera à contrôler les quatre aspects mentionnés dans le hadith principal. De plus, celui qui a la chance de les contrôler trouvera plus facile d’accomplir les autres devoirs de l’islam. Ces devoirs consistent à respecter les commandements d’Allah, l’Exalté, à s’abstenir de Ses interdictions et à faire face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Cela permettra de s’assurer que l’on utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté. C’est la clé de la paix et du succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Intention et sincérité - 12

J'ai eu une pensée que je voulais partager. On conseille souvent aux musulmans de bien comprendre l'importance d'acquérir et d'appliquer le savoir islamique. Et de savoir que celui qui n'est pas appliqué n'a que peu ou pas d'utilité dans ce monde ou dans l'autre. Il faut comprendre un autre point important à ce sujet. Si l'on souhaite être bien guidé, afin d'obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, il faut adopter une attitude sincère. En d'autres termes, le seul qui sera bien guidé par les enseignements islamiques est celui qui accède à cette connaissance avec l'intention de l'accepter complètement et d'agir en fonction de ses meilleurs efforts, sans choisir quels enseignements accepter et appliquer et quels enseignements ignorer, en fonction de ses désirs. Il faut se soumettre, accepter et agir en fonction de tous les enseignements, indépendamment de leur degré de contradiction avec ses désirs, au mieux de ses capacités. La vérité est qu'il y aura toujours des enseignements du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) qui pèseront lourdement sur une personne, car ils contredisent ses désirs et son attitude. C'est parce que tout le monde a un démon intérieur qui n'aime pas être contredit. C'est seulement quand on essaie sincèrement de se soumettre à ces enseignements, aux enseignements qui contredisent nos désirs, qu'on obtient la bonne direction. Le fait de choisir ce qu'il faut suivre ou ignorer est ce qui a causé l'égarement des nations passées et cela empêchera le musulman d'obtenir la paix et le succès dans les deux mondes. Tout comme les gens prennent un médicament amer, même s'ils ne l'aiment pas, sachant que c'est bon pour eux, il faut accepter et mettre en pratique tous les enseignements de l'Islam malgré le fait que nos désirs soient contredits, sachant que c'est meilleur pour eux. Allah, l'Exalté, n'attend ni n'exige la perfection, mais la paix et le succès ne peuvent être obtenus que si l'on aborde les enseignements de l'Islam avec sincérité et avec l'intention de les accepter et de les mettre en pratique selon nos

capacités, quelle que soit la difficulté de la tâche. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien le préjudice des injustes. »

Intention et sincérité - 13

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Bien que l’accomplissement d’exercices spirituels basés sur les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) soit louable, il est important pour un musulman d’éviter de s’adonner à des exercices spirituels qui ne sont pas conseillés dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et d’éviter ceux qui sont effectués dans le but d’obtenir des biens matériels. Ce n’était pas le comportement du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ni de ses Compagnons (sur eux la paix et le salut). Se comporter de la sorte encourage à traiter le trésor d’Allah, l’Exalté, comme une boutique où l’on achète des biens matériels à Allah, l’Exalté, en échange de quelques exercices spirituels. C’est une attitude hautement irrespectueuse et insincère à adopter, car le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ne sont pas des cartes de crédit qui peuvent être utilisées pour acheter des biens matériels, comme un enfant ou un visa. Il faut plutôt connaître sa place et se comporter comme un serviteur sincère d’Allah, l’Exalté, et non comme un client de Sa cour divine. Il doit Lui obéir sincèrement en utilisant les bienfaits qu’Il lui a accordés de manière à Lui plaire.

Il est permis de demander à Allah, l’Exalté, des choses licites de ce monde, d’une manière approuvée par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), mais il faut éviter d’autres façons, car cela conduit à un mauvais usage des deux sources de guidance et à l’adoption d’une attitude de client envers Allah, l’Exalté. Le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ont pour but de guider l’humanité sur la façon de vivre et d’utiliser

correctement les bénédictions de ce monde afin qu'elle obtienne la paix de l'esprit dans les deux mondes. Si l'on ignore cet objectif et que l'on les utilise plutôt comme une carte de crédit pour acheter des choses de ce monde à Allah, l'Exalté, on ne fait que s'éloigner davantage de la paix et de la bonne guidance et on tombe entre les mains d'escrocs qui prétendent pouvoir aider les autres à obtenir des choses de ce monde par des exercices spirituels. Ignorer cette fonction première est aussi inutile que quelqu'un qui achète une voiture avec de nombreuses fonctionnalités, comme la climatisation, mais la voiture ne peut pas être conduite car il lui manque un moteur.

Intention et sincérité - 14

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. La plupart des musulmans comprennent l'importance d'avoir une bonne intention, car c'est le fondement de l'islam. Allah, l'Exalté, juge les actions des gens en fonction de leur intention. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Mais un aspect important est souvent négligé par les musulmans. Le fait d'avoir une bonne intention, en particulier envers les autres, n'est pas suffisant, car une bonne intention doit également être soutenue par de bonnes actions, sinon la bonne intention devient vaine. Par exemple, on ne peut pas voler les riches pour donner aux pauvres. Même si leur intention est d'aider les nécessiteux pour l'amour d'Allah, l'Exalté, leur action ne sera pas acceptée, car elle est illégale en islam.

Malheureusement, les musulmans négligent souvent ce fait dans leurs rapports avec les autres. Ils conseillent souvent aux autres d'accomplir certaines actions licites sans réfléchir aux conséquences de celles-ci ni comprendre que ces actions ne sont pas dans le meilleur intérêt de la personne à qui ils conseillent. Au lieu de prendre ces éléments importants en considération avant de conseiller certaines actions, ces personnes comptent souvent sur leur bonne intention envers les autres et vont de l'avant sans réfléchir. Par exemple, un parent peut encourager son enfant à épouser un membre de sa famille ou un ami de la famille, simplement en raison de la relation entre les deux familles, au lieu de prendre en considération d'autres aspects importants, comme le fait que cette personne soit un bon conjoint pour son enfant. Le parent compte simplement sur sa bonne intention envers son enfant, ce qui en réalité l'empêche d'agir avec sincérité envers lui, conformément aux enseignements de l'islam. Personne ne doute que le parent souhaite que

son enfant ait un mariage réussi et heureux, mais cette bonne intention n'est pas suffisante selon les enseignements de l'islam. Le parent doit prendre en considération d'autres facteurs, comme l'aptitude de son enfant, avant d'aller de l'avant avec son intention.

Un autre exemple est celui d'une personne qui essaie d'apprendre et d'appliquer la connaissance islamique et qui est vivement critiquée par ses proches. Chaque proche a une bonne intention à son égard, mais cela les trompe et les empêche de voir que ce que la personne fait est bon et bénéfique. En se fiant uniquement à leur bonne intention envers leur proche et en n'évaluant pas correctement la situation, ils finissent par l'empêcher de faire le bien.

Une bonne intention ne suffit pas, il faut appuyer cette bonne intention par des actes bons et réfléchis. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens disent que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, car les gens font des erreurs de jugement à l'égard d'eux-mêmes et des autres et comptent uniquement sur une bonne intention pour réussir. La racine de ce comportement est l'ignorance. Il faut éviter cette attitude en apprenant et en agissant sur la base des connaissances islamiques afin d'adopter et de mettre en œuvre une bonne intention soutenue par des actes bons, sincères et bien réfléchis.

Intention et sincérité - 15

J’ai eu une pensée que je voulais partager. La vérité est que chaque adorateur de fausses divinités n’adore que ses propres désirs. Leurs divinités ne sont que la manifestation physique de leurs désirs qu’ils adorent. Cela est évident car une personne qui adore une divinité sous la forme d’une idole sait que l’idole sans vie ne peut pas lui ordonner de vivre sa vie d’une certaine manière, donc l’adorateur lui-même décide de la façon dont il imagine que son idole sans vie voudrait qu’il vive. Et ce code de conduite n’est basé que sur ses propres désirs. Par conséquent, leur adoration de leurs désirs est la racine de leur adoration. Les influents et les riches sont plus noyés dans cette mentalité car ils sont conscients qu’accepter la vérité, c’est-à-dire l’Islam, les obligera à vivre selon un code de conduite spécifique qui les empêchera d’agir selon leurs désirs égarés. Ils conseillent aux autres de les suivre car ils ne veulent pas perdre leur influence et leur autorité. C’est pourquoi l’histoire a montré qu’ils ont été les premiers à rejeter et à s’opposer aux Saints Prophètes, que la paix soit sur eux. Cette attitude n’a rien à voir avec le fait que l’Islam soit la bonne ou la mauvaise religion sur la base de preuves claires, il s’agit simplement de satisfaire ses désirs.

Tranquillité d'esprit et de corps - 1

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Dans les écritures divines, il y a de nombreux exemples qui indiquent qu’une personne doit être traitée en fonction de ses actes. Par exemple, dans un verset du Saint Coran, Allah, l’Exalté, déclare qu’Il se souviendra de la personne qui se souvient de Lui. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 152.

« Souviens-toi donc de moi, et je me souviendrai de toi. »

Un autre exemple se trouve dans le chapitre 2 d’Al Baqarah, verset 40 :

« …accomplis mon alliance [envers toi], et j’accomplirai ton alliance [envers moi]… »

Enfin, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1924, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque fait preuve de miséricorde envers les autres recevra la miséricorde d'Allah, l'Exalté.

Il est évident que les gens luttent dans ce monde matériel parce qu'ils désirent la paix de l'esprit et le contentement. A la lumière de ce qui a été dit plus haut, la paix dans sa vie est souvent obtenue quand une personne permet aux autres de vivre en paix. Si l'on réfléchit à sa propre vie, on se rendra compte que les gens peuvent être divisés en deux catégories : ceux qui s'occupent de leurs affaires et permettent aux autres de vivre en paix et ceux qui ne le font pas. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que ceux qui laissent les autres vivre en paix sont ceux qui obtiennent la paix. Alors que les membres de l'autre groupe ne trouvent jamais la paix, quels que soient les bienfaits matériels qu'ils possèdent. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3976, qu'un musulman ne peut pas parfaire son islam tant qu'il n'évite pas les choses qui ne le concernent pas. Ceux qui ignorent ce conseil et s'occupent à interférer avec les autres sont ceux qui ne trouvent jamais la paix. Comme ils privent les autres de la paix, Allah, l'Exalté, les en prive à son tour.

Par conséquent, un grand pas vers la paix de l'esprit consiste à laisser les autres vivre en paix. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'il faut abandonner le commandement du bien et l'interdiction du mal, car c'est un devoir important. Mais cela signifie qu'il faut laisser de côté les choses qui ne sont pas des péchés, car réprimander constamment les autres sur des questions qui ne sont pas illicites ne conduit qu'à l'inimitié et à la perte de la paix dans la vie des gens. Il fut un temps où les gens aimaient être conseillés par les autres sur toutes les questions licites et illicites, même si cela signifiait qu'ils étaient réprimandés parce qu'ils souhaitaient se réformer pour le mieux. Mais cette époque est révolue depuis longtemps. De nos jours, la plupart des gens n'aiment pas être réprimandés sur des choses illicites, encore moins sur des choses qui sont licites mais indésirables. Il est donc préférable d'éviter cette attitude si l'on souhaite gagner un peu de paix dans sa vie.

Pour conclure, celui qui laisse les autres vivre en paix recevra la paix d’Allah, l’Exalté.

Tranquillité d'esprit et de corps - 2

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2465, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que quiconque donne la priorité à la préparation de l'au-delà plutôt qu'à l'effort pour ce monde matériel sera accordé le contentement, ses affaires seront corrigées pour lui et il recevra sa provision destinée d'une manière facile.

Cette partie du hadith signifie que quiconque accomplit correctement ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers la création, comme subvenir aux besoins de sa famille de manière licite tout en évitant les excès de ce monde matériel, sera satisfait. C'est le cas lorsqu'on est satisfait de ce qu'on possède sans être avide et sans s'efforcer activement d'obtenir plus de choses matérielles. En réalité, celui qui se contente de ce qu'il possède est une personne véritablement riche, même s'il possède peu de richesses, car il devient indépendant des choses. L'indépendance de toute chose rend riche par rapport à elle.

De plus, cette attitude permettra à l'individu de faire face confortablement à tous les problèmes matériels qui pourraient survenir au cours de sa vie. En effet, moins on interagit avec le monde matériel et moins on se concentre sur l'au-delà, moins on aura à faire face aux problèmes matériels. Moins une personne aura à faire face à des problèmes matériels, plus sa vie sera confortable. Par exemple, celui qui possède une maison aura moins de problèmes à régler à ce sujet, comme une cuisinière cassée, que celui qui possède dix maisons. Enfin, cette personne obtiendra facilement et agréablement sa subsistance légale. Non seulement cela, mais Allah, l'Exalté, mettra une telle grâce

dans sa subsistance qu'elle couvrira toutes ses responsabilités et ses besoins, c'est-à-dire qu'elle satisfera lui et ses personnes à charge.

Accorder la priorité à la préparation de l'au-delà signifie que l'on doit toujours agir et parler d'une manière qui nous sera bénéfique dans l'au-delà. Comme expliqué précédemment, cela implique de s'efforcer de subvenir à ses besoins légitimes afin de remplir ses besoins et ses responsabilités sans gaspillage ni extravagance. Toute activité qui ne nous sera pas bénéfique dans l'au-delà doit être réduite au minimum. Plus on se comporte de cette manière, plus on sera satisfait et plus ses activités quotidiennes deviendront faciles. De plus, on se préparera également adéquatement pour l'au-delà, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Par conséquent, on atteint la paix et le succès dans les deux mondes.

Mais comme mentionné dans l'autre moitié de ce hadith, celui qui donne la priorité à la recherche du monde matériel au détriment de la préparation pour l'au-delà, en négligeant ses devoirs ou en recherchant l'inutile et l'excès de ce monde matériel, constatera que son besoin, c'est-à-dire sa cupidité, pour les choses de ce monde n'est jamais satisfait. Cela, par définition, les rend pauvres même s'ils possèdent beaucoup de richesses. Ces personnes passeront d'une question de ce monde à une autre tout au long de la journée sans parvenir à atteindre le contentement car elles ont ouvert trop de portes de ce monde. Et elles recevront difficilement la provision qui leur est destinée et cela ne leur donnera pas satisfaction et ne semblera jamais suffisant pour combler leur cupidité. Cela peut même les pousser vers l'illicite, ce qui ne conduit qu'à une plus grande perte dans les deux mondes. Enfin, à cause de leur attitude, ils ne se prépareront pas adéquatement pour l'au-delà. Par conséquent, cette personne obtient du stress et du mécontentement dans les deux mondes.

Tranquillité d'esprit et de corps - 3

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Beaucoup de gens établissent leurs normes de bonheur selon les règles et les désirs des autres. Le problème avec cette mentalité est que l'on devient triste ou heureux en fonction des désirs des autres. Si l'on persiste dans cette attitude, on atteint un niveau où l'on aime, déteste, donne, retient et agit selon les désirs des autres. Cette attitude ne mènera qu'à la tristesse générale dans la vie de l'individu, car il est impossible de vraiment plaire aux autres. Les gens ne sont pas satisfaits d'Allah, l'Exalté, alors qu'Il leur a accordé d'innombrables bénédictions, comment peuvent-ils être satisfaits de personnes qui ne leur ont rien donné de façon innée ? Ainsi, vivre avec l'attitude de toujours chercher à plaire aux autres ne mènera qu'à la tristesse.

Le musulman doit donc s'efforcer d'obtenir la satisfaction d'Allah, l'Exalté, ce qui est facilement réalisable. Il aimera, détestera, donnera et retiendra pour l'amour d'Allah, l'Exalté, ce qui est un aspect du perfectionnement de la foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Cela ne peut être atteint que par une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'être patient avec le destin. Cela mènera au véritable bonheur dans les deux mondes et c'est donc la clé du bonheur.

Tranquillité d'esprit et de corps - 4

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de toujours avoir des attentes réalistes dans tous les aspects de leur vie, car des attentes irréalistes conduisent toujours à la déception, à la tristesse, au chagrin et à la dépression, qui sont les ingrédients de l’impatience et de la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Cela ne conduit qu’à davantage de problèmes dans les deux mondes. Par exemple, les musulmans devraient rejeter le fantasme créé par Bollywood en croyant que leur mariage sera comme un conte de fées. C’est une attente ridicule et irréaliste qui ne mènera qu’à la déception. Alors que, si l’on comprend que le mariage a des difficultés mais qu’on est prêt à les surmonter, on a plus de chances d’atteindre le bonheur et la paix de l’esprit.

De plus, le musulman doit se fixer des attentes réalistes en fonction de sa propre situation et du sens de sa vie, il ne doit pas observer les autres et fixer ses attentes en fonction de ses propres critères. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2513.

En réalité, un vrai musulman n’a pas d’attentes envers les autres, car il ne peut compter que sur Allah, l’Exalté, et lui faire confiance. Mais il s’agit d’un statut élevé et rare à atteindre. Par conséquent, si un musulman doit avoir des attentes envers les autres, il doit les rendre réalistes, sinon cela ne mènera qu’à la déception, au chagrin et à la dépression.

Tranquillité d'esprit et de corps - 5

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. L'article parlait d'une femme haut placée du gouvernement américain qui avait été renvoyée parce qu'elle avait refusé d'exécuter un ordre qui était clairement contraire à l'éthique et immoral. Il est tout à fait clair que les postes de direction dans les gouvernements et les grandes entreprises sont dominés par les hommes. On peut donc imaginer à quel point elle a dû travailler dur et combien de sacrifices elle a dû faire pour atteindre son rang au sein du gouvernement américain. Elle savait que si elle refusait de suivre les ordres de son supérieur, elle aurait perdu son emploi, mais elle n'a pas fait de compromis sur ses valeurs. L'islam enseigne aux musulmans qu'ils doivent eux aussi adopter cette mentalité et ne jamais compromettre leur foi pour obtenir quelque chose du monde matériel. Chapitre 4 An Nisa, verset 135 :

« Ô vous qui croyez ! Soyez persévérants dans la justice, soyez témoins d'Allah, même si c'est contre vous-mêmes ou contre vos père et mère ou vos proches… »

Le monde matériel étant éphémère, tout ce que l'on en retire finira par disparaître et l'on sera tenu responsable de ses actes et de son attitude dans l'au-delà. De plus, comme ils ont oublié d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, les choses matérielles qu'ils ont acquises en faisant des compromis sur leur foi deviendront une source de misère pour eux, même s'ils ont quelques moments de plaisir. Chapitre 9 At Tawbah, verset 82 :

« Qu’ils rient donc un peu, ils pleureront beaucoup en récompense de ce qu’ils ont commis. »

Et chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

D’un autre côté, la foi est le joyau précieux qui guide le musulman à travers toutes les difficultés de ce monde et de l’au-delà en toute sécurité. C’est donc une pure folie de compromettre ce qui est plus bénéfique et durable au profit d’une chose temporaire qui conduit au malheur dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Beaucoup de gens , en particulier les femmes, vont vivre des moments dans leur vie où ils devront choisir de faire des compromis avec leur foi ou non. Par exemple, dans certains cas, une musulmane peut croire que si elle enlève son foulard et s'habille d'une certaine manière, elle sera plus respectée au travail et pourra même gravir les échelons de l'entreprise plus rapidement. De même, dans le monde des affaires, il est considéré comme important de se mêler à ses collègues après les heures de travail. Ainsi, un musulman peut se retrouver invité dans un pub ou un club après le travail. Dans des moments comme ceux-ci, il est important de se rappeler que la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes ne seront accordés qu'à ceux qui restent fidèles aux enseignements de l'islam, qui impliquent d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Ceux qui agissent de cette manière obtiendront le succès matériel et religieux. Mais plus important encore, leur succès matériel ne deviendra pas un fardeau pour eux. En fait, cela deviendra un moyen pour Allah, l'Exalté, de leur accorder la paix, d'accroître leur rang et leur souvenir parmi les hommes. Les califes bien guidés de l'Islam en sont un exemple. Ils n'ont pas fait de compromis sur leur foi et sont restés fermes tout au long de leur vie. En retour, Allah, l'Exalté, leur a accordé un empire temporel et religieux.

Toutes les autres formes de succès mondain sont très temporaires et tôt ou tard elles deviennent une difficulté pour celui qui les porte. Il suffit d'observer les nombreuses célébrités qui ont fait des compromis sur leurs idéaux et leurs croyances afin d'obtenir la gloire et la fortune, pour que ces choses deviennent une cause de tristesse, d'anxiété, de dépression, de toxicomanie et même de suicide.

Réfléchissez un instant à ces deux chemins, puis décidez lequel doit être préféré et choisi.

Tranquillité d'esprit et de corps - 6

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à un problème commun que la plupart des gens rencontrent au cours de leur vie. Les gens se plaignent souvent de ne pas pouvoir plaire à tout le monde, malgré tous leurs efforts. Quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent, quelqu’un semble toujours être mécontent d’eux. C’est une réalité que nous vivons tous, que ce soit dans notre vie de famille, notre vie professionnelle ou nos relations avec nos amis. Un musulman doit toujours se rappeler quelques petites choses simples qui lui permettront d’éviter de stresser à ce sujet.

Premièrement, la majorité des gens ne sont pas satisfaits d’Allah, l’Exalté, même s’Il leur a accordé d’innombrables bienfaits sans qu’ils ne le demandent. Comment ces gens peuvent-ils alors être vraiment satisfaits d’une personne qui, en réalité, ne leur a rien donné ? Leur manque d’agrément envers Allah, l’Exalté, est tout à fait évident à travers leurs plaintes et le manque de gratitude qu’ils Lui témoignent.

Deuxièmement, peu importe à quel point une personne améliore son caractère, elle n'atteindra jamais le caractère sublime possédé par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et les autres Saints Prophètes (saw), qui étaient pourtant détestés par certaines personnes. Si tel est le cas, comment une personne normale peut-elle obtenir le plaisir de tout le monde au cours de sa vie ?

Le musulman doit aussi se rappeler que les gens ont été créés avec des mentalités différentes et qu'ils trouveront toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec leur attitude et leur comportement. C'est pourquoi il y aura toujours des gens qui ne seront pas satisfaits d'une personne à un moment donné. La seule personne qui peut se rapprocher de plaire à tout le monde est la personne hypocrite qui change d'attitude et de croyances en fonction de la personne à laquelle elle a affaire. Mais même cette personne finira par être publiquement déshonorée par Allah, l'Exalté.

Par conséquent, obtenir le plaisir de tous les gens est inaccessible et seule une personne insensée s'efforcera d'obtenir quelque chose qui ne peut être obtenu. Le musulman doit donc s'efforcer de donner la priorité au plaisir d'Allah, l'Exalté, par-dessus tout en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cela ne signifie pas qu'un musulman ne doit pas être respectueux envers les autres car cela contredit la tradition du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cela signifie qu'un musulman doit comprendre que s'il obéit à Allah, l'Exalté, Il le protégera de l'attitude négative et des effets des gens même si cette protection ne lui est pas évidente. Mais s'il donne la priorité à plaire aux gens, il n'y parviendra pas et Allah, l'Exalté, ne le protégera pas du mécontentement et des effets négatifs des gens.

Tranquillité d'esprit et de corps - 7

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Comme tous les êtres humains ne sont pas créés de la même manière, ils sont obligés d’être en désaccord sur certains points. Dans les questions liées à la religion et celles qui font la distinction entre les choses licites et illicites, un musulman doit rester ferme dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, indépendamment de ceux qui le contestent ou sont en désaccord avec lui. Mais dans les questions où le choix se situe entre deux options mondaines licites, un musulman a le droit de donner son avis aux autres lorsqu’on le lui demande. Mais il ne doit pas perdre son temps ni s’inquiéter si les autres ne sont pas d’accord avec son opinion. Lorsque l’on s’accroche à ces désaccords au fil du temps, ils peuvent provoquer une inimitié entre les gens, ce qui peut conduire à des relations fracturées et brisées. Cela peut même aboutir au péché de rompre les liens avec les gens. Dans des cas comme celui-ci, il est donc important pour les musulmans de laisser les choses aller et de ne pas entretenir de sentiments négatifs envers quelqu’un qui n’est pas d’accord avec leur opinion et leur choix. Ils doivent plutôt se forcer à accepter d’être en désaccord et à passer à autre chose sans aucun ressentiment. Celui qui ne fait pas cela se retrouvera toujours à se disputer et à éprouver de l’hostilité envers les autres, car il sera forcément en désaccord avec eux sur certains sujets et questions en raison d’une différence de caractéristiques et de mentalité. Comprendre et agir selon ce conseil est une branche de la recherche de la paix dans ce monde.

Tranquillité d'esprit et de corps - 8

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est important que les musulmans respectent les droits que les gens ont sur eux, comme leurs parents, selon les enseignements de l'islam. Mais ils ne doivent pas le faire pour le bien des gens ni dépasser les limites fixées par Allah, l'Exalté. Ils doivent plutôt agir uniquement pour le bien d'Allah, l'Exalté, et rester dans les limites fixées par Lui lorsqu'ils accomplissent leurs devoirs envers les autres. Par exemple, ils ne doivent pas désobéir à Allah, l'Exalté, dans le processus de plaire aux gens. Le problème de consacrer sa vie et ses efforts aux gens, même si l'on ne commet aucun péché, c'est qu'un jour viendra certainement où cette personne se rendra compte qu'elle a consacré tant d'efforts aux gens mais qu'elle n'a rien obtenu d'important en retour, comme de la gratitude. Cette attitude conduit à l'amertume envers la vie et les gens. Si l'on persiste dans cette attitude, on finira par manquer à ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et surtout à ses devoirs envers les gens. En revanche, si quelqu'un agit pour Allah, le Très-Haut, peu importe le peu de gratitude que les gens lui témoignent, il ne deviendra pas amer car il a agi pour Allah, le Très-Haut, et espère une récompense de sa part. Si l'intention de l'individu est sincère, cela évitera l'amertume car il recherchera une récompense pour ses efforts auprès d'Allah, le Très-Haut, et non auprès des gens. Les gens pourraient le décevoir par manque de gratitude, alors qu'Allah, le Très-Haut, le récompensera au-delà de ses espérances.

Tranquillité d'esprit et de corps - 9

J’ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de liberté sociale et des droits des personnes, en particulier des femmes. Tout d’abord, il est important de comprendre que la principale différence entre un humain et un animal est le fait que les gens vivent selon un code moral plus élevé. Si les gens abandonnaient cela et agissaient simplement selon leurs désirs, il n’y aurait aucune différence entre eux et les animaux. En fait, les gens seraient pires, car ils possèdent un niveau de pensée plus élevé, mais choisissent toujours de vivre comme des animaux.

Deuxièmement, que les gens veuillent l’admettre ou non, dans la réalité, chaque personne est au service de quelque chose ou de quelqu’un. Certains sont au service d’autrui, comme les dirigeants d’Hollywood, et font tout ce qu’on leur ordonne de faire, même si cela défie la pudeur et la honte. D’autres sont au service de leurs proches et amis et font tout ce qu’ils peuvent pour leur plaire. D’autres sont les pires types de serviteurs, car ils ne servent que leurs propres désirs, tout comme les animaux et les personnes mauvaises de la société, comme les pédophiles et les violeurs. La meilleure et la plus haute forme de service est d’être au service d’Allah, l’Exalté. Cela est tout à fait évident si l’on tourne les pages de l’histoire qui montre clairement que ceux qui étaient les serviteurs d’Allah, l’Exalté, comme les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont reçu les plus grands honneurs et le plus grand respect dans ce monde et le recevront dans le prochain. Des siècles et des millénaires ont passé, mais leurs noms sont restés dans les mémoires comme les piliers et les phares de l’histoire. Alors que ceux qui sont devenus serviteurs des autres, en particulier de leurs propres désirs, ont fini par être déshonorés dans ce monde et ont été en proie à des troubles mentaux et à la toxicomanie, même s’ils ont atteint un certain

statut mondain et ils sont devenus de simples notes de bas de page dans l’histoire. Les médias se souviennent à peine de ceux qui décèdent pendant plus de quelques jours avant de passer à la personne suivante sur laquelle ils doivent faire un reportage. Au cours de leur vie, ces personnes finissent par devenir tristes, seules, déprimées et même suicidaires , car vendre leur âme et leur décence à leurs maîtres mondains ne leur a pas procuré le contentement qu’elles recherchaient. Il n’est pas nécessaire d’être un savant pour comprendre cette vérité évidente. Donc, si les gens doivent être des serviteurs, ils doivent être les serviteurs d’Allah, l’Exalté, car l’honneur durable, la grandeur et le vrai succès ne résident que dans cela. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 10

Ceux qui ne croient pas ou ne mettent pas en pratique leur foi en Islam le font par amour pour le monde matériel et les choses qui s'y trouvent. Ils croient que croire ou mettre en pratique leur foi les empêchera de jouir des bienfaits de ce monde. Autrement dit, pour eux, la foi est quelque chose qui restreint leurs désirs et ils s'en détournent littéralement ou pratiquement. Au lieu de cela, ils se tournent vers le monde matériel et s'efforcent de satisfaire leurs désirs sans restrictions, croyant que la véritable paix réside dans cela. Ils méprisent ceux qui acceptent et actualisent leur foi en contrôlant leurs actions et en utilisant leurs bienfaits de ce monde de manière agréable à Allah, l'Exalté. Ils croient que ces musulmans pieux sont des esclaves de bas étage qui sont empêchés de se divertir alors qu'eux, les mécréants et les égarés, sont libres. Mais en réalité, rien n'est plus faux, car les vrais esclaves sont ceux qui refusent d'accepter et de se soumettre à Allah, l'Exalté, et les supérieurs sont ceux qui ont fait cela en se libérant de l'esclavage du monde. On peut comprendre cela par un exemple. Un bon parent limitera le type de nourriture que mange son enfant, c'est-à-dire qu'il ne le laissera manger que de temps en temps des aliments malsains et malsains et l'obligera à suivre un régime alimentaire sain. Cet enfant croit donc que son parent lui a imposé des restrictions indésirables et qu'il est devenu esclave de son parent et de son régime alimentaire sain. D'un autre côté, un autre enfant a reçu de son parent la permission de manger tout ce qu'il veut, quand il le veut et en quantité. Cet enfant croit donc qu'il est complètement libre de toute restriction. Lorsque ces enfants se réunissent, l'enfant qui a reçu une liberté totale critique et méprise l'enfant qui a été limité par son parent. Ce dernier s'apitoiera également sur son sort lorsqu'il constatera que l'autre enfant a eu carte blanche pour se comporter comme il le souhaite. De l'extérieur, il semble que l'enfant qui a été libéré a obtenu le bonheur alors que l'autre enfant est trop lié par des restrictions pour profiter de la vie. Mais des années plus tard, la vérité deviendra manifeste. L'enfant qui n'a pas de restrictions grandit et devient extrêmement malsain, par exemple en

étant obèse, diabétique, hypertendu, etc. Il devient même mentalement malsain car il perd confiance en son corps et en son apparence. Il devient alors esclave des médicaments, des maladies, des problèmes mentaux et sociaux. Toutes ces choses limitent son bonheur et sa vie. Alors que l'enfant qui a été limité par ses parents grandit en bonne santé mentale et physique. Il acquiert ainsi confiance en son corps et en ses capacités, ce qui l'aide à réussir dans la vie. Il se libère de tout esclavage des médicaments, des maladies, des problèmes mentaux et sociaux car il grandit avec un bon équilibre et des conseils appropriés. Ainsi, l'enfant qui n'avait aucune restriction a grandi en devenant esclave de beaucoup de choses, alors que l'enfant qui avait des restrictions a grandi indépendamment de toutes les restrictions.

Pour conclure, le véritable esclave est celui qui devient esclave de toutes les autres choses sauf d'Allah, l'Exalté, comme les réseaux sociaux, la société, la mode et la culture, et cela conduit à des problèmes mentaux, physiques et sociaux, alors que la véritable personne libre est celle qui se soumet uniquement à Allah, l'Exalté, atteignant ainsi la paix de l'esprit et du corps.

Tranquillité d'esprit et de corps - 11

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état des mesures plus strictes prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le fait que les gens soient placés dans un scénario de type confinement devrait rappeler aux musulmans qu'ils sont placés en confinement permanent, ce qui signifie la mort. De la même manière que les gens se précipitent pour accumuler leurs besoins quotidiens, comme la nourriture, un musulman doit se hâter d'accumuler les nécessités nécessaires pour réussir dans les deux mondes, à savoir l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique l'accomplissement de Ses commandements, l'abstention de Ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela permet à son tour de s'assurer que l'on utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Les musulmans doivent profiter de l'occasion d'être en confinement pour acquérir et mettre en pratique les connaissances islamiques afin de se préparer à leur confinement permanent qui aura lieu bientôt, à un moment inconnu.

En outre, les musulmans doivent utiliser le temps dont ils disposent à la maison pour réfléchir véritablement sur leur vie, leurs actions et le chemin qu'ils suivent. Il est essentiel de comprendre que celui qui évalue et juge ses actes au cours de sa vie, sincèrement pour l'amour d'Allah, l'Exalté, sera inspiré à améliorer son caractère envers Allah, l'Exalté, et la création. Cela garantira qu'il se comportera correctement dans ce monde, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées

d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, obtenant ainsi la paix de l’esprit, et cette introspection assurera qu’il aura un jugement facile le Jour de la Résurrection. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Mais ceux qui ne parviennent pas à utiliser leur temps en se jugeant eux-mêmes continueront dans l'insouciance et connaîtront donc une vie difficile dans ce monde, car ils ont mal utilisé les bénédictions qui leur ont été accordées, et ils connaîtront un jugement strict et difficile au Jour de la Résurrection. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Enfin, cette réflexion est peu probable lorsqu’on pratique un culte de manière excessive, en particulier dans une langue qu’on ne comprend pas. Cette réflexion ne se produit que lorsqu’on étudie et met en pratique le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Il y a beaucoup de connaissances disponibles en un clic, les musulmans n’ont donc aucune excuse.

Tranquillité d'esprit et de corps - 12

J'ai lu un article de presse dont je voulais discuter brièvement. Il parlait des tensions du travail moderne et de la recherche de la paix dans sa vie. C'est un objectif universel pour tous, quelle que soit leur foi ou leur classe sociale, d'atteindre la paix de l'esprit dans ce monde. C'est la raison ultime pour laquelle les gens s'efforcent dans ce monde matériel, travaillent de longues heures et consacrent la majorité de leurs efforts à ce monde. Les gens désirent obtenir une vie où ils n'ont ni stress ni soucis, tels que des difficultés financières. Mais il est étrange de voir comment les gens, en particulier les musulmans, recherchent la paix de l'esprit au mauvais endroit. Tout comme une personne qui désire regarder un match de football mais qui va à un match de cricket. Allah, l'Exalté, a clairement indiqué que la véritable paix de l'esprit ne réside que dans Son obéissance qui implique d'utiliser les bénédictions qu'Il leur a accordées de manière à Lui plaire, comme indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, par l'évocation d'Allah, les cœurs sont rassurés. »

Et le chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons,

certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Chaque fois qu'une personne recherche la paix de l'esprit dans le monde matériel, cela ne fera que l'éloigner davantage de son objectif, car cela l'encouragera à mal utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées. Chaque fois qu'une personne se fixe un objectif par rapport à ce monde matériel, cet objectif ne mènera qu'à d'autres objectifs. Cela continue jusqu'à ce que la personne quitte ce monde sans obtenir ce qu'elle recherchait. Il est évident que les riches n'obtiennent pas la véritable paix de l'esprit, car ils sont plus stressés que les gens normaux et tout ce qu'ils obtiennent du monde finit par devenir un fardeau pour eux. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2465, que celui qui se concentre sur l'au-delà sera béni avec un cœur riche et Allah, l'Exalté, organisera ses affaires, ce qui signifie qu'il obtiendra la paix de l'esprit. Mais celui qui se concentre sur le monde matériel ne verra que sa pauvreté et ses affaires deviendront dispersées, ce qui signifie qu'il n'atteindra pas la paix de l'esprit. Celui qui obéit à Allah, le Très-Haut, trouvera la paix de l'esprit, même s'il possède peu de choses de ce monde. Mais celui qui est perdu dans le monde matériel ira d'une porte à l'autre du monde mais ne trouvera jamais la véritable paix car elle n'y a pas été placée. Si une personne veut regarder un match de football, elle ne doit pas aller à un match de cricket et si un musulman désire la paix de l'esprit, il ne doit pas la chercher dans le monde matériel, car elle ne réside que dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Il est important de noter que ceux qui adhèrent aux enseignements de l'Islam rencontreront des difficultés tout au long de leur vie, car cela est garanti. Mais grâce à leur obéissance, Allah, l'Exalté, leur enlèvera la peur et le chagrin afin qu'ils restent fermes et constants sur le droit

chemin. Cela est similaire à celui qui ne ressent qu'un léger inconfort suite à une procédure médicale, car il a été anesthésié. Cela est similaire à la façon dont le Saint Prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, a été assuré de la sécurité et de la paix même au milieu d'un grand feu. Chapitre 21 Al Anbiya, versets 68-69 :

« Ils dirent : « Brûlez-le et soutenez vos divinités, si vous voulez agir. » Nous [Allah] dîmes : « Ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Abraham. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 13

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état de l'état émotionnel des personnes qui essaient d'équilibrer les différents aspects de leur vie, comme leur travail, leur vie personnelle et sociale. Une chose qui peut aider une personne à éviter le stress associé à cela est d'adopter un état d'esprit équilibré. Cela consiste à essayer de contrôler ses émotions de telle manière qu'on ne se laisse pas aller à des états émotionnels extrêmes, car ceux-ci conduisent souvent au stress et aux troubles mentaux. Cela est indiqué dans le chapitre 57 Al Hadid, verset 23 du Saint Coran :

« Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas [avec orgueil] de ce qu'il vous a donné… »

L'Islam n'interdit pas de montrer ses émotions, car cela fait partie de la nature humaine. Mais il recommande un état d'esprit équilibré, qui ne passe pas d'une émotion extrême à une autre. Être triste dans des situations difficiles est acceptable, mais il ne faut pas désespérer, ce qui est une tristesse extrême, car cela conduit souvent à d'autres troubles mentaux, comme la dépression. Et être heureux est acceptable, mais il ne faut pas devenir trop heureux, c'est-à-dire exulter, car cela peut souvent conduire à des péchés et à des regrets dans les deux mondes. Un musulman doit s'efforcer d'obtenir un état d'esprit équilibré en se rappelant les innombrables bénédictions qu'il possède encore dans les moments difficiles, ce qui évite la tristesse extrême, c'est-à-dire le désespoir. Et dans les moments de facilité, il doit se rappeler qu'il sera tenu responsable de ce qui lui plaît et s'il en fait un mauvais usage ou s'il ne remplit pas les devoirs qui y sont liés, il peut être puni. De plus, s'il

utilise la bénédiction d’une manière qui plaît à Allah, l’Exalté, il obtiendra plus de bénédictions dans les deux mondes. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Se comporter de cette manière empêchera de devenir trop heureux, c'est-à-dire d'exulter.

Un état d’esprit équilibré est toujours le meilleur moyen d’éviter les effets négatifs des humeurs extrêmes. Cela rapprochera le musulman de la véritable paix de l’esprit et de l’obéissance à Allah, l’Exalté, qui implique l’accomplissement de Ses commandements, l’abstention de Ses interdictions et l’acceptation du destin avec patience, selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Cela aide en outre à obtenir un état mental équilibré et la paix de l’esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 14

Beaucoup de gens s’efforcent d’obtenir plus dans ce monde matériel, même s’ils ont déjà obtenu beaucoup de succès dans ce monde. Même si l’Islam n’interdit pas ce type de mentalité, tant que les choses illicites sont évitées, le musulman doit comprendre une réalité importante. Il est évident que la paix de l’esprit ne s’obtient pas avec de nombreux biens matériels, comme la richesse. En fait, ces personnes sont souvent celles qui finissent par être déprimées au point de se suicider. Les désirs humains matériels ont été créés de telle manière que peu importe ce que l’on obtient, ils désirent toujours plus, indépendamment de leur foi et de leur statut social. Par exemple, Pharaon qui vivait à l’époque du Saint Prophète Moïse, que la paix soit sur lui, a obtenu toutes les bénédictions imaginables dans ce monde, mais il n’a toujours pas obtenu la paix de l’esprit et la satisfaction. Au lieu de cela, son désir d’avoir plus l’a poussé à un tel stade qu’il a désiré être adoré comme un Dieu. Chapitre 79 An Naziat, verset 24 :

« Et il dit : « Je suis votre seigneur le plus élevé. » »

Peu importe les désirs qu'une personne satisfait, cela ne fait que la pousser à désirer davantage de choses. Une personne qui possède deux maisons en veut trois ; un millionnaire veut devenir milliardaire. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6439, que la personne qui possède une vallée d'or ne désire qu'une autre. Un musulman qui désire la véritable paix de l'esprit, qui est plus précieuse

que les trésors de la Terre, devrait donc Les musulmans doivent limiter leurs désirs matériels. Plus ils les limitent et ne s’occupent que de leurs besoins et de leurs responsabilités, plus ils obtiendront la paix de l’esprit. Cette mentalité ferme les portes de la préoccupation et de la recherche de choses plus matérielles, ce qui à son tour procure du repos à l’esprit et au corps. Si un musulman associe cela à l’effort d’obéissance à Allah, l’Exalté, ce qui implique d’accomplir Ses commandements, de s’abstenir de Ses interdictions et d’affronter le destin avec patience, alors il obtiendra une véritable paix de l’esprit qui s’étend à tous les aspects de sa vie dans les deux mondes. Mais plus ils ont de désirs matériels, plus leur esprit et leur corps seront préoccupés par eux et donc plus ils seront éloignés de la véritable paix de l’esprit.

Tranquillité d'esprit et de corps - 15

Il est important pour les musulmans d'adopter un état d'esprit positif car c'est un outil formidable pour les aider à faire face aux difficultés afin qu'ils restent obéissants à Allah, l'Exalté. Chaque fois qu'une personne fait face à des difficultés, elle doit toujours comprendre une vérité : la difficulté aurait pu être bien pire. S'il s'agissait d'un problème matériel, elle doit être reconnaissante que ce ne soit pas une affliction affectant sa foi. Au lieu de s'attarder sur la tristesse immédiate qui accompagne la difficulté, elle doit se concentrer sur la fin et la récompense qui attendent ceux qui font preuve de patience pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Lorsqu'une personne perd quelques bénédictions, elle doit se remémorer les innombrables bénédictions qu'elle possède encore. Dans chaque difficulté, un musulman doit se souvenir du verset du Saint Coran qui rappelle aux musulmans qu'il existe de nombreuses sagesses cachées dans les difficultés et les épreuves qu'ils n'ont pas observées. Par conséquent, la situation à laquelle ils sont confrontés est meilleure que la situation qu'ils désiraient. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

En conclusion, le musulman doit réfléchir à ces faits et à d'autres afin d'adopter un état d'esprit positif, élément clé pour faire face aux difficultés d'une manière qui mène à d'innombrables bénédictions dans les deux

mondes. Rappelez-vous que la coupe n’est pas à moitié vide, mais à moitié pleine.

Tranquillité d'esprit et de corps - 16

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état d'un cas de suicide causé par la dépression et un chagrin intense. Il est important pour les musulmans de s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'Il leur a accordées de manière à Lui plaire, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), car Il a garanti une bonne vie dans les deux mondes à celui qui se comporte de cette manière. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon la meilleure de ses œuvres. »

Cette bonne vie protégera le musulman du chagrin, de la dépression et d'autres humeurs extrêmes et troubles mentaux qui peuvent détruire la vie d'une personne. Même si les musulmans seront confrontés à des difficultés qui les attristeront, s'ils obéissent à Allah, l'Exalté, cette tristesse ne deviendra jamais extrême et n'affectera jamais toute leur vie à long terme. En effet, le musulman qui s'efforce d'obéir à Allah, l'Exalté, a une excellente raison de continuer à avancer malgré ses difficultés sans abandonner et sans se tourner vers la dépression et même le suicide. Par exemple, il attend avec impatience la récompense innombrable qui sera accordée au patient. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

« …En effet, le patient recevra sa récompense sans compte [c'est-à-dire sans limite]. »

En revanche, le musulman qui ne s'efforce pas d'obéir à Allah, le Très-Haut, et qui ne revendique le titre de musulman qu'avec sa langue, ne bénéficiera pas de cette attitude et d'une bonne vie. Et chaque fois qu'il rencontre des difficultés, cela le conduit à des humeurs extrêmes et à des troubles mentaux qui détruiront toute sa vie. Cela peut même s'appliquer à ceux qui ne remplissent que les devoirs obligatoires de base et n'utilisent pas les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, comme leur temps, leur santé et leur richesse, car ils Lui désobéissent par ces bénédictions.

Tranquillité d'esprit et de corps - 17

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état de la difficulté d'équilibrer et d'accomplir tous les devoirs matériels dans le monde moderne et du stress qui y est associé. Les musulmans doivent comprendre que s'ils souhaitent éviter ce stress commun, ils doivent prioriser correctement chaque tâche et responsabilité. Cela n'est possible que si l'on le fait selon les enseignements de l'islam plutôt que selon ses désirs ou ceux des autres. Chaque fois que l'on réorganise la liste des priorités conseillées par l'islam, cela conduit toujours à des difficultés et à du stress. Par exemple, si l'on fait des efforts excessifs dans le monde matériel au-delà de ses besoins et de ses nécessités, négligeant ainsi ses autres responsabilités, comme l'éducation correcte de ses enfants, cela ne mènera qu'à un stress dû à ce qu'on a acquis et à la mauvaise conduite de ses enfants. Celui qui ne priorise pas correctement ses devoirs est comme l'étudiant universitaire qui privilégie le plaisir au détriment de la préparation de ses examens. Cela ne le conduit qu'à obtenir un diplôme médiocre et un emploi difficile. À cause d'une mauvaise hiérarchisation des priorités, ils ont abandonné une vie facile grâce à un bon travail pour quelques années de plaisir à l'université, ce qui les conduit à une vie difficile à long terme.

L’établissement de priorités erronées affecte tous les aspects de la vie d’une personne et peut conduire à des péchés si elle obéit aux gens au détriment d’Allah, l’Exalté. Par conséquent, il est important pour les musulmans de suivre la priorité fixée par l’Islam, qui commence par l’obéissance à Allah, l’Exalté, et au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), avant toute autre personne. Cela n’est possible qu’en recherchant et en agissant sur la base de la connaissance islamique.

Grâce à cela, un musulman donnera la priorité à tout et à tous dans sa vie et utilisera les bénédictions qui lui ont été accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) . Cela conduira au don précieux et rare de la paix de l'esprit et du corps dans ce monde et à la félicité éternelle dans l'au-delà. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 18

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les musulmans sont souvent trompés en croyant que même si l'étude et la mise en pratique du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) mènent au Paradis dans l'au-delà, s'ils choisissent cette voie, ils seront malheureux dans ce monde. Ils sont convaincus que la paix dans ce monde réside simplement dans la satisfaction de ses désirs, alors que l'Islam enseigne à contrôler ses désirs, et non à les libérer. Ainsi, dans leur esprit, la paix dans ce monde et la paix dans l'autre monde s'obtiennent toutes deux par deux voies différentes. C'est complètement faux, car Allah, l'Exalté, a en fait placé la paix de l'esprit dans les deux mondes sur un seul chemin droit, le chemin de l'Islam. Il ne faut pas se laisser tromper par les médias sociaux, la mode et la culture, mais toujours garder à l'esprit que le Contrôleur des cœurs, qui est la station de la paix de l'esprit, n'est autre qu'Allah, l'Exalté. En d'autres termes, Allah, l'Exalté, décide seul de qui obtient la paix de l'esprit dans ce monde, tout comme Il décide seul de qui obtient le Paradis dans l'au-delà. Par conséquent, il faut rechercher la paix de l'esprit dans les deux mondes en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui soit agréable, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Si l’on croit à tort que la paix de l’esprit dans ce monde et la paix dans l’autre monde s’obtiennent par deux voies différentes, on cherchera inévitablement à obtenir la paix de l’esprit dans ce monde et à retarder la préparation concrète de l’au-delà. Cette attitude ne fera que l’empêcher d’obtenir la paix de l’esprit dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 19

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est largement admis que lorsqu'une invention ne parvient pas à remplir son objectif principal d'existence, elle est considérée comme un échec, même si elle possède de nombreuses bonnes caractéristiques. Par exemple, un téléphone doté de nombreuses excellentes fonctionnalités, comme un appareil photo de haute qualité, sera considéré comme un échec s'il ne peut pas être utilisé pour passer des appels téléphoniques, ce qui est sa fonction principale. De même, les humains sont une invention et une création d'Allah, l'Exalté, avec un but précis. Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 56 :

« Et Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. »

L'unique but de l'homme est d'adorer, c'est-à-dire d'obéir à Allah, l'Exalté. Cette obéissance sincère implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela permettra à chacun d'utiliser chaque bénédiction qui lui a été accordée par Allah, l'Exalté, de manière à Lui plaire.

Mais celui qui ne parvient pas à réaliser son objectif mènera une vie dénuée de sens et sans but, même s’il obtient beaucoup de succès dans ce monde. Cela est tout à fait évident lorsqu’on observe la société. On voit clairement que ceux qui ont obtenu beaucoup de succès dans ce monde sont les plus anxieux, les plus stressés, les plus déprimés et les plus accros aux drogues et à l’alcool que quiconque. Cela se produit parce qu’ils ne parviennent pas à réaliser leur objectif de création, ce qui les amène à mal utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées par Allah, l’Exalté. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]… »

Le musulman ne doit pas se tromper en croyant qu'il a un but dans la vie s'il n'utilise pas les biens matériels de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, même s'il accomplit les devoirs de base obligatoires, comme les cinq prières quotidiennes obligatoires. Le but de l'homme s'étend au-delà de quelques rituels et pratiques quotidiens et annuels. Il englobe en fait chaque respiration et chaque aspect de la vie, par exemple la vie financière, privée, sociale, professionnelle et familiale. Le musulman qui ne parvient pas à accomplir son but est comme un vase qui paraît beau de l'extérieur, car il accomplit ses devoirs de base obligatoires, mais tout comme le vase est vide à l'intérieur, sa vie l'est aussi. C'est la raison pour laquelle de nombreux musulmans qui accomplissent leurs devoirs de base obligatoires souffrent encore de stress mental et de dépression car ils ne parviennent pas à comprendre que leur but englobe toute leur vie, et pas seulement quelques heures de la journée ou quelques jours de l'année.

L’une des principales raisons pour lesquelles cette réalité est négligée par de nombreuses personnes, y compris les musulmans, est l’imitation aveugle de la société, de la mode, de la culture et des médias sociaux. Si l’on ne fait pas appel à son intellect, on croit à tort qu’une vie pleine de sens se trouve dans les choses de ce monde, comme la richesse, une carrière, des amis ou une famille. Il faut éviter d’agir comme du bétail et plutôt apprendre des enseignements de l’islam et observer les choix de vie des autres et leurs conséquences. Si l’on fait cela correctement, on comprendra qu’une existence pleine de sens ne réside pas dans la poursuite des choses de ce monde, mais seulement dans l’accomplissement de son objectif de création, tout comme on accorde de la valeur à une invention qui remplit sa fonction première de création. Ne pas reconnaître cela est la véritable tragédie de l’humanité.

Tous les êtres humains doivent s'efforcer d'accomplir le but de leur création, qui consiste à utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), car c'est la seule façon de mener une vie pleine de sens, pleine de sens et paisible dans les deux mondes. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 20

L'un des objectifs les plus fondamentaux du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) est de permettre aux gens d'atteindre la paix du corps et de l'esprit dans ce monde. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Cela ne peut se faire que si l'on obéit sincèrement et que l'on suit ces deux sources de guidance, ce qui nous guide à utiliser correctement les bénédictions qui nous ont été accordées, c'est-à-dire d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, et nous aide à prioriser correctement les choses et les personnes dans notre vie afin d'obtenir la paix de l'esprit et du corps. C'est comme une bibliothèque de livres qui ont été classés dans le bon

ordre, ce qui permet à une personne de trouver facilement le livre dont elle a besoin avec un minimum de tracas. Alors que, celui qui ne suit pas les conseils des deux sources de guidance, faisant ainsi un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées et priorisant incorrectement les choses et les personnes dans sa vie, est comme une bibliothèque de livres complètement désorganisée. Trouver un livre spécifique dans cette bibliothèque serait extrêmement difficile, stressant et chronophage et une personne pourrait même ne pas trouver le livre qu’elle désire.

Tout comme une bibliothèque organisée, lorsqu'on obéit sincèrement et qu'on suit les deux sources de guidance, on placera chaque chose à sa place dans sa vie, ce qui nous conduira ainsi à la paix de l'esprit et du corps. Chapitre 10 Yunus, versets 57-58 :

« Ô hommes, il vous est venu de votre Seigneur un conseil, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, une direction et une miséricorde pour les croyants. Dis : « C'est par la grâce d'Allah et par Sa miséricorde qu'ils se réjouissent, car c'est mieux que ce qu'ils amassent. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 21

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est communément admis que pour obtenir la paix de l'esprit et du corps, il faut obtenir un état mental et physique organisé et équilibré. Par exemple, un état organisé et équilibré est comme une bibliothèque de livres organisés dans un bon ordre, ce qui permet de trouver facilement le livre que l'on désire. En revanche, un état désorganisé et déséquilibré est comme une bibliothèque de livres désorganisée, ce qui rend la recherche d'un livre spécifique difficile et stressante. Un état d'esprit et de corps organisé et équilibré permet de placer chaque chose et chacun à la place qui lui convient dans sa vie, ce qui permet d'éviter d'être extrême dans certains aspects de sa vie tout en négligeant d'autres aspects. Cela conduit à la paix de l'esprit et du corps.

Il est important de noter que l'on ne peut pas atteindre ce résultat en suivant la société, la mode et la culture, car ces choses sont instables par nature et oscillent souvent d'un extrême à l'autre. Par exemple, ce qui était considéré comme un comportement déviant il y a quelques années est considéré comme la norme aujourd'hui. Ce que la société considérait comme la chose la plus importante, comme se marier, il y a quelques générations, est aujourd'hui considéré comme une perte de temps et d'énergie. Il n'y a pas si longtemps, la société exhortait les gens à se sacrifier et à donner la priorité aux sentiments et au bonheur des autres sur eux-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, la société exhorte les gens à ne se soucier que de la réalisation de leurs propres désirs et à ignorer les critiques des autres, qu'elles soient constructives ou non. Cela signifie que chacun ne devrait considérer que son propre bonheur en toutes circonstances. Les exemples sont innombrables de la façon dont la

société, les médias sociaux, la mode et la culture ont toujours oscillé d'un extrême à l'autre. Cette attitude empêchera toujours d'obtenir un état d'esprit et de corps organisé et équilibré, qui conduit à la paix de l'esprit et du corps.

La seule façon d'éviter de tomber dans les extrêmes est d'apprendre et d'agir selon les enseignements de l'Islam, car ils sont adaptés à la nature humaine, quelque chose qui est intemporel, et ces enseignements ne sont pas influencés par des choses inconstantes comme la société, les médias sociaux, la mode et la culture. Si l'on s'en tient fermement aux enseignements de l'Islam, on placera chaque chose et chacun à sa juste place dans sa vie et on évitera d'être extrême dans certains aspects de sa vie tout en négligeant d'autres choses. Cela garantira qu'on obtiendra un état organisé et équilibré, qui à son tour mènera à la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 22

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Même si une personne est trompée et s’éloigne de la source de la paix de l’esprit et du corps dans les deux mondes, à savoir l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté, qui implique d’utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à Lui plaire, par de nombreux facteurs, seuls deux facteurs majeurs seront abordés.

Le premier facteur est l’attitude qui encourage à suivre aveuglément la majorité des gens. L’un des principaux arguments avancés par chaque nation contre son Saint Prophète (sur lui la paix et le salut), qui les a appelés à un meilleur et plus élevé code de vie, était de savoir comment le Saint Prophète (sur lui la paix et le salut) et son petit nombre de fidèles pouvaient avoir raison, alors que la grande majorité des gens qui les rejetaient avaient tort. Lorsque l’on observe la société, les médias sociaux, la mode et la culture, on croit que la véritable paix de l’esprit réside dans la satisfaction de ses désirs et l’obtention de luxes matériels, tels que la richesse, une grande maison, des affaires et une carrière. Alors que ceux qui ont suivi les enseignements de l’Islam, insistent sur le fait que la paix de l’esprit ne réside que dans l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté, ce qui implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté. Pour éviter de se laisser tromper par l’attitude qui encourage à suivre la majorité, il faut observer et réfléchir sur les gens qui acquièrent les biens matériels mentionnés plus haut et voir comment ces choses ne font qu’accroître leur stress, leur anxiété et leur dépression et les poussent à la toxicomanie et même au suicide. D’un autre côté, ceux qui obéissent sincèrement à Allah, l’Exalté, vivent en paix, même s’ils n’ont pas de luxe matériel.

Le deuxième facteur est lorsque le diable convainc une personne que si elle abandonne ses désirs matériels et utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, alors elle ne sera jamais heureuse dans ce monde, car le bonheur et la paix de l'esprit sont directement liés à la satisfaction de ses désirs. Même si cela semble néanmoins convaincant, ce n'est rien d'autre qu'une tromperie. La vérité est que la paix de l'esprit est un état mental qui se trouve dans le cœur. C'est Allah, l'Exalté, seul qui contrôle le cœur des gens. S'Il le choisit, Il y fait entrer la paix et s'Il le choisit, Il y fait entrer l'obscurité et la constriction. Ces résultats n'ont rien à voir avec les bénédictions matérielles que l'on possède. Ces résultats sont directement liés à la mesure dans laquelle on se souvient sincèrement d'Allah, l'Exalté, et à la façon dont on obéit à Lui, en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui plaise, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Si quelqu'un obéit à Allah, le Très-Haut, Il placera la paix dans son cœur. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant à la meilleure de ses œuvres. »

Et chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Alors que celui qui désobéit à Allah, l'Exalté, trouvera l'obscurité dans son cœur, même s'il a le monde à ses pieds. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]… »

Ils peuvent vivre des moments de plaisir et de divertissement, mais dans l'ensemble, leur vie sera misérable. Chapitre 9 At Tawbah, verset 82 :

« Qu’ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu’ils ont gagné. »

Comme indiqué précédemment, ces deux résultats sont évidents lorsque l’on observe les informations, les médias sociaux et la comparaison entre ceux qui jouissent du luxe matériel et ceux qui s’efforcent d’obéir à Allah, l’Exalté.

En conclusion, le musulman doit éviter ces deux facteurs qui l’empêchent d’obtenir la paix dans les deux mondes. L’un des aspects de cela est d’acquérir une foi solide en apprenant et en agissant selon les enseignements de l’islam. Cela lui permettra de choisir le bon chemin dans la vie, même si cela signifie qu’il s’oppose à la mentalité de la majorité des gens. Un petit prix à payer pour obtenir la paix de l’esprit dans les deux mondes. Chapitre 31 Luqman, verset 33 :

« ...En vérité, la promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et ne vous laissez pas tromper au sujet d'Allah par le trompeur [c'est-à-dire Satan]. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 23

J'ai eu une idée que je voulais partager avec vous. De nombreuses personnes, y compris des musulmans, recherchent des conseils et des informations susceptibles de soulager leurs problèmes mentaux, tels que le stress, l'anxiété et la dépression, auprès de sources extérieures, telles que des gourous du développement personnel, des psychologues et des conseillers. Même si certaines des informations et des conseils qu'ils peuvent obtenir de ces sources sont utiles, car ils sont liés aux enseignements de l'islam, la grande majorité de leurs conseils et informations ne seront pas utiles, car ils sont limités par de trop nombreux facteurs qui les empêchent d'être pleinement utiles. Par exemple, les connaissances et l'expérience d'un conseiller seront toujours limitées, quel que soit le niveau d'apprentissage qu'il a entrepris ou le nombre de patients qu'il a conseillés. Sa perspective sera toujours limitée, car il ne peut observer et expérimenter la mentalité et le comportement d'autres personnes que d'un point de vue restreint. Il ne sait que ce que le patient partage avec lui et n'est pas conscient de nombreux sentiments et émotions que son patient ne partage pas avec lui, car il peut avoir du mal à les exprimer avec des mots. Les chercheurs sont limités par l'échantillon de personnes qu'ils ont pris au cours de leurs expériences. Ces limites sont liées à l'âge, à la race, à l'ethnicité, à la classe sociale, à la religion et à bien d'autres encore. De plus, un conseiller ou un gourou du développement personnel peut très bien avoir un préjugé inconscient pour ou contre certaines attitudes et certains comportements en raison de ses propres expériences. Par exemple, un conseiller de sexe masculin comprendra plus facilement l'état d'esprit d'un homme. Le conseiller peut très bien pencher vers un certain état d'esprit en raison de ses relations personnelles. Par exemple, un conseiller peut très bien imaginer inconsciemment son ex-femme lors de séances de thérapie de couple. Tous ces préjugés sont inévitables car les êtres humains sont façonnés par leurs expériences et sont fortement influencés par leur subconscient.

Le seul qui peut complètement aider la santé mentale d'une personne est celui qui est complètement impartial dans chaque situation et circonstance. Celui dont la connaissance englobe complètement chaque type d'émotion, de comportement, de pensée et de caractéristique qu'un être humain peut éprouver. Celui qui connaît le remède à chaque problème mental. Celui qui est exempt de toute erreur dans le diagnostic des troubles mentaux. Le seul qui peut réaliser tout cela et plus encore est Allah, l'Exalté. Chapitre 67 Al Mulk, verset 14 :

« Ne connaît-Il pas ceux qu'Il a créés… »

Par conséquent, si une personne désire guérir ses problèmes mentaux, elle doit le demander à Allah, l'Exalté, en acquérant et en agissant selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Par cette méthode, les sciences mondaines qui vont de pair avec les enseignements islamiques lui seront également bénéfiques. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 10 :

« Nous avons certes fait descendre sur vous un Livre dans lequel vous êtes mentionnés. Ne raisonnerez-vous donc pas ? »

Et chapitre 10 Yunus, verset 57 :

« Ô hommes, un commandement vous est venu de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison pour ce qui est dans les poitrines… »

Tranquillité d'esprit et de corps - 24

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Chaque fois que l’on cherche à profiter des luxes licites du monde matériel, on remarque toujours que la douceur qu’elle produit dans notre cœur disparaît extrêmement vite. Par exemple, quand on revient de vacances, la douceur de l’expérience des vacances disparaît rapidement, et on commence alors à planifier les prochaines vacances afin de revivre cette douceur. Quand on a fini de regarder un film ou une émission de télévision, la douceur ressentie disparaît rapidement et, par conséquent, on désire regarder autre chose afin de revivre cette douceur. Cela est vrai pour toutes les choses vaines ou pécheresses. C’est ce désir de revivre la douceur des choses qui anime l’industrie du divertissement. D’un autre côté, la douceur ressentie par tout ce qui est lié à la satisfaction d’Allah, l’Exalté, est quelque chose qui perdure toujours dans le cœur de l’individu. Par exemple, le musulman qui a sincèrement accompli le Saint Pèlerinage continue à ressentir la douceur de celui-ci dans son cœur des décennies plus tard. Le musulman qui accomplit sincèrement un projet de charité, comme la construction d’une mosquée ou le parrainage d’un orphelin, continue à ressentir la douceur de cet acte de charité pendant des années. En raison de cette réalité, celui qui désire ressentir continuellement la douceur intérieure doit la rechercher dans les choses qui plaisent à Allah, l’Exalté, et non dans les choses vaines ou pécheresses.

Deuxièmement, cette réalité est un signe puissant qui indique ce qui a vraiment de la valeur dans ce monde. Tout ce qui dure a de la valeur, mais les choses qui disparaissent rapidement sont inconstantes et n'ont donc aucune valeur ni aucun mérite réel. Chapitre 16 An Nahl, verset 96 :

« Tout ce que vous possédez aura une fin, mais ce que possède Allah est permanent... »

La valeur de chaque personne dépend de ce qu’elle poursuit. Si elle poursuit ce qui est durable et précieux, elle aura de la valeur et sa paix et ses actions perdureront. Mais si elle poursuit ce qui est inconstant et sans valeur, alors son sentiment de plaisir disparaîtra rapidement et sa vie sera également sans valeur.

Tranquillité d'esprit et de corps - 25

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Même si la société, les réseaux sociaux, la mode et la culture poussent les gens à rechercher la paix de l’esprit en réalisant leurs désirs, il est évident, lorsqu’on réfléchit aux enseignements de l’Islam et à la santé mentale et à l’état de ceux qui tentent d’obtenir la paix de l’esprit en réalisant leurs désirs, que cette croyance commune est complètement fausse. Ceux qui réalisent leurs désirs sont souvent les plus éloignés de la paix de l’esprit, car ils sont souvent harcelés par des problèmes mentaux tels que le stress, l’anxiété, la dépression et les tendances suicidaires et sont souvent noyés dans la dépendance aux drogues et à l’alcool.

Il faut comprendre que l’obtention de la paix de l’esprit et la satisfaction de tous ses désirs ne peuvent jamais se mélanger, comme le feu et la glace ne peuvent jamais se mélanger. Plus on recherche l’un des deux, plus on s’éloigne de l’autre, tout comme celui qui voyage vers l’est s’éloigne de l’ouest. Par conséquent, il faut choisir et s’efforcer d’obtenir l’un ou l’autre, car obtenir les deux, en toutes circonstances, n’est tout simplement pas possible. Comme la satisfaction de ses désirs éloigne de la paix de l’esprit et conduit à toutes sortes de problèmes mentaux et de santé, l’option sage est de rechercher la paix de l’esprit et de renoncer à poursuivre tous ses désirs. Comme Allah, l’Exalté, a créé et contrôle le cœur spirituel humain, la demeure de la paix, il faut comprendre qu’il ne l’obtiendra que par Son obéissance. Cela implique d’utiliser les bénédictions qu’Il nous a accordées de manière à Lui plaire. Cela est expliqué dans le Saint Coran et dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Plus on obéit sincèrement à Allah, l'Exalté, en utilisant correctement Ses bénédictions, plus on obtient la paix de l'esprit. Une paix de l'esprit qui est plus précieuse et plus satisfaisante que la satisfaction de n'importe quel désir mondain que l'on pourrait avoir. Cela signifie que grâce à la

paix de l'esprit, on est plus que récompensé pour avoir renoncé à ses désirs mondains, à la fois dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

En revanche, celui qui utilise les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à lui plaire, n'a fait que renoncer à la paix de l'esprit et, par conséquent, il sera confronté à une vie misérable dans les deux mondes, même s'il satisfait tous ses désirs mondains et obtient tout ce que le monde a à offrir. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

En conclusion, il faut comprendre que l'obtention de la paix de l'esprit et la satisfaction de tous les désirs matériels ne peuvent pas être combinées dans ce monde. Il faut choisir l'un plutôt que l'autre et il n'est pas nécessaire d'être un érudit pour décider lequel choisir.

Tranquillité d'esprit et de corps - 26

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les musulmans qui se rendent dans des lieux saints particuliers, comme La Mecque et Médine, affirment souvent qu’ils y trouvent une grande paix de l’esprit et du corps. Même si les lieux saints qui ont un lien particulier avec Allah, l’Exalté, reçoivent une plus grande part de Sa miséricorde, ce qui est une raison pour leur état de paix, néanmoins, une autre raison importante est les actions des musulmans qui s’y rendent. En général, les musulmans qui se rendent dans ces lieux saints augmentent leur obéissance sincère à Allah, l’Exalté, dans leurs actions et leurs paroles, tout au long de leur journée. Par exemple, ils accomplissent leurs prières obligatoires dans les mosquées, utilisent leurs ressources, comme leur temps, de manières agréables à Allah, l’Exalté, et deviennent plus prudents dans la commission de péchés verbaux et physiques. Telles sont les conditions que l’Islam a établies pour obtenir la paix de l’esprit et du corps. Chapitre 13 Ar Ra’d, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie… »

Dans la plupart des cas, lorsque les musulmans retournent dans leur pays d'origine, ils ne maintiennent pas cette obéissance dans leurs activités quotidiennes, c'est-à-dire qu'ils ne continuent pas à utiliser les ressources et les bénédictions qui leur ont été accordées, comme leur temps, d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela est vrai même s'ils accomplissent les quelques devoirs obligatoires de l'islam. Au lieu de cela, ils se concentrent davantage sur l'utilisation de leurs bénédictions d'une manière qui leur plaise à eux-mêmes et aux autres. Cela les empêche de remplir les conditions fixées par l'islam pour obtenir la paix de l'esprit et du corps. En conséquence, ils commencent à croire à tort que la paix réside dans un lieu précis alors qu'en réalité, elle réside dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, et n'est donc pas limitée par le temps ou l'espace.

Tranquillité d'esprit et de corps - 27

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des principales raisons pour lesquelles les musulmans qui accomplissent les devoirs obligatoires de base, tels que les cinq prières obligatoires quotidiennes, ne parviennent toujours pas à atteindre la paix de l’esprit, c’est qu’ils sortent les enseignements de l’islam de leur contexte et les appliquent dans leur vie selon leurs propres désirs. Alors qu’ils croient agir selon les enseignements de l’islam, ils ne font en fait que suivre leurs propres désirs. Cela les empêche d’utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Cela les amène à oublier Allah, l’Exalté, dans leurs activités quotidiennes, même s’ils parviennent à accomplir les devoirs obligatoires de base. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]… »

Celui qui désire satisfaire ses désirs légitimes mais vains prendra certains versets du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) hors de leur contexte afin de soutenir ses désirs et ses objectifs. Par exemple, cette personne interprétera mal le verset 77 du chapitre 28 Al Qasas :

« Cherchez, parmi ce qu'Allah vous a donné, la demeure future, et n'oubliez pas votre part dans la vie présente… »

Ils prétendent que ce verset encourage à profiter des plaisirs licites de ce monde. Bien que l'islam n'interdise pas les désirs licites de ce monde, il met en garde contre le fait de s'y adonner de manière excessive, car cela empêche de se préparer concrètement pour l'au-delà, qui implique d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. C'est le sens de ce verset. Il ne faut pas abandonner ce monde ni renoncer à satisfaire ses besoins. Il faut plutôt utiliser ses bienfaits de ce monde d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, sans négliger ses besoins ou ceux de ses proches.

Un autre exemple est celui des parents qui citent les versets et les hadiths qui mentionnent la haute vertu des parents et les utilisent pour prouver que leurs enfants doivent toujours leur obéir et ne jamais être en désaccord avec eux. Même si les enseignements de l'islam soulignent l'importance de traiter les parents avec le plus grand respect et la plus grande gentillesse, cela ne signifie pas pour autant qu'ils doivent leur obéir aveuglément dans toutes les situations. Ils ne doivent pas leur obéir si cela implique une désobéissance à Allah, l'Exalté. Et les enfants ont le droit d'être en désaccord avec leurs parents sur des choses licites, tant qu'ils maintiennent le respect. Ils sont même autorisés à faire des choix licites avec lesquels leurs parents ne sont pas d'accord. Par exemple, si les parents souhaitent que leur fille épouse leur parent, elle a le droit de refuser la proposition, surtout si elle a des raisons valables, comme le fait que l'homme ne soit pas en mesure de la soutenir financièrement s'ils se mariaient.

Le fait de sortir les enseignements de l’islam de leur contexte est une cause majeure d’égarement et de non-respect des droits d’Allah, l’Exalté, et des gens. Cela peut conduire à des disputes évitables, en particulier lorsque l’on utilise à mauvais escient les enseignements de l’islam contre autrui. Le remède à cela est d’adopter d’abord une bonne intention, qui est de plaire à Allah, l’Exalté, en toutes circonstances, puis d’acquérir et d’agir correctement en fonction de la connaissance islamique. Cela conduit à respecter les droits d’Allah, l’Exalté, et des gens, et à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 28

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des fausses idées que certains ont acceptées est qu’ils s’attendent à ne pas rencontrer de difficultés dans ce monde s’ils obéissent à Allah, l’Exalté. Tout d’abord, l’obéissance à Allah, l’Exalté, va au-delà des quelques devoirs obligatoires, tels que les cinq prières quotidiennes obligatoires, et implique d’utiliser toutes les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Celui qui se comporte de cette manière obtiendra la paix de l’esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Et chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Mais cela ne signifie pas que l'on ne sera pas confronté à des épreuves sous forme de difficultés. C'est inévitable, car c'est le but même de la vie dans ce monde. Chapitre 67 Al Mulk, verset 2 :

« [Lui] qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver [et] savoir lequel de vous est le meilleur en action... »

Mais celui qui obéit sincèrement à Allah, l'Exalté, bénéficiera de la paix de l'esprit et du corps, même lorsqu'il fera face à des difficultés. Il recevra la force de faire face à la difficulté afin de la surmonter à la fois mentalement et physiquement, tout en maintenant l'obéissance à Allah, l'Exalté, à tout moment. Cela est semblable à un patient qui a été anesthésié pour qu'il ne ressente pas la douleur d'une intervention médicale.

D'un autre côté, celui qui n'obéit pas à Allah, l'Exalté, sera lui aussi confronté à des difficultés. Mais dans ce cas, il ne bénéficiera ni de la paix de l'esprit ni de la paix du corps pendant ces difficultés. Il n'aura pas la force mentale ou physique de les surmonter et, par conséquent, il continuera à désobéir à Allah, l'Exalté, sans relier sa désobéissance à ses difficultés. Au lieu de cela, il imputera à tort la cause de ses difficultés à des choses et à des personnes, comme ses proches et ses amis. Cela lui causera d'autres problèmes, car il tentera d'éliminer ces choses de sa vie. Il tentera d'échapper à ses difficultés par des choses mondaines, comme les divertissements, la drogue et l'alcool. Mais toutes ces choses ne feront qu'accroître son anxiété, son stress et sa dépression. Il continuera ainsi à vivre une vie sombre et contraignante, même s'il a le monde à ses pieds. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]… »

Ce résultat est assez évident lorsqu’on observe les informations et les médias sociaux.

Pour conclure, chaque personne sera confrontée à des épreuves et à des difficultés, mais grâce à ses choix et à son comportement, elle obtiendra soit la paix de l’esprit et du corps dans les deux mondes, soit une vie difficile et sombre dans les deux mondes.

Tranquillité d'esprit et de corps - 29

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Certains musulmans croient à tort que tant que quelque chose est licite, on peut s'y adonner autant qu'on le souhaite. Cette attitude est en contradiction avec les enseignements de l'Islam, car le fait qu'une chose soit licite ne signifie pas qu'on doive s'y adonner. Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2451, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé au musulman de ne pas devenir pieux tant qu'il n'a pas évité ce qui n'est pas nuisible à sa religion, par crainte que cela ne conduise à quelque chose de nuisible. De plus, le verset suivant indique clairement que la poursuite de ses désirs, même licites, peut conduire à l'égarement. Chapitre 38 Saad, verset 26 :

« ...et ne suivez pas vos passions, car elles vous égareraient du sentier d'Allah. Certes, ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le Jour des Comptes. »

Ce verset explique pourquoi le fait de se livrer à ses désirs, y compris ceux qui sont licites, conduit à l'égarement. Lorsqu'on poursuit excessivement ses désirs licites, on se détourne de la préparation pratique pour le Jour du Jugement. Cette préparation implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). La poursuite de ses désirs l'encouragera toujours à utiliser ses bénédictions de manière incorrecte, ce qui à son tour mènera à des problèmes dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Il faut donc être bienveillant envers soi-même et minimiser la poursuite de ses désirs licites et se concentrer plutôt sur l'utilisation des bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Comme Allah, l'Exalté, contrôle le cœur spirituel de l'individu, la demeure de la paix, et contrôle son jugement dans l'au-delà, Il veillera à ce qu'il obtienne la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 30

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Les gens ont souvent du mal à trouver un équilibre entre la recherche de leur bonheur et le fait de plaire aux autres, comme à leurs proches. Le problème avec les réseaux sociaux, la mode et la culture, c’est que cela conduit à adopter une attitude extrémiste. Soit on penche d’un côté et on recherche le plaisir des autres, ce qui est prôné par de nombreuses cultures. On se comporte alors comme un poulet sans tête qui se précipite entre différents maîtres pour leur plaire. Mais comme les gens sont différents, ce qui plaît à l’un en dérangera un autre. Ainsi, cette personne ne plaira jamais à tout le monde et n’obtiendra donc jamais la paix de l’esprit ou du corps. Ou bien elle basculera vers l’autre extrême, ce qui signifie qu’elle cessera de se soucier des droits des autres et de leurs sentiments et ne poursuivra que ses propres désirs, dans une tentative d’obtenir la paix de l’esprit. Elle refusera d’écouter toute critique constructive, ce qui est nécessaire au développement positif d’une personne et d’une société. Elle négligera ses responsabilités envers les autres, ce qui ne fera qu’entraîner de nouveaux problèmes pour elle et le reste de la société. En poursuivant leurs désirs, ils oublieront facilement Allah, l'Exalté, car ils seront trop occupés à utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à leur plaire, car ils ne se soucient plus de rien d'autre. Cela conduira à une perte de paix de l'esprit et du corps. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Celui qui suit les réseaux sociaux, la mode et la culture oscille toujours d'un extrême à l'autre. La seule façon d'atteindre un état d'esprit et de corps équilibré est d'obéir à Allah, le Très-Haut, le Créateur de l'esprit et du corps humains. En faisant cela, on donne la priorité à Lui plaire avant toute autre chose. Par conséquent, on ne se précipite pas d'une personne à l'autre pour chercher à les satisfaire. Au contraire, on respecte les droits des autres conformément aux enseignements de l'islam, car c'est ce qu'Allah, le Très-Haut, a ordonné, mais on n'attend ni n'espère aucune rétribution ni gratitude de la part des gens. Ainsi, que les gens soient satisfaits d'eux ou non n'a pas d'importance, car ils cherchent à plaire à Allah, le Très-Haut, dans toutes leurs affaires. Mais en obéissant à Allah, le Très-Haut, ils ne font pas de tort aux autres et respectent plutôt leurs droits. Ils acceptent toute critique constructive, tant qu'elle est conforme aux enseignements de l'islam. Cela conduit à une amélioration positive de leur comportement envers Allah, le Très-Haut, et les gens. Dans leur quête de la satisfaction d'Allah, le Très-Haut, ils utiliseront leurs bénédictions de manière à Lui plaire, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela conduira à un état d'esprit équilibré, qui mènera à la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Tranquillité d'esprit et de corps - 31

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Lorsque les gens obtiennent un quelconque succès dans ce monde, ils ressentent un sentiment de satisfaction pour les efforts qu’ils ont déployés pour y parvenir. Par exemple, un étudiant universitaire se sentira souvent satisfait des nombreuses heures de révision qu’il a endurées lorsqu’il a obtenu son diplôme. Plus le but dans ce monde est élevé, plus grande est la satisfaction qu’il ressent. De même, ceux qui obtiennent le Paradis dans l’au-delà seront satisfaits des efforts qu’ils ont déployés pour l’obtenir pendant leur vie sur Terre. En fait, ce sentiment de satisfaction est la première chose mentionnée lorsque les gens du Paradis sont décrits dans le chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 8-9 :

« [D’autres] visages, ce jour-là, montreront du plaisir. De leurs efforts [ils seront] satisfaits. »

Chaque musulman doit donc réfléchir au degré de satisfaction qu’il souhaite ressentir le Jour du Jugement et agir en conséquence. Si l’on désire ressentir cette satisfaction, tout comme on aspire à ressentir la satisfaction matérielle, on doit s’efforcer d’y parvenir par l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté, ce qui implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d’une manière qui Lui soit agréable, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Tranquillité d'esprit et de corps - 32

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Contrairement au succès mondain, qui est extrêmement inconstant par nature, le succès religieux n'est pas toujours évident pour les gens. Le succès mondain est toujours lié au gain matériel, comme la renommée, la fortune et l'autorité, et est donc évident pour les gens. Mais un musulman doit comprendre que le véritable succès durable, qui est lié à l'islam, n'est pas toujours évident. Dans la plupart des cas, le succès religieux implique la paix de l'esprit et du corps, quelque chose qui est difficile à observer. De plus, Allah, l'Exalté, ne garantit pas un succès mondain évident à ceux qui Lui obéissent sincèrement, car il est inconstant par nature et ne conduit pas à la paix de l'esprit et du corps. L'obéissance implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Par exemple, les versets suivants discutent du résultat de l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, pendant les difficultés. Aucune des récompenses n'est liée au succès mondain. Ils sont plutôt liés au succès spirituel, qui est souvent difficile à observer. Chapitre 2 Al Baqarah, versets 155-157 :

« Nous vous éprouverons certes par la peur, la faim, la privation de biens, de personnes et de fruits. Mais fais la bonne annonce aux endurants qui, quand le malheur les frappe, disent : « Nous appartenons certes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons. » Ceux-là recevront de leur Seigneur une bénédiction et une miséricorde. Et ce sont eux les bien guidés. »

Le musulman ne doit donc pas croire que l’obéissance à Allah, le Très-Haut, mène au succès matériel, comme la richesse et l’autorité, car dans la plupart des cas, les deux ne sont pas liés. Il doit plutôt viser plus haut et préférer le succès spirituel, c’est-à-dire la paix de l’esprit, car elle perdure dans toutes les situations dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Égalité - 1

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 6853, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que la lignée de quelqu'un ne lui sera d'aucune utilité le Jour du Jugement s'il ne fait pas de bonnes actions. Allah, l'Exalté, accorde sa miséricorde et classe les gens dans l'au-delà en fonction de leurs bonnes actions. Chapitre 6 Al An'am, verset 132 :

« Et pour tous, il y a des degrés [c'est-à-dire des positions résultant] de ce qu'ils ont fait… »

Le musulman ne doit donc pas se laisser tromper en croyant que sa lignée le sauvera du châtiment. Au contraire, une personne qui a un musulman pieux dans sa lignée doit s'efforcer davantage dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, afin qu'elle atteigne son niveau et soit à la hauteur du nom et du statut qu'Allah, l'Exalté, lui a accordé. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a été accordé la plus haute position dans les deux mondes, mais il a quand même fait tant d'efforts dans l'adoration que ses pieds ont enflé. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7124. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 519, que seuls Allah, l'Exalté, et les croyants pieux sont ses amis et sont proches de lui. Il n'a pas accordé la supériorité à la lignée et les musulmans ne devraient pas non plus.

L'Islam est une religion d'égalité et donc tous seront traités et jugés par Allah, l'Exalté, dans ce monde et dans l'autre selon leur intention et leurs efforts, toutes les autres choses, telles que le sexe, la lignée et les fraternités n'ont aucune valeur. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

« …En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous… »

Égalité - 2

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6543, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas les gens en fonction de leur apparence extérieure ou de leur richesse, mais qu'Il observe et juge l'intention intérieure des gens et leurs actions physiques.

La première chose à noter est que le musulman doit toujours corriger son intention lorsqu'il accomplit une action, car Allah, l'Exalté, ne le récompensera que s'il accomplit de bonnes actions pour Lui. Ceux qui accomplissent des actions pour le bien d'autres personnes et d'autres choses seront avertis qu'ils recevront leur récompense de ceux pour qui ils ont agi le Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

En outre, ce hadith souligne l'importance de l'égalité en Islam. Une personne n'est pas supérieure aux autres par des choses matérielles telles que son appartenance ethnique ou sa richesse. Bien que de nombreux musulmans aient érigé ces barrières, telles que les castes sociales et les sectes, croyant ainsi que certains sont meilleurs que d'autres, l'Islam a clairement rejeté ce concept et a déclaré, à cet égard, que, sous cet angle, tous les gens sont égaux aux yeux de l'Islam. La seule chose qui rend un musulman supérieur à un autre est sa piété, c'est-à-dire la mesure dans laquelle il accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience selon les hadiths du Saint

Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

« …En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous… »

De plus, le hadith principal dont il est question ici indique également que les femmes ne doivent pas perdre leur temps à débattre et à argumenter sur leur position dans le monde par rapport aux hommes. Au contraire, elles doivent comprendre que la supériorité ne réside pas dans le fait de copier ou de surpasser les hommes. Elle réside uniquement dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté.

Le musulman doit donc s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses droits et ceux des autres et ne pas croire que quelque chose qu'il possède ou à quoi il appartient le sauvera d'une manière ou d'une autre du châtiment. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853, que le musulman qui manque d'actes justes, c'est-à-dire d'obéissance à Allah, l'Exalté, ne sera pas élevé en rang en raison de sa lignée. En réalité, cela s'applique à toutes les choses de ce monde telles que la richesse, l'ethnie, le sexe ou les fraternités sociales et les castes.

Enfin, comme l’Islam juge les gens en fonction de leur obéissance à Allah, l’Exalté, les gens doivent faire de même. Ils ne doivent pas considérer les autres comme inférieurs à eux ou en fonction des normes mondaines, car cela conduit souvent à l’orgueil et à l’incapacité à respecter les droits d’autrui, deux choses qui conduisent au désastre dans les deux mondes.

Le statut véritable d'une personne est caché, tout comme ses intentions sont cachées aux yeux des autres, même si ces derniers peuvent observer ses actions. C'est pourquoi il est insensé de mépriser les autres, car ils peuvent très bien leur être supérieurs.

Égalité - 3

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 5116, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti que la noblesse ne réside pas dans la lignée, car tous les êtres humains sont les descendants du Saint Prophète Adam (saw), qui a été créé à partir de la poussière. Il a conclu que les gens devraient cesser de se vanter de leurs proches et de leur lignée.

Il est important de comprendre que même si certains musulmans ignorants ont adopté l'attitude d'autres nations en créant des castes et des sectes, croyant ainsi que certaines personnes sont supérieures à d'autres en fonction de ces groupes, l'Islam a établi un critère simple de supériorité à savoir la piété. Cela signifie que plus un musulman accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), plus son rang est élevé auprès d'Allah, l'Exalté. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 :

« …En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous… »

Ce verset détruit toutes les autres normes qui ont été créées par des gens ignorants, telles que la race, l'origine ethnique, la richesse, le sexe ou le statut social.

De plus, si un musulman est fier d'une personne pieuse de sa lignée, il doit démontrer correctement sa croyance en louant Allah, l'Exalté, et en suivant ses traces. Se vanter des autres sans suivre leurs traces ne servira à rien, ni dans ce monde ni dans l'autre. Cela a été clairement expliqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2945.

Enfin, celui qui est fier des autres mais ne suit pas leurs traces les déshonore indirectement, car le monde extérieur verra leur mauvais caractère et supposera que leur ancêtre vertueux s'est comporté de la même manière. Ces personnes devraient donc s'efforcer davantage d'obéir à Allah, l'Exalté, pour cette raison. Ces personnes sont comme ces personnes qui adoptent les traditions et les conseils extérieurs du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard, mais qui n'adoptent pas son noble caractère intérieur. Le monde extérieur ne pensera que négativement au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), lorsqu'il observera le mauvais caractère de ces musulmans.

Enfin, se souvenir des origines de l'humanité permet d'éviter l'orgueil, dont un atome suffit à nous conduire en enfer. Un hadith du Sahih Muslim, numéro 265, nous met en garde contre ce phénomène. L'orgueil ne fait qu'encourager à mépriser les autres, même si tout ce qu'ils possèdent de bon a été créé et accordé par Allah, l'Exalté. L'orgueil pousse également à

rejeter la vérité, alors qu’elle ne vient pas d’eux. Par conséquent, il faut éviter à tout prix de s’enorgueillir de quoi que ce soit, comme de son pieux ancêtre.

Égalité - 4

Ceci est lié au chapitre 49 Al Hujurat, verset 13 du Saint Coran :

« …En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous… »

La piété est atteinte lorsque l'on s'efforce d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Malheureusement, le diable a trompé de nombreuses femmes en les poussant à débattre du statut des femmes par rapport aux hommes. Pourtant, l'islam a accordé aux femmes un honneur qu'aucune autre institution ou religion n'a jamais accordé, comme le fait de placer le paradis, qui est la béatitude ultime, sous les pieds d'une femme, à savoir sa mère. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 3106. Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3895, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que le meilleur homme est celui qui traite le mieux sa femme. Il existe d'innombrables autres exemples. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les femmes ne doivent pas se soucier de se comparer aux hommes, car ce n'est pas ce que Dieu, l'Exalté, désire. Au contraire, les femmes doivent s'efforcer d'adopter la piété et si elles y parviennent, elles deviendront supérieures à tout homme ou femme qui possède moins de piété qu'elles. C'est le critère qui permet de déterminer qui est supérieur à qui. Et il ressort clairement de ce verset que cela n'est pas basé sur le sexe. Si l'on tourne les pages de l'histoire, on verra de grandes musulmanes qui se sont

concentrées sur cette tâche importante au lieu de discuter et de débattre sur les différences entre les hommes et les femmes et qui, par conséquent, sont devenues meilleures que la grande majorité des hommes et des femmes. En réalité, même si les femmes musulmanes bénéficiaient de tous les droits dont elles rêvent, elles ne seraient pas supérieures aux autres tant qu'elles n'adopteraient pas la piété. Cela est tout à fait évident lorsque l'on observe les médias et ceux qui se comportent comme ils le souhaitent. Et ce fait sera parfaitement clair dans l'autre monde. Par conséquent, si un musulman désire être supérieur aux autres, il doit le rechercher dans la piété et non dans les discussions et les débats.

Espoir - 1

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2459, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit la différence entre le véritable espoir dans la miséricorde d'Allah, l'Exalté, et le vœu pieux. Le véritable espoir consiste à contrôler son âme en évitant la désobéissance à Allah, l'Exalté, et en luttant activement pour se préparer à l'au-delà. Alors que le sot qui rêve de quelque chose suit ses désirs et s'attend ensuite à ce qu'Allah, l'Exalté, lui pardonne et exauce ses souhaits.

Il est important que les musulmans ne confondent pas ces deux attitudes afin d'éviter de vivre et de mourir dans l'illusion, car cette personne a très peu de chances de réussir dans ce monde ou dans le suivant. L'illusion est comme un agriculteur qui ne prépare pas la terre pour les semis, ne plante pas les graines, n'arrose pas la terre et espère ensuite récolter une énorme récolte. C'est une pure folie et cet agriculteur a très peu de chances de réussir. Alors que le véritable espoir est comme un agriculteur qui prépare la terre, plante les graines, arrose la terre et espère ensuite qu'Allah, l'Exalté, le bénira avec une énorme récolte. La principale différence est que celui qui possède un véritable espoir s'efforcera activement d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Et chaque fois qu'il fait une erreur, il se repent sincèrement. Alors que le rêveur ne s'efforcera pas activement d'obéir à Allah, l'Exalté, et suivra plutôt ses désirs tout en s'attendant à ce qu'Allah, l'Exalté, lui pardonne et exauce ses souhaits.

Les musulmans doivent donc apprendre la différence fondamentale afin de pouvoir abandonner les vœux pieux et adopter à la place un véritable espoir en Allah, l'Exalté, qui ne mène toujours qu'au bien et au succès dans les deux mondes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405.

Un type particulier de vœu pieux qui a affecté les nations passées et même la nation musulmane est celui d'une personne qui croit qu'elle peut ignorer les commandements et les interdictions d'Allah, l'Exalté, et que d'une manière ou d'une autre, au Jour du Jugement, quelqu'un intercédera pour elle et la sauvera de l'Enfer. Même si l'intercession du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est un fait et a été évoquée dans de nombreux Hadiths, comme celui trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4308, néanmoins, malgré son intercession, certains musulmans, dont la punition sera réduite par elle, entreront quand même en Enfer. Même un seul moment en Enfer est vraiment insupportable. Il faut donc abandonner les vœux pieux et plutôt adopter un véritable espoir en s'efforçant concrètement d'obéir à Allah, l'Exalté.

Le Diable convainc ceux qui ne croient pas au Jour du Jugement que même si celui-ci se produit, ils feront la paix avec Allah, l'Exalté, ce jour-là en prétendant qu'ils n'étaient pas si mauvais car ils ont évité des crimes majeurs tels que le meurtre. Ils se sont convaincus que leurs supplications seront acceptées et qu'ils seront envoyés au Paradis même s'ils ont mécru en Allah, l'Exalté, pendant leur vie sur Terre. C'est incroyablement stupide car Allah, l'Exalté, ne traitera pas la personne qui a cru en Lui et a essayé

de Lui obéir comme celle qui n’a pas cru en Lui. Un seul verset a effacé ce type de vœu pieux. Chapitre 3 Alee Imran, verset 85 :

« Et quiconque désire une autre religion que l’Islam, elle ne lui sera point agréée, et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants. »

Enfin, un musulman ne doit pas croire qu’en tant que musulman, il entrera un jour au paradis, même s’il doit d’abord entrer en enfer à cause de ses péchés. Personne n’est assuré de quitter ce monde avec la foi. Celui qui abandonne l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté, court le grand danger de quitter ce monde sans sa foi. Il est important de comprendre que la foi est comme une plante qui doit être nourrie et entretenue, par l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté. Lorsque la plante de la foi est négligée, elle peut bien mourir, laissant l’individu sans rien pour assurer sa réussite dans les deux mondes.

Espoir - 2

Dans un long hadith divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405, Allah, l'Exalté, conseille d'agir et de traiter Ses serviteurs selon leur perception de Lui. Cela signifie que si un musulman a de bonnes pensées et s'attend à du bien d'Allah, l'Exalté, Il ne le décevra pas en retour. De même, si une personne nourrit des pensées négatives à propos d'Allah, l'Exalté, comme croire qu'elle ne sera pas pardonnée, alors Allah, l'Exalté, peut agir selon sa croyance.

Il est important de noter qu'il existe une grande différence entre le véritable espoir en Allah, l'Exalté, auquel ce hadith fait référence, et le vœu pieux. Le vœu pieux consiste à ne pas s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), en faisant ainsi un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées et en attendant toujours qu'Allah, l'Exalté, lui pardonne et lui accorde Sa miséricorde dans les deux mondes. Ce n'est pas un véritable espoir, c'est simplement un vœu pieux. C'est comme un agriculteur qui ne plante aucune graine, n'arrose pas ses cultures et espère quand même récolter une grande récolte. Le véritable espoir consiste à s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, et chaque fois qu'il fait une erreur, il se repent sincèrement et espère ensuite la miséricorde et le pardon d'Allah, l'Exalté. C'est comme un agriculteur qui plante des graines, arrose ses cultures, s'efforce de les garder en bonne santé et espère ensuite une récolte abondante. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a résumé cette explication dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2459.

En règle générale, le musulman doit avoir plus de crainte d'Allah, le Très-Haut, au cours de sa vie, car cela prévient les péchés, ce qui est supérieur à l'espoir qui incite à accomplir de bonnes actions, notamment celles qui sont volontaires. Mais pendant les périodes de maladie et de difficulté, et surtout au moment de la mort, le musulman ne doit avoir que de l'espoir dans la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, même s'il a passé sa vie à Lui désobéir, comme cela a été spécifiquement ordonné par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2877.

Espoir - 3

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à une chose courante chez beaucoup de gens, à savoir placer leurs espoirs dans les autres. Le problème avec cette attitude est que, comme les gens ne sont pas des anges, ils sont obligés de faire des erreurs et de ne pas répondre aux attentes et aux espoirs des autres. De plus, à mesure que les temps changent et que chaque personne avance sur son propre chemin, qui est distinct de celui de tous les autres, cela les amènera à se préoccuper de leurs propres choses, comme leurs responsabilités. Ce changement les amène souvent à décevoir les personnes qui placent leurs espoirs en eux, même si ce n’est pas leur intention. Espérer en des personnes qui ne sont pas parfaites mène généralement à la déception. Un exemple courant de cela, en particulier dans la communauté asiatique, est celui des parents qui placent leurs espoirs dans leurs enfants. Ils espèrent que leurs enfants choisiront le chemin de vie qu’ils leur conseillent et espèrent que leurs enfants feront de prendre soin de leurs parents leur priorité absolue. Même si les enfants doivent absolument prendre soin de leurs parents car c’est leur devoir, les parents ne doivent pas placer leurs espoirs en eux car cela peut souvent entraîner une déception. Les gens doivent plutôt accomplir leurs devoirs envers Allah, l’Exalté, et envers les gens comme Allah, l’Exalté, l’a ordonné, puis placer leur espoir en Allah, l’Exalté. Un musulman ne doit jamais oublier que la source de toute aide est Allah, l’Exalté, et que la création n’est qu’un moyen. La source peut toujours les aider même sans les moyens qu’ils ont en tête s’Il le choisit. Mais les moyens en eux-mêmes ne peuvent pas aider sans la Source. Si les musulmans concentrent leur attention et leur espoir sur les moyens, ils seront déçus. Mais s’ils placent tout leur espoir sur la Source, rien ne peut les empêcher d’obtenir le soutien d’Allah, l’Exalté.

Il est donc important pour les musulmans de placer leur espoir à la bonne place, laquelle doit être soutenue par l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience, alors ils trouveront la paix de l'esprit et la satisfaction qu'ils désirent dans les deux mondes.

Espoir - 4

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais brièvement parler. Il parlait des funérailles d'un musulman qui avait ouvertement et constamment commis des péchés majeurs. Même s'il ne fait aucun doute que la miséricorde d'Allah, l'Exalté, est infinie et peut surmonter tous les péchés, abandonner l'espoir en la miséricorde infinie d'Allah, l'Exalté, est défini comme de l'incrédulité dans le chapitre 12 de Yusuf, verset 87 :

« … En vérité, seuls les gens mécréants désespèrent du soulagement d'Allah. »

Il est néanmoins extrêmement important que les musulmans comprennent un fait. Un musulman n'a aucune garantie de quitter ce monde avec sa foi, ce qui signifie qu'un musulman risque de mourir en tant que non-musulman. C'est la plus grande perte. Si cela se produit, il n'est pas nécessaire d'être un savant pour conclure où cette personne résidera dans l'au-delà. Cela peut se produire lorsqu'un musulman persiste dans ses péchés, en particulier les péchés majeurs, comme boire de l'alcool et ne pas accomplir ses prières obligatoires, et atteint sa fin sans se repentir sincèrement de ses péchés. C'est la raison pour laquelle les musulmans doivent se repentir sincèrement de tous leurs péchés et s'efforcer d'accomplir tous leurs devoirs obligatoires, car c'est une tâche qu'ils peuvent sans aucun doute accomplir. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités… »

Il ne faut pas qu'ils se laissent tromper en croyant qu'ils ont de l'espoir dans la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Car le véritable espoir dans la miséricorde d'Allah, l'Exalté, se fonde sur l'obéissance à Allah, l'Exalté, par les actes. Cela implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Ne pas faire cela et espérer ensuite la miséricorde et le pardon d'Allah, l'Exalté, n'est pas un espoir dans Sa miséricorde, c'est simplement un vœu pieux, qui n'a aucun poids ni signification en Islam. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) nous en a clairement avertis dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2459.

Espoir - 5

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Dans ce monde, chaque personne possède de nombreux espoirs et de nombreuses craintes différentes. En conséquence, les gens utilisent les ressources qui leur ont été accordées afin d'obtenir leurs espoirs et d'éviter leurs craintes. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au Jour du Jugement, ces craintes et ces espoirs disparaîtront et personne n'y pensera une seconde fois, à l'exception de la peur de l'Enfer et de l'espoir du Paradis. C'est cette réalité que les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont comprise et qui a été l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont vécu comme ils l'ont fait. Ils savaient que toutes les craintes et tous les espoirs matériels se réduiraient à une seule crainte et à un seul espoir au Jour du Jugement, c'est pourquoi ils ont transformé leurs espoirs et leurs craintes en un seul espoir et une seule crainte, alors qu'ils étaient encore vivants sur Terre. Cela leur a permis d'utiliser les bénédictions et les ressources matérielles qui leur ont été accordées afin d'obtenir leur seul espoir du Paradis et d'échapper à leur seule crainte de l'Enfer. Cela leur a permis d'obtenir la paix dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, une récompense correspondant à la meilleure de ses œuvres. »

Cela ne signifie pas que l’on ne doit pas craindre ou espérer autre chose que le Paradis et l’Enfer. Cette discussion signifie que toutes les choses

que l’on craint et espère dans ce monde doivent être enracinées dans la seule peur de l’Enfer et l’espoir du Paradis. En d’autres termes, toutes les peurs et tous les espoirs de l’individu doivent être directement liés à la seule peur de l’Enfer et à l’unique espoir du Paradis. Toutes les autres peurs et tous les autres espoirs doivent être rejetés , car ils n’ont pas d’importance dans ce monde, même si cela n’est pas évident pour une personne, car ils n’auront aucune importance le Jour du Jugement. Se comporter de cette manière augmentera son confort et sa paix dans ce monde et garantira qu’il sera adéquatement préparé pour échapper à sa seule peur de l’Enfer et obtenir son seul espoir du Paradis, dans l’au-delà.

Socialisation - 1

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 13, qu'une personne ne peut devenir un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même.

Cela ne signifie pas qu'un musulman perdra sa foi s'il n'adopte pas cette caractéristique. Cela signifie que la foi d'un musulman ne sera pas complète tant qu'il n'aura pas mis en pratique ce conseil. Ce hadith indique également qu'un musulman ne parachèvera pas sa foi tant qu'il n'aimera pas chez les autres ce qu'il n'aime pas chez lui-même. Cela est confirmé par un autre hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6586. Il conseille que la nation musulmane est comme un seul corps. Si une partie du corps souffre, le reste du corps partage la douleur. Ce sentiment mutuel comprend l'amour et la haine pour les autres de ce que l'on aime et déteste pour soi-même.

Un musulman ne peut atteindre ce statut que si son cœur est débarrassé des mauvais traits de caractère, comme l'envie. Ces mauvais traits de caractère pousseront toujours l'individu à désirer le meilleur pour lui-même. En réalité, ce hadith est une indication que l'on doit purifier son cœur en adoptant de bonnes caractéristiques, comme le pardon, et éliminer les mauvais traits de caractère, comme l'envie. Cela n'est possible qu'en apprenant et en agissant selon les enseignements du Saint Coran et les

traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Il est important que les musulmans comprennent que le fait de désirer le bien des autres ne les prive pas de bonnes choses. Le trésor d'Allah, le Très-Haut, n'a pas de limites, il n'est donc pas nécessaire d'adopter une mentalité égoïste et cupide.

Désirer le bien des autres implique de s’efforcer de les aider de toutes les manières possibles, par exemple en leur apportant un soutien financier ou émotionnel, de la même manière qu’une personne souhaiterait que les autres l’aident dans un moment de besoin. Par conséquent, cet amour doit se manifester par des actes et non pas seulement par des paroles. Même lorsqu’un musulman interdit le mal et donne des conseils qui contredisent le désir des autres, il doit le faire avec douceur, tout comme il voudrait que les autres le conseillent avec gentillesse.

Comme mentionné précédemment, le hadith principal dont il est question ici indique l’importance d’éliminer toutes les mauvaises caractéristiques qui contredisent l’amour et l’attention mutuels, comme l’envie. L’envie se manifeste lorsqu’une personne désire posséder une bénédiction spécifique qui ne peut être obtenue que lorsqu’elle est retirée à quelqu’un d’autre. Cette attitude est un défi direct à la distribution des bénédictions choisies par Allah, l’Exalté. C’est pourquoi c’est un péché majeur et conduit à la destruction des bonnes actions de l’envieur. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4903. Si un musulman doit désirer les choses licites que possèdent les autres, il doit souhaiter et

supplier Allah, l’Exalté, de leur accorder la même chose ou une chose similaire sans que l’autre personne perde sa bénédiction. Ce type de jalousie est licite et louable dans certains aspects de la religion. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans de n’être jaloux que d’une personne riche qui utilise correctement sa richesse. Et soyez jaloux d’une personne bien informée qui utilise ses connaissances pour son propre bénéfice et celui des autres.

Le musulman ne doit pas seulement aimer les autres pour obtenir des bénédictions légales, mais aussi pour qu’ils obtiennent des bénédictions religieuses dans les deux mondes. En fait, lorsqu’on souhaite cela pour les autres, cela les encourage à s’efforcer davantage dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Ce type de compétition saine est bien accueilli en Islam. Chapitre 83 Al Mutaffifin, verset 26 :

« … Alors, que les concurrents se battent pour cela. »

Cet encouragement incitera également le musulman à s'auto-évaluer afin de trouver et d'éliminer les défauts de son caractère. Lorsque ces deux éléments se combinent, c'est-à-dire l'effort d'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, et la purification de son caractère, cela conduit au succès dans les deux mondes.

Le musulman ne doit donc pas seulement affirmer verbalement qu'il aime les autres comme il désire pour lui-même, mais le montrer par ses actes. Il est à espérer que celui qui se soucie des autres de cette manière recevra l'attention d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1930.

Socialisation - 2

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque soulage la détresse d'un musulman, Allah, l'Exalté, lui soulagera d'une difficulté le Jour du Jugement.

Cela montre qu'un musulman est traité par Allah, l'Exalté, de la même manière qu'il agit. Il existe de nombreux exemples de cela dans les enseignements de l'Islam. Par exemple, le chapitre 2 Al Baqarah, verset 152 :

« Alors souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi… »

Un autre exemple est mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1924. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que celui qui fait preuve de miséricorde envers les autres recevra la miséricorde d'Allah, l'Exalté.

Une détresse est tout ce qui provoque chez quelqu'un une anxiété ou une difficulté. Par conséquent, celui qui soulage une telle détresse pour autrui,

qu'elle soit matérielle ou religieuse, par amour pour Allah, l'Exalté, sera protégé par Allah, l'Exalté, contre toute épreuve au Jour du Jugement. Cela a été indiqué de différentes manières dans de nombreux hadiths. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2449, que celui qui nourrit un musulman affamé sera nourri des fruits du Paradis le Jour du Jugement. Et celui qui donne à boire à un musulman assoiffé sera à boire du Paradis par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Les difficultés de l'au-delà étant bien plus grandes que celles de ce monde, cette récompense est réservée au musulman jusqu'à ce qu'il atteigne l'au-delà. Cela indique également qu'un musulman doit toujours se préoccuper davantage des difficultés du Jour du Jugement que des difficultés de ce monde. Il doit toujours se rappeler que les difficultés de ce monde seront toujours temporaires, moins graves et moins profondes que celles de l'au-delà. Cette compréhension lui permettra de s'efforcer d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, afin d'éviter les difficultés de l'au-delà.

Un autre élément mentionné dans le hadith principal dont il est question est que quiconque cache les défauts d'un musulman verra ses défauts cachés par Allah, l'Exalté, à la fois dans ce monde et dans l'autre. Cela est tout à fait évident si l'on y réfléchit. Les personnes qui ont l'habitude d'exposer les défauts des autres sont celles dont les défauts sont rendus publics par Allah, l'Exalté. Mais celui qui cache les défauts des autres est considéré par la société comme quelqu'un qui n'a pas de défauts évidents.

Il y a deux catégories de personnes en ce qui concerne ce conseil. La première est celle dont les mauvaises actions sont privées, c'est-à-dire qu'elle ne commet pas de péchés ouvertement ni ne les expose de manière vaniteuse aux autres. Si cette personne commet un péché qui devient connu des autres, il faut le cacher tant que cela ne cause pas de préjudice aux autres. Chapitre 24 An Nur, verset 19 :

« Certes, ceux qui aiment que l'immoralité soit répandue [ou rendue publique] parmi ceux qui ont cru auront un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà… »

En fait, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé aux musulmans de fermer les yeux sur les erreurs de ceux qui s'efforcent d'obéir à Allah, l'Exalté, dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4375.

Le deuxième type de personne est celui qui commet ouvertement des péchés et ne se soucie pas que les autres le sachent. En fait, il se vante souvent de ses péchés auprès des autres. Comme il incite les autres à agir de manière mauvaise, exposer ses fautes afin d'avertir les autres n'est pas en contradiction avec ce hadith. De même, cette personne ne verra pas ses fautes exposées par Allah, l'Exalté, en échange de la révélation des fautes de cette personne perverse, ce qui est mentionné dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2546, tant qu'elle expose les fautes d'autrui pour la bonne raison.

Il est important de mettre en pratique cette partie du hadith principal dont il est question, car l'humiliation d'être exposé au Jour du Jugement, devant toute la création, dépasse l'imagination. Il ne faut donc pas se leurrer en croyant que, tout comme être exposé dans ce monde est supportable pour lui, il pourra également supporter d'être exposé au Jour du Jugement.

Le hadith principal dont il est question ici est qu'Allah, le Très-Haut, continuera d'aider un musulman tant qu'il aidera les autres. Un musulman doit comprendre que lorsqu'il s'efforce d'accomplir quelque chose ou qu'une autre personne l'aide à accomplir une tâche particulière, le résultat peut être positif ou négatif. Mais lorsqu'Allah, le Très-Haut, aide quelqu'un dans quelque chose, le résultat est garanti. Il est important de noter que cette aide divine est obtenue lorsque l'on aide les autres dans les affaires religieuses et les affaires mondaines légales. De plus, un musulman doit aider les autres pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, s'il désire cette récompense. Cela signifie qu'il ne doit pas s'attendre, espérer ou demander des signes de gratitude de la part de celui qu'il aide.

Les musulmans devraient donc, pour leur propre bien, s'efforcer d'aider les autres dans toutes les bonnes choses afin qu'ils reçoivent l'aide d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes.

Socialisation - 3

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6586, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré que la nation musulmane est comme un seul corps. Si une partie du corps souffre, le reste du corps partage sa douleur.

Ce hadith, comme beaucoup d'autres, indique l'importance de ne pas s'immerger dans sa propre vie et de se comporter comme si l'univers tournait autour de soi et de ses problèmes. Le diable pousse le musulman à se concentrer tellement sur sa propre vie et ses problèmes qu'il perd de vue la situation dans son ensemble, ce qui le conduit à l'impatience et le pousse à ne plus tenir compte des autres et, par conséquent, à manquer à son devoir de soutenir les autres selon ses moyens. Le musulman doit toujours garder cela à l'esprit et s'efforcer d'aider les autres autant qu'il le peut. Cela va au-delà de l'aide financière et comprend toute aide verbale et physique, comme les bons et sincères conseils.

Les musulmans devraient régulièrement suivre l'actualité et observer ceux qui se trouvent dans des situations difficiles partout dans le monde. Cela les incitera à ne pas devenir égocentriques et égocentriques et à aider les autres. En réalité, celui qui ne se soucie que de lui-même est inférieur à un animal, car lui-même se soucie de sa progéniture. En fait, un musulman devrait être meilleur que les animaux en prenant soin des autres au-delà de sa propre famille.

Ce hadith indique également l’importance de l’unité et de l’égalité dans l’Islam, car chacun doit aider les autres musulmans selon ses moyens, indépendamment de son sexe, de son origine ethnique ou de toute autre chose.

De la même manière qu'une personne désire se débarrasser de sa propre détresse, elle doit s'efforcer d'agir de la même manière envers les autres, car le hadith principal indique clairement que pour un musulman, il n'y a aucune différence entre lui et un autre musulman confronté à une détresse. C'est la même chose.

Enfin, même si un musulman ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde, il peut jouer son rôle et aider les autres selon ses moyens, car c'est ce qu'Allah, l'Exalté, commande et attend.

Socialisation - 4

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2674, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que celui qui guide les autres vers quelque chose de bien recevra la même récompense que ceux qui agissent selon ses conseils. Et ceux qui guident les autres vers le péché seront tenus responsables comme s'ils avaient commis ces péchés.

Il est important que les musulmans soient prudents lorsqu'ils conseillent et guident les autres. Un musulman ne doit conseiller les autres que sur des questions de bien afin qu'ils en soient récompensés et éviter de leur conseiller de désobéir à Allah, le Très-Haut. Une personne n'échappera pas au châtiment du Jour du Jugement en prétendant simplement qu'elle n'a fait qu'inciter les autres à commettre des péchés, même si elle n'a pas commis ces péchés elle-même. Allah, le Très-Haut, tiendra le guide et le suiveur responsables de leurs actes. Les musulmans ne doivent donc conseiller aux autres que de faire les choses qu'ils feraient eux-mêmes. S'ils n'aiment pas qu'une action soit inscrite dans leur livre de bonnes actions, ils ne doivent pas conseiller aux autres de l'accomplir.

En raison de ce principe islamique, les musulmans doivent s'assurer d'acquérir les connaissances adéquates avant de conseiller les autres, car ils peuvent facilement multiplier leurs propres péchés s'ils conseillent incorrectement les autres.

De plus, ce principe est un moyen extrêmement facile pour les musulmans d’obtenir une récompense pour des actions qu’ils ne peuvent pas accomplir eux-mêmes en raison d’un manque de moyens, comme la richesse. Par exemple, une personne qui n’a pas les moyens financiers de faire une aumône peut encourager les autres à le faire et cela lui permettra d’obtenir la même récompense que celle qui a fait l’aumône.

De plus, ce principe islamique est un excellent moyen de garantir la croissance des bonnes actions d'une personne même après sa mort. Plus on guide les autres vers ce qui plaît à Allah, le Très-Haut, plus leurs bonnes actions augmenteront. C'est l'héritage dont le musulman doit se soucier, car tous les autres héritages, tels que les empires immobiliers, vont et viennent, et ils ne lui profiteront pas après sa mort. Au contraire, ils seront tenus responsables d'avoir gagné et thésaurisé leur empire tandis que leurs héritiers profiteront de l'empire laissé par le défunt.

Socialisation - 5

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim numéro 6579, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que le musulman failli est celui qui accumule de bonnes actions, comme le jeûne et la prière, mais qu'en tant qu'il a maltraité les gens, ses bonnes actions seront répercutées sur ses victimes et, si nécessaire, les péchés de ses victimes lui seront répercutés le Jour du Jugement. Cela le conduira à être jeté en Enfer.

Il est important de comprendre que le musulman doit accomplir les deux aspects de la foi pour réussir. Le premier concerne les devoirs envers Allah, le Très-Haut, comme la prière obligatoire. Le deuxième aspect est de respecter les droits des gens, ce qui inclut de les traiter avec bienveillance. En fait, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, qu'une personne ne peut être un véritable musulman et un véritable croyant tant qu'elle n'a pas évité de nuire physiquement et verbalement à une autre personne et à ses biens, quelle que soit la religion qu'elle pratique.

Il est important de comprendre qu’Allah, l’Exalté, est infiniment pardonnant, ce qui signifie qu’Il pardonnera à ceux qui se repentent sincèrement. Mais Il ne pardonnera pas les péchés qui impliquent d’autres personnes tant que la victime n’aura pas pardonné en premier. Comme les gens ne sont pas si pardonnants, un musulman doit craindre que ceux à qui il a fait du tort se vengent de lui en lui retirant ses précieuses bonnes actions au Jour du Jugement. Même si un musulman

remplit les droits d'Allah, l'Exalté, il peut quand même finir en Enfer simplement parce qu'il a fait du tort à autrui.

Il n'est pas judicieux d'accumuler les bonnes actions, comme les prières et le jeûne, pour ensuite les transmettre aux autres le Jour du Jugement. Il faut plutôt s'efforcer d'accroître ses bonnes actions et de minimiser ses péchés en accomplissant les droits d'Allah, le Très-Haut, et des gens, conformément aux enseignements de l'Islam.

Socialisation - 6

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2686, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que le fait de ne pas accomplir le devoir important d'ordonner le bien et d'interdire le mal peut être compris à l'aide de l'exemple d'un bateau à deux niveaux rempli de personnes. Les personnes du niveau inférieur ne cessent de déranger les personnes du niveau supérieur chaque fois qu'elles désirent accéder à l'eau, alors elles décident de percer un trou dans le niveau inférieur pour pouvoir accéder directement à l'eau. Si les personnes du niveau supérieur ne parviennent pas à les arrêter, elles se noieront toutes.

Il est important pour les musulmans de ne jamais renoncer à ordonner le bien et à interdire le mal selon la science islamique, de manière douce. Un musulman ne doit jamais croire que tant qu'il obéit à Allah, le Très-Haut, les autres personnes égarées ne pourront pas l'affecter de manière négative. Une bonne pomme finira par être affectée lorsqu'elle sera placée avec des pommes pourries. De même, le musulman qui ne commande pas aux autres de faire le bien finira par être affecté par leur comportement négatif, qu'il soit subtil ou apparent. Même si la société dans son ensemble est devenue insouciante, on ne doit jamais renoncer à conseiller les personnes à sa charge, comme sa famille, car non seulement leur comportement négatif les affectera davantage, mais c'est aussi un devoir pour tous les musulmans, selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Même si un musulman est ignoré par les autres, il doit s'acquitter de son devoir en les conseillant constamment d'une manière douce, appuyée par des preuves et des connaissances solides. Ordonner le bien et interdire le mal tout en étant ignorant et avec de mauvaises manières ne fera qu'éloigner les gens de

la vérité et de la bonne direction, ce qui, à son tour, affectera négativement l’ensemble de la communauté.

Ce n'est qu'en ordonnant le bien et en interdisant le mal correctement qu'on sera protégé des effets négatifs de la société et qu'on sera pardonné le Jour du Jugement. Chapitre 7 Al A'raf, verset 164 :

« Et quand une communauté d'entre eux dit : « Pourquoi conseillez-vous [ou avertissez] un peuple qu'Allah va détruire ou punir d'un châtiment sévère ? » Ils [les conseillers] dirent : « Pour être absous auprès de votre Seigneur et peut-être Le craindront-ils. » »

Mais s’ils ne se soucient que d’eux-mêmes et ignorent les actions des autres, il est à craindre que les effets négatifs des autres puissent bien les conduire à l’égarement.

Socialisation - 7

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné l'importance de rejeter le mal dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4340. Ce hadith montre clairement qu'il est du devoir de tous les musulmans de s'opposer à toute forme de mal selon leur force et leurs moyens. Le niveau le plus bas, comme mentionné dans ce hadith, est de rejeter le mal avec son cœur.

Cela montre que l'approbation intérieure des mauvaises actions est l'une des pires choses interdites. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4345, que celui qui est présent lorsqu'une mauvaise action est commise et la dénonce, est comme celui qui n'était pas présent. Mais celui qui était absent et approuvait l'acte répréhensible est comme celui qui était présent et silencieux lorsqu'il a été commis.

Les deux premiers aspects de l'objection au mal, mentionnés dans le hadith principal dont il est question, concernent les actes physiques et les paroles. Il s'agit d'un devoir qui incombe uniquement au musulman qui en a la force, par exemple, il ne subira aucun préjudice par ses actes ou ses paroles.

Il est important de noter que s'opposer au mal avec sa main ne signifie pas combattre. Cela signifie plutôt corriger les mauvaises actions

d'autrui, comme rendre à quelqu'un ses droits qui ont été violés. Celui qui est en mesure de le faire et qui s'abstient de le faire a été averti d'une punition dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4338.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2191, de ne pas craindre la création en ce qui concerne la vérité. En fait, celui qui permet à la peur de la création de l'empêcher de s'opposer aux choses mauvaises a été décrit comme celui qui se déteste lui-même et sera critiqué par Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4008. Il est important de noter que cela ne fait pas référence à celui qui reste silencieux par peur d'être blessé car c'est une excuse acceptable. Cela fait plutôt référence à la personne qui reste silencieuse en raison du statut que les gens ont à leurs yeux, même si elle n'a rien à craindre si elle parle contre le mal qui se produit.

Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4341, conseille à l'homme de renoncer à s'opposer aux mauvaises choses par ses actes et ses paroles lorsque les autres obéissent à sa cupidité, suivent ses opinions et ses désirs erronés et préfèrent le monde matériel à l'au-delà. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour conclure que ce moment est arrivé. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 105.

« Ô vous qui croyez, c'est à vous-mêmes qu'incombe la responsabilité. Et ceux qui se sont égarés ne vous feront aucun mal, une fois que vous serez bien guidés… »

Mais il est important de noter qu'un musulman doit continuer à accomplir cet important devoir envers ses personnes à charge, car c'est un devoir qui lui incombe selon un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928, et envers ceux dont il se sent physiquement et verbalement en sécurité, car c'est l'attitude supérieure.

Le hadith principal dont il est question ici est celui de s'opposer aux mauvaises choses qui sont apparentes. Cela signifie qu'il n'autorise pas les musulmans à espionner les autres afin de trouver des mauvaises choses auxquelles s'opposer. L'espionnage et tout ce qui y est associé à cet égard sont interdits. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 12 :

« Ô vous qui croyez… n'espionnez pas… »

Il est important de noter que le musulman doit s'opposer au mal selon les enseignements de l'islam et non selon ses propres désirs. Un musulman peut croire qu'il agit pour Allah, le Très-Haut, alors qu'il n'en est rien. Cela se prouve lorsqu'il s'oppose au mal d'une manière qui contredit les enseignements de l'islam. En fait, ce qui est considéré comme une bonne action peut très bien devenir un péché à cause de cette attitude négative.

Le musulman doit s'opposer au mal avec douceur, de préférence en privé, conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela

n’est pas possible sans apprendre et mettre en pratique la connaissance islamique. Le contraire ne fera que dissuader les gens de se repentir sincèrement et peut les conduire à commettre d’autres péchés en provoquant la colère des autres. Enfin, il faut s’opposer au mal au bon moment, car critiquer quelqu’un de manière constructive au mauvais moment, par exemple lorsqu’il est en colère, n’aura probablement aucune influence positive sur lui.

Socialisation - 8

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement sera le bon caractère. Cela comprend le fait de faire preuve de bon caractère envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela incitera l'individu à utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. L'essence de cela est l'apprentissage et l'action sur la base des connaissances islamiques.

Le hadith principal inclut également le fait de montrer un bon caractère envers les autres. Malheureusement, de nombreux musulmans s'efforcent d'accomplir les devoirs obligatoires envers Allah, l'Exalté, mais négligent le deuxième aspect en maltraitant les autres. Ils ne parviennent pas à comprendre son importance. Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515, conseille clairement qu'une personne ne sera pas un véritable croyant tant qu'elle n'aimera pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Cela signifie que de la même manière qu'une personne désire être traitée avec gentillesse par les autres, elle doit également traiter les autres avec un bon caractère.

De plus, une personne ne peut être un véritable croyant et musulman tant qu’elle n’a pas évité de nuire verbalement et physiquement aux autres et à leurs biens, quelle que soit sa foi. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un hadith du Sahih Boukhari numéro 3318 qu'une femme entrerait en enfer pour avoir maltraité un chat, ce qui a entraîné sa mort. Un autre hadith du Sunan Abu Dawud numéro 2550 indique qu'un homme a été pardonné parce qu'il a nourri un chien assoiffé. Si tel est le résultat d'un bon caractère et les conséquences d'un mauvais caractère envers les animaux, peut-on imaginer l'importance d'avoir un bon caractère envers Allah, l'Exalté, et les gens ? En fait, le principal hadith dont il est question conclut en conseillant que celui qui possède un bon caractère sera récompensé comme le musulman qui adore Allah, l'Exalté, et jeûne régulièrement.

Enfin, selon le hadith principal, si le bon caractère est la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement en faveur d'une personne, cela signifie que la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement contre une personne sera le mauvais caractère. Mauvais caractère envers Allah, l'Exalté, en ne Lui obéissant pas sincèrement, et envers la création, en ne les traitant pas comme on désire être traité par les autres.

Socialisation - 9

Dans un long hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6806, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mentionné sept groupes de personnes qui bénéficieront de l'ombre d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Cette ombre les protégera des horreurs du Jour du Jugement, notamment de la chaleur insupportable provoquée par le Soleil amené à moins de deux miles de la création. Ceci a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421.

L'un de ces groupes comprend le dirigeant juste. Il s'agit en fait de tout musulman qui s'efforce de remplir ses devoirs de dirigeant et de berger envers ceux qui dépendent de lui, comme ses enfants. C'est celui qui s'efforce de remplir tous ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens, en particulier envers ceux qui sont sous sa garde. Cela inclut les musulmans qui n'ont pas de personnes à charge, car chaque personne est le maître de son propre corps et des bénédictions matérielles qui lui ont été accordées par Allah, l'Exalté, comme les biens. Ainsi, lorsqu'une personne règne sur son corps en utilisant chaque organe et chaque membre selon les enseignements de l'Islam et utilise chaque bénédiction qu'elle possède d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, alors elle aussi est considérée comme un dirigeant juste. Celui qui agit avec justice cherche toujours à plaire à Allah, l'Exalté, même si cela conduit au mécontentement des gens et à leur diable intérieur. En réalité, le musulman juste est celui qui s'efforce dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdits et en affrontant le destin avec patience tout en

accomplissant les droits d'Allah, l'Exalté, ses propres droits et les droits des gens.

Les personnes qui seront ensuite placées sous l'ombre le Jour du Jugement sont celles qui aiment les autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela signifie qu'elles interagissent, conseillent et aident les autres uniquement pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Elles prouvent leur amour par des actes et non seulement par des paroles. Elles n'exigent ni n'attendent rien en retour de ce qu'elles font de la part des autres et espèrent seulement une récompense d'Allah, l'Exalté. Cette sincérité est le fondement de l'Islam car chaque musulman sera jugé selon son intention et non seulement selon ses actes. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Ceux qui agissent pour le bien des gens seront avertis le Jour du Jugement d'obtenir leur récompense de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Cela a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Agir avec sincérité permet non seulement d'obtenir d'innombrables récompenses dans les deux mondes, mais aussi de placer son espoir en Allah, l'Exalté, plutôt qu'en les gens. Lorsqu'on place son espoir dans les gens, on finit tôt ou tard par être déçu par eux, ce qui conduit à l'inimitié, à la rupture des relations, à l'amertume et à d'autres péchés et caractéristiques négatives.

Aimer pour Allah, le Très-Haut, est une branche du perfectionnement de la foi, selon un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4681. En effet, contrôler son amour est une chose très difficile à faire. Celui qui y parvient verra les autres devoirs de l'islam simples.

Socialisation - 10

Dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a donné les signes d'un vrai musulman et d'un vrai croyant. Un vrai musulman est celui qui garde ses actes et ses paroles loin des autres. En fait, cela inclut toutes les personnes, quelle que soit leur foi. Cela inclut tous les types de discours et d'actions qui peuvent causer du tort ou de la détresse à autrui. Cela peut inclure le fait de ne pas donner les meilleurs conseils aux autres, car cela contredit la sincérité envers les autres. Cela a été ordonné dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. Cela comprend le fait de conseiller aux autres de désobéir à Allah, l'Exalté, les invitant ainsi à commettre des péchés. Un musulman doit éviter ce comportement car il sera tenu responsable de toute personne qui agit selon ses mauvais conseils. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Cela comprend également le fait de ne pas s'impliquer dans les affaires des autres, car cela conduit souvent à nuire aux autres. Un musulman doit parler de manière positive avec respect aux autres, en leur présence et en leur absence, tout comme il désire que les autres parlent positivement de lui.

Les atteintes physiques comprennent le fait de porter atteinte aux moyens de subsistance d'autrui, de commettre une fraude, d'escroquer autrui et de maltraiter physiquement. Toutes ces caractéristiques sont contraires aux enseignements de l'islam et doivent être évitées.

Selon le hadith principal dont il est question, le vrai croyant est celui qui évite de nuire à la vie et aux biens d’autrui. Encore une fois, cela

s’applique à tous les gens, quelle que soit leur foi. Cela comprend le vol, l’utilisation abusive ou l’endommagement des biens et des effets personnels d’autrui. Chaque fois qu’on se voit confier les biens d’autrui, on doit s’assurer de ne les utiliser qu’avec la permission du propriétaire et d’une manière qui lui plaise et lui soit agréable. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 5421, que quiconque s’empare illégalement des biens d’autrui, par un faux serment, même s’il s’agit d’une petite branche d’arbre, ira en enfer.

Pour conclure, un musulman doit appuyer sa déclaration verbale de foi par des actes, car ils sont la preuve physique de sa foi, nécessaire pour obtenir le succès dans les deux mondes. De plus, un musulman doit remplir les caractéristiques de la vraie foi à l'égard d'Allah, le Très-Haut, et des gens. Une excellente façon d'y parvenir à l'égard des gens est de simplement traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres, c'est-à-dire avec respect et paix.

Socialisation - 11

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2749, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a énuméré trois signes d'hypocrisie. Même si un musulman ne perdra pas sa foi s'il agit selon ces caractéristiques, il est essentiel de les éviter car un musulman qui agit comme un hypocrite pourrait bien se retrouver avec elles le Jour du Jugement. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4031.

La première caractéristique est que lorsqu'ils parlent, ils mentent. C'est-à-dire qu'ils mentent souvent. Le mensonge est inacceptable, qu'il s'agisse d'un petit mensonge, souvent appelé mensonge blanc, ou d'un mensonge pour plaisanter. Tous ces types de mensonges sont interdits. En fait, celui qui ment pour faire rire les gens, donc son but n'est pas de tromper quelqu'un, a été maudit trois fois dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2315.

Un autre mensonge courant que les gens prononcent souvent en pensant que ce n'est pas un péché est celui de mentir aux enfants. C'est sans aucun doute un péché selon les hadiths tels que celui qui se trouve dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4991. C'est une pure folie de mentir aux enfants car ils ne feront qu'adopter cette habitude pécheresse de la part de l'aîné qui leur ment. Se comporter de la sorte montre aux enfants que le mensonge est acceptable alors que cela ne l'est pas selon les enseignements de l'islam. Ce n'est que dans des cas très rares et extrêmes que le mensonge est acceptable, par exemple mentir pour protéger la vie d'une personne innocente.

Il est essentiel d’éviter de mentir car, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1971, cela conduit à d’autres péchés, comme la médisance et la moquerie. Ce comportement mène aux portes de l’Enfer. Lorsqu’une personne continue de mentir, elle est considérée par Allah, l’Exalté, comme un grand menteur. Il n’est pas nécessaire d’être un savant pour prédire ce qui arrivera à une personne le jour du Jugement dernier qui a été considérée par Allah, l’Exalté, comme un grand menteur.

Tous les musulmans désirent la compagnie des anges. Pourtant, lorsqu’une personne ment, elle est privée de leur compagnie. En fait, la puanteur qui sort de la bouche d’un menteur fait que les anges s’éloignent d’eux à des kilomètres. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1972.

Celui qui persiste dans le mensonge verra son intention s'en trouver affectée, c'est-à-dire qu'il commencera à accomplir de bonnes actions pour autre chose que pour plaire à Allah, l'Exalté. Cela entraînera une perte de récompense dans les deux mondes. De plus, cela corrompra également ses actions, car les péchés physiques deviendront plus faciles à commettre lorsque la langue de l'individu est accro au mensonge.

La caractéristique suivante de l’hypocrisie mentionnée dans le hadith principal est qu’ils trahissent leurs dépôts. Cela inclut tous les dépôts que l’on possède d’Allah, l’Exalté, et des gens. Chaque bénédiction que l’on possède leur a été confiée par Allah, l’Exalté. La seule façon de remplir ces dépôts est d’utiliser les bénédictions d’une manière qui

plaise à Allah, l’Exalté. Cela a été discuté et décrit dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Cela leur permettra d’obtenir d’autres bénédictions, car c’est là la véritable gratitude. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Il est également important de respecter les devoirs de confiance entre les personnes. Celui à qui l'on a confié les biens d'autrui ne doit pas en faire un mauvais usage et ne doit les utiliser que selon les souhaits du propriétaire. L'une des plus grandes obligations de confiance entre les personnes est de garder secrètes les conversations, à moins qu'il y ait un avantage évident à en informer les autres. Malheureusement, cela est souvent négligé par les musulmans. Il faut traiter les devoirs de confiance entre soi et les autres de la même manière qu'on souhaite que les autres traitent les devoirs de confiance entre soi et les autres.

En outre, ces devoirs concernent les personnes dont il a la charge, comme les personnes à charge. Un musulman doit s'efforcer de remplir ces devoirs en respectant les droits de ces personnes conformément aux enseignements de l'islam. Par exemple, il est du devoir d'un parent d'encourager ses enfants à apprendre, à comprendre et à agir conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Le dernier signe d'hypocrisie mentionné dans le hadith principal dont il est question est le fait de rompre ses promesses. La plus grande des promesses qu'un musulman ait faites est celle qu'il a faite à Allah, l'Exalté, lorsqu'il L'a accepté comme son Seigneur et Dieu. Cela implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Toutes les autres promesses faites à des personnes doivent également être tenues, à moins d'avoir une excuse valable, en particulier celles que font les parents à leurs enfants. Le non-respect des promesses ne fait qu'enseigner aux enfants un mauvais caractère et les encourage à croire que la tromperie est une caractéristique acceptable. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2227, Allah, l'Exalté, déclare qu'Il sera contre celui qui fait une promesse en Son nom et la rompt ensuite sans excuse valable. Comment celui qui a Allah, l'Exalté, contre lui le Jour du Jugement peut-il réussir ? Il est toujours plus sûr de ne pas faire de promesses à d'autres lorsque cela est possible. Mais lorsqu'une promesse licite est faite, il faut s'efforcer de la tenir.

Socialisation - 12

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1987, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de traiter les gens avec un bon caractère. Cela est extrêmement important car le bon caractère sera la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003. Il faut adopter cela en apprenant et en agissant selon le caractère du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui est le caractère enseigné par le Saint Coran. Grâce à cela, on remplacera ses traits négatifs par de bons. Ceux qui maltraitent les autres, même s'ils accomplissent leurs devoirs envers Allah, l'Exalté, verront qu'au Jour du Jugement, leurs bonnes actions seront données à leur victime et si nécessaire, les péchés de leur victime leur seront donnés. Cela pourrait les conduire à être jetés en Enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Socialisation - 13

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5534, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit la différence entre un bon et un mauvais compagnon. Le bon compagnon est comme une personne qui vend du parfum. Son compagnon obtiendra soit du parfum, soit sera au moins affecté positivement par l'odeur agréable. Alors qu'un mauvais compagnon est comme un forgeron, si son compagnon ne brûle pas ses vêtements, il sera certainement affecté négativement par la fumée.

Les musulmans doivent comprendre que les personnes qu'ils accompagnent auront un effet sur eux, que cet effet soit positif ou négatif, évident ou subtil. Il n'est pas possible d'accompagner quelqu'un et de ne pas être affecté par lui. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833, confirme qu'une personne est sur la religion de son compagnon. Cela signifie qu'une personne adopte les caractéristiques de son compagnon. Il est donc important pour les musulmans de toujours accompagner les justes car ils les affecteront sans aucun doute de manière positive, c'est-à-dire qu'ils les inciteront à obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Alors que les mauvais compagnons inciteront soit à désobéir à Allah, l'Exalté, soit à se concentrer sur le monde matériel plutôt que de se préparer pratiquement à l'au-delà. Cela signifie qu'ils les empêcheront d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cette attitude deviendra pour eux un grand regret dans les deux mondes, même si les choses pour lesquelles ils s'efforcent sont licites mais au-delà de leurs besoins, car utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière vaine ou

pécheresse est la racine de l'oubli d'Allah, l'Exalté. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Enfin, comme une personne finira avec ceux qu'elle aime dans l'au-delà, selon le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3688, un musulman doit pratiquement montrer son amour pour les justes en les accompagnant dans ce monde et en adoptant leur style de vie et leur comportement. Mais s'ils accompagnent des gens mauvais ou insouciants, cela prouve et indique leur amour pour eux et leur ultime compagnie dans l'au-delà. Cela a été indiqué dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4031. Chapitre 43 Az Zukhruf, verset 67 :

« Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. »

Socialisation - 14

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2447, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que l'oppression deviendrait une obscurité le Jour du Jugement.

Il est essentiel d'éviter cela, car ceux qui se trouvent plongés dans les ténèbres ont peu de chances de trouver le chemin du Paradis. Seuls ceux qui auront reçu une lumière pour les guider pourront y parvenir. Commettre l'oppression empêchera donc d'obtenir cette lumière.

L'oppression peut prendre plusieurs formes. La première est celle qui consiste à ne pas se conformer aux commandements d'Allah, l'Exalté, et à s'abstenir de Ses interdictions. Même si cela n'a aucun effet sur le statut infini d'Allah, l'Exalté, cela plongera la personne dans les ténèbres dans les deux mondes. Selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4244, chaque fois qu'une personne commet un péché, une tache noire est gravée sur son cœur spirituel. Plus elle pèche, plus son cœur sera englobé par les ténèbres. Cela l'empêchera d'accepter et de suivre la vraie guidance dans ce monde. Cela, à son tour, mènera à l'obscurité dans le monde suivant. Chapitre 83 Al Mutaffifin, verset 14 :

« Non ! Au contraire, la tache a recouvert leurs cœurs de ce qu'ils avaient acquis. »

Le deuxième type d’oppression est celui qui consiste à s’opprimer soi-même en ne respectant pas la confiance que Dieu lui a accordée en lui accordant des biens matériels, tels que son corps et ses biens. Cette confiance est respectée lorsqu’on utilise chaque bien qui nous a été accordé d’une manière qui plaise à Dieu, le Très-Haut, le Créateur et le Propriétaire de tous les biens.

La plus grande de ces bénédictions est la foi. Elle doit être protégée et renforcée par l'acquisition et la mise en pratique des connaissances islamiques. La foi est comme une plante dont il faut constamment prendre soin et la nourrir par l'apprentissage et la mise en pratique des connaissances islamiques. La mort de cette plante éteindra la lumière de la foi, ce qui aura pour conséquence de laisser l'individu dans l'obscurité des deux mondes.

Le dernier type d’oppression est celui qui consiste à maltraiter les autres. Allah, le Très-Haut, ne pardonnera pas ces péchés tant que la victime de l’oppresseur ne lui pardonne pas en premier. Les gens ne sont pas si miséricordieux, il est peu probable que cela se produise. Ensuite, la justice sera établie au Jour du Jugement, où les bonnes actions de l’oppresseur seront rétribuées à sa victime et, si nécessaire, les péchés de la victime seront rétribués à l’oppresseur. Cela peut conduire l’oppresseur à être jeté en Enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Il faut éviter ce résultat en traitant les autres comme on souhaite être traité par les autres.

Un musulman doit éviter toute forme d’oppression s’il désire une lumière qui le guide dans ce monde et dans l’autre.

Socialisation - 15

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2016, la mère des croyants, l'épouse du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , Aïcha (qu'Allah l'agrée), a décrit certaines des nobles caractéristiques du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Elle a indiqué qu'il n'était ni obscène ni bavard. Il ne répondait jamais au mal par le mal et pardonnait et ignorait les fautes des autres.

Tout d'abord, tous les musulmans doivent comprendre qu'il est de leur devoir d'adopter les nobles caractéristiques du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi donc ; alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… »

Et Chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »

Un musulman ne doit jamais agir ou parler de manière obscène, car cela est détesté par Allah, l'Exalté, selon un hadith trouvé dans Adab Al Mufrad, numéro 464 de l'imam Bukhari. Se comporter de cette manière est l'essence même du mauvais caractère. Et comme le bon caractère sera la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003, on peut prédire le mauvais sort de celui qui atteindra le Jour du Jugement en tant que personne obscène. De plus, celui qui est obscène dans ses paroles a beaucoup plus de chances d'entrer en Enfer, car il suffit d'un seul mot mauvais pour le faire plonger en Enfer le Jour du Jugement. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314. En termes simples, la vraie foi et l'obscénité ne peuvent jamais se réunir chez une seule personne.

Un musulman ne doit pas être trop bavard, car cela conduit à la perte du respect des autres, en particulier de ses proches. Celui qui parle trop fort est souvent perçu comme agressif et peut facilement effrayer les autres. Cela est en contradiction avec le comportement d'un vrai musulman. Un musulman doit être doux, gentil et accessible dans ses relations avec les autres, car cela montre la nature véritable et pacifique de l'Islam. Chapitre 31 Luqman, verset 19 :

« …et baissez la voix ; en effet, le son le plus désagréable est la voix des ânes. »

Enfin, un musulman doit comprendre que les gens ne sont pas parfaits et qu'ils sont donc voués à commettre des erreurs. Tout comme une personne désire être pardonnée par Allah, l'Exalté, elle doit ignorer et pardonner aux autres. En termes simples, la façon dont on traite les autres est la façon dont on sera traité par Allah, l'Exalté. C'est une folie de ne pas pardonner aux autres tout en espérant le pardon d'Allah, l'Exalté. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« …et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?… »

Il est important de noter que pardonner aux autres et leur faire aveuglément confiance sont deux choses différentes. Il est recommandé de pardonner aux autres pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, mais il faut aussi prendre les mesures nécessaires pour éviter d'être à nouveau lésé par son agresseur. Cela signifie qu'il faut adapter son comportement afin de se protéger pour que l'histoire ne se répète pas, tout en continuant à traiter les autres conformément aux enseignements de l'islam.

Socialisation - 16

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué qu'une personne sera plus honorée lorsqu'elle pardonne aux autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela se produit car celui qui pardonne aux autres sera pardonné par Allah, l'Exalté, ce qui, par définition, fait que son honneur s'accroît. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« …et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?… »

Cela montre que le véritable honneur ne consiste pas à exalter les autres, mais à être miséricordieux et indulgent. En d'autres termes, si l'on souhaite être pardonné pour ses erreurs, il faut pardonner aux autres. Il est toutefois important de noter que l'on est encouragé à pardonner aux autres par amour pour Allah, l'Exalté, mais qu'il faut également prendre les mesures nécessaires pour éviter d'être à nouveau lésé par son agresseur. Cela signifie qu'il faut adapter son comportement afin de se protéger pour que l'histoire ne se répète pas, tout en continuant à traiter les autres conformément aux enseignements de l'Islam. Pardonner aux autres ne signifie pas être naïf à leur égard.

Socialisation - 17

Dans un hadith divin trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6548, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a déclaré qu'Allah, l'Exalté, protégerait les deux personnes qui s'aimaient pour l'amour d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Allah, le Très-Haut, accordera de l'ombre à ces deux personnes le jour où le Soleil sera à moins de trois kilomètres de la création. Cela a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421. Si les gens ont du mal à supporter la chaleur du Soleil en été, peut-on imaginer l'intensité de la chaleur le Jour du Jugement ?

Aimer pour Allah, l'Exalté, conduit à une telle récompense, car cette émotion est extrêmement difficile à contrôler. Et quiconque a la chance de la contrôler trouvera l'accomplissement des devoirs de l'Islam simple. Ces devoirs impliquent d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela garantit que l'on utilise correctement les bénédictions qui lui ont été accordées, c'est-à-dire d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. C'est pour cette raison qu'aimer pour Allah, l'Exalté, a été déclaré comme un aspect du perfectionnement de la foi dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

Aimer les autres pour Allah, le Très-Haut, signifie vouloir ce qu'il y a de mieux pour les autres, tant dans les domaines matériels que religieux. Cela doit se traduire concrètement par des actes, c'est-à-dire par le fait de soutenir les autres financièrement, émotionnellement et physiquement, selon ses moyens. Compter les faveurs que l'on rend aux autres non seulement annule la récompense, mais prouve également son manque de sincérité, car on n'aime que recevoir des éloges et d'autres formes de compensation de la part des gens. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 264 :

« Ô vous qui croyez ! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures… »

Tout sentiment négatif envers les autres pour des raisons mondaines, comme l'envie, est en contradiction avec l'amour d'autrui pour l'amour d'Allah, le Très-Haut, et doit être évité. Cela se fait en supprimant les traits négatifs que l'on possède et en les remplaçant par de bons traits, en étudiant et en agissant selon le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Pour conclure, cette noble qualité consiste à aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même, par des actes et non pas seulement par des mots. C'est en fait un aspect de la qualité d'un vrai croyant, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. On y parvient mieux en traitant les autres de la manière dont on souhaite que les autres nous traitent.

Socialisation - 18

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7376, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti qu'Allah, l'Exalté, ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux autres.

L'islam est une religion très simple. L'un de ses enseignements fondamentaux est que la façon dont les gens traitent les autres est la façon dont ils seront traités par Allah, l'Exalté. Par exemple, ceux qui apprennent à ignorer et à pardonner les erreurs des autres seront pardonnés par Allah, l'Exalté. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« …et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?… »

Ceux qui soutiennent les autres dans des domaines matériels et religieux bénéfiques, comme une aide affective ou financière, seront soutenus par Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4893. Ce même hadith conseille que celui qui cache les défauts des autres verra leurs défauts cachés par Allah, l'Exalté.

En d’autres termes, si l’on traite les autres avec bonté et respect, conformément aux enseignements de l’Islam, Allah, le Très-Haut, nous traitera de la même manière. Et ceux qui maltraitent les autres seront traités de la même manière par Allah, le Très-Haut, même s’ils accomplissent les devoirs obligatoires qui lui sont liés, comme les prières obligatoires. En effet, un musulman doit accomplir les deux devoirs pour réussir, à savoir les devoirs envers Allah, le Très-Haut, et les gens.

Un moyen simple d’obtenir la miséricorde divine est de traiter les autres comme on désire être traité par eux. Cela est vrai pour tous les êtres humains, quelle que soit leur foi, et s’étend en fait à toutes les créatures.

Enfin, il est important de noter qu'un musulman ne sera traité avec bonté par Allah, l'Exalté, que s'il traite les autres avec bonté pour Lui. S'il le fait pour toute autre raison, il perdra sans aucun doute la récompense mentionnée dans ces enseignements. Le fondement de tous les actes et de l'Islam lui-même est l'intention de chacun. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

Socialisation - 19

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6014, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'il était encouragé à traiter ses voisins avec gentillesse à un point tel qu'il pensait qu'un voisin deviendrait l'héritier de son voisin musulman.

Malheureusement, ce devoir est souvent négligé, même si traiter son prochain avec bonté est un aspect important de l'islam. Tout d'abord, il est important de noter que le voisin d'une personne en islam comprend toutes les personnes qui vivent dans un rayon de quarante maisons dans chaque direction par rapport à la maison d'un musulman. Cela est confirmé par l'imam Bukhari dans Adab Al Mufrad, numéro 109.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a un jour lié la croyance en Allah, le Très-Haut, et au Jour du Jugement à la bienveillance envers son prochain dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 174. Ce hadith suffit à lui seul à indiquer la gravité de la bienveillance envers son prochain. Un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 119, avertit qu'une femme qui a accompli ses devoirs obligatoires et a offert beaucoup d'adorations volontaires ira en Enfer pour avoir maltraité son prochain par ses paroles. Si tel est le cas pour celui qui nuit à son prochain par des paroles, peut-on imaginer la gravité de nuire physiquement à son prochain ?

Le musulman doit être patient face aux mauvais traitements infligés par son voisin. En fait, le musulman doit le traiter avec bonté dans de tels cas. Rendre le bien pour le bien n'est pas difficile. Un bon voisin est celui qui rend le mal par le bien. Chapitre 41 Fussilat, verset 34 :

« Et la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repoussez [le mal] par ce qui est meilleur ; et celui avec qui vous avez de l'hostilité [deviendra] comme s'il était un ami dévoué. »

Il est important de noter qu'il ne faut pas permettre à ses voisins ou à d'autres personnes de franchir les limites et qu'il faut se défendre quand cela est approprié. Il faut ignorer et pardonner dans des situations mineures qui ne risquent pas de se produire de manière négative à l'avenir et qui ne se reproduiront pas entre les personnes impliquées.

Un musulman doit respecter l'espace privé de son voisin, mais en même temps le saluer et lui proposer son aide sans être trop intrusif. Il doit être soutenu par tous les moyens dont il dispose, comme un soutien financier ou émotionnel.

Le musulman doit cacher les défauts de son voisin tant qu'ils ne lui causeront pas de conséquences négatives. Celui qui cache les défauts des autres verra ses défauts cachés par Allah, l'Exalté. Et celui qui expose les défauts des autres, Allah, l'Exalté, exposera leurs défauts et les déshonorera publiquement. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4880.

Pour conclure, il faut traiter son voisin de la manière dont on souhaite que son voisin nous traite, ce qui inclut faire preuve de gentillesse et de respect.

Socialisation - 20

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6551, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que le musulman qui rend visite à une personne malade est dans un verger du Paradis jusqu'à son retour.

La première chose à noter est que ce hadith inclut la visite à tout malade, quelle que soit sa foi. Bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'une grande action, il est important pour un musulman d'accomplir d'abord cette bonne action uniquement pour la satisfaction d'Allah, l'Exalté. S'il le fait pour une autre raison, comme pour se montrer aux gens, il n'obtiendra pas de récompense auprès d'Allah, l'Exalté.

De plus, ils doivent respecter les règles et les conditions de la visite aux malades, conformément aux enseignements de l'Islam, afin d'obtenir leur récompense. De nos jours, il est facile de contacter le malade et sa famille à l'avance afin de s'assurer qu'ils leur rendent visite au moment opportun, car le malade se repose toute la journée et cela minimisera les perturbations causées à sa famille. Ils ne doivent pas rester trop longtemps pour ne pas causer de problèmes au malade et à ses proches. Ils doivent contrôler leurs actes et leurs paroles afin d'éviter tous les types de péchés tels que les commérages, la médisance et la calomnie. Ils doivent encourager le malade à être patient et à discuter des récompenses qui y sont associées et, de manière générale, à discuter des questions bénéfiques concernant ce monde et l'au-delà.

Si le malade ou sa famille lui ordonnent de revenir à un autre moment, le musulman doit accepter cela sans rancune, car cela a été spécifiquement ordonné par Allah, l'Exalté. Chapitre 24 An Nur, verset 28 :

« Et si on vous dit : « Retournez », alors retournez ; cela est plus pur pour vous. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. »

C'est seulement en se comportant de cette manière que l'on obtiendra la récompense décrite dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . S'ils échouent dans cette voie, soit ils n'obtiendront aucune récompense, soit ils risquent de se retrouver avec des péchés, selon la façon dont ils se sont comportés. Malheureusement, de nombreux musulmans aiment accomplir cette bonne action mais ne parviennent pas à remplir correctement ses conditions. Chapitre 4 An Nisa, verset 114 :

« Il n'y a rien de bon dans leurs conversations privées, sauf pour ceux qui recommandent l'aumône, la bonne conduite ou la conciliation entre les gens. Et quiconque fait cela en cherchant l'agrément d'Allah, Nous lui donnerons une énorme récompense. »

Socialisation - 21

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4993, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que le fait de bien penser aux gens est un aspect de l'adoration correcte d'Allah, l'Exalté. Cela signifie que c'est un aspect de l'obéissance à Allah, l'Exalté.

Interpréter les choses de manière négative conduit souvent à des péchés, comme la médisance et la calomnie. Un musulman doit interpréter les choses de manière positive, dans la mesure du possible, afin de donner le bénéfice du doute aux autres. Malheureusement, adopter un état d'esprit négatif affecte les gens, de la cellule familiale au niveau national. Par exemple, combien de fois une nation est-elle partie en guerre à cause d'une supposition et d'une suspicion ? La grande majorité des scandales qui se retrouvent dans les médias sont basés sur des suppositions. Même des lois ont été créées pour soutenir l'utilisation d'hypothèses et de suspicions. Cela conduit souvent à des relations brisées et fracturées, car les personnes ayant cet état d'esprit croient toujours que les autres s'en prennent à elles par leurs paroles ou leurs actions. Cela empêche de suivre les conseils des autres, car elles pensent qu'elles sont simplement moquées par celui qui leur donne des conseils, et cela empêche de donner des conseils car elles pensent que l'autre personne ne prêtera aucune attention à ce qu'elles disent. Et une personne s'abstiendra de conseiller celui qui possède cet état d'esprit négatif, car elle pense que cela ne mènera qu'à une dispute. Cela conduit à d'autres traits négatifs, comme l'amertume.

Il est important que les musulmans comprennent que même s'ils supposent que quelqu'un leur lance une pique, ils doivent quand même accepter leurs conseils s'ils sont basés sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Interpréter toujours les choses de manière négative donne également naissance à une maladie mentale puissante, la paranoïa. Celui qui adopte la paranoïa soupçonnera toujours les autres de mauvaises choses. Cela peut être extrêmement destructeur pour les relations, comme les mariages.

Il faut s'efforcer d'interpréter les choses de manière positive, dans la mesure du possible, ce qui conduit à une mentalité positive. Et un état d'esprit positif conduit à des relations saines, à des sentiments et à l'unité. En revanche, interpréter toujours les choses de manière négative encourage à toujours penser et agir négativement envers les autres, même lorsque leur comportement est bon. Cela ne fait qu'empêcher de respecter les droits des autres, ce qui a été commandé par Allah, l'Exalté. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 12 :

« Ô vous qui croyez ! Évitez toute conjecture [négative]. En vérité, certaines conjectures sont des péchés… »

Socialisation - 22

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4815, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé aux gens de respecter les droits de la voie publique lorsqu'ils se rencontrent en public.

La première chose conseillée dans ce hadith est que les musulmans doivent baisser le regard et ne pas regarder les choses qui leur sont interdites. En fait, il faut protéger de la même manière chaque organe de son corps, comme sa langue et ses oreilles. Cela se fait en évitant les choses qui ne le concernent pas.

Le hadith suivant recommande aux musulmans de ne pas nuire aux autres. Cela comprend aussi bien les paroles grossières, les médisances que les actes physiques. En fait, une personne ne peut être un véritable croyant et un musulman tant qu’elle ne s’est pas gardée de nuire physiquement et verbalement aux autres et à ses biens. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998. Un musulman doit plutôt aider les autres en public, selon ses moyens. S’il n’en est pas capable, le moins qu’il puisse faire est de ne pas nuire physiquement et verbalement aux autres.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que l'on doit rendre aux autres le salut islamique de paix. Cela implique de commencer le salut islamique de paix par ses paroles et de montrer la paix aux autres par

ses actes et ses autres paroles. C'est de la pure hypocrisie que d' offrir la paix aux autres par ses paroles et de leur nuire ensuite par ses actes et ses autres paroles.

Enfin, le hadith principal dont il est question ici conseille aux musulmans d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Cela doit être fait selon les trois niveaux décrits dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2172. Le niveau le plus élevé est de le faire avec ses actes, dans les limites de l'islam. Le niveau suivant est de le faire avec ses paroles. Et le niveau le plus bas est de le faire avec le cœur, en secret. Ce devoir doit toujours être accompli selon la connaissance islamique et de manière douce. Dans la mesure du possible, cela doit être fait en privé afin d'éviter d'embarrasser les autres, car cela peut souvent amener une personne à rejeter un bon conseil. Cela doit également être fait au moment opportun, par exemple, après qu'une personne en colère se soit calmée, car un bon conseil au mauvais moment est souvent inefficace. Souvent, les musulmans conseillent la bonne chose, mais comme ils le font de manière dure, ils ne font qu'éloigner les gens de l'obéissance à Allah, l'Exalté. Il est donc essentiel de combiner une bonne connaissance avec un comportement bienveillant afin que les bons conseils affectent les autres de manière positive. Chapitre 3 Alee Imran, verset 159 :

« C'est donc par miséricorde d'Allah que vous avez été indulgents envers eux. Et si vous aviez été grossiers [dans vos paroles] et durs dans vos cœurs, ils se seraient dispersés parmi vous… »

Comme ces caractéristiques sont difficiles à adopter et à mettre en œuvre en public, il faut choisir l'option la plus sûre et minimiser les

contacts avec d’autres personnes en public, car cela entraîne souvent plus de mal que de bien.

Pour conclure, il est important de noter qu’un musulman doit adopter et montrer ces caractéristiques envers toutes les personnes, quelle que soit leur foi.

Socialisation - 23

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4210, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que l'envie détruit les bonnes actions tout comme le feu consume le bois.

L'envie est un péché grave et majeur car le problème de l'envieux n'est pas avec une autre personne. En réalité, son problème est avec Allah, l'Exalté, car c'est Lui qui a accordé le bienfait envié. Ainsi, l'envie d'une personne ne fait que démontrer son mécontentement envers l'attribution et le choix d'Allah, l'Exalté. Ils croient qu'Allah, l'Exalté, a commis une erreur en attribuant un bienfait particulier à une autre personne au lieu d'eux.

Certains font des efforts par leurs paroles et leurs actes pour confisquer la bénédiction de la personne enviée, ce qui est sans aucun doute un péché. Le pire cas est celui où l'envieux s'efforce de retirer la bénédiction à son propriétaire même s'il ne l'obtient pas lui-même. L'envie n'est licite que si une personne n'agit pas selon ses sentiments, déteste ses sentiments et s'efforce d'obtenir une bénédiction similaire sans que le propriétaire perde sa bénédiction. Bien que ce type de type ne soit pas un péché, il est détesté si l'envie porte sur une bénédiction matérielle et louable si elle porte sur une bénédiction religieuse. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné deux exemples de type louable dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. La première personne qui peut être légalement enviée est celle qui acquiert et dépense des biens licites d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté. La deuxième

personne qui peut être légalement enviée est celle qui utilise ses connaissances de la bonne manière et les enseigne aux autres.

Le musulman envieux doit s'efforcer de chasser ce sentiment de son cœur en faisant preuve de bon caractère et de gentillesse envers la personne enviée, en louant ses qualités et en l'invoquant, jusqu'à ce que son envie se transforme en amour pour elle. Il ne doit jamais laisser son envie l'empêcher de respecter les droits des autres, conformément aux enseignements de l'islam.

Le musulman doit toujours se rappeler qu'Allah, l'Exalté, répartit toujours les bénédictions selon Son savoir et Sa sagesse infinis. Cela signifie qu'Il donne à chacun ce qui est le meilleur pour lui. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Ainsi, au lieu d'envier les autres, il faut s'employer à utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés par Allah, l'Exalté, de manière à Lui plaire. Cela conduira à une augmentation des bienfaits, car cette attitude est une marque de gratitude envers Allah, l'Exalté. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

De plus, cela conduira à la paix de l'esprit, que l'envieux persistant n'obtient jamais. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Socialisation - 24

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1337, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que celui qui offre des pots-de-vin et celui qui en prend sont tous deux maudits.

Une malédiction implique la suppression de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Lorsque cela se produit, une paix durable et un succès véritable dans les affaires matérielles et religieuses ne sont pas possibles. Tout succès matériel obtenu par un pot-de-vin, comme la richesse, deviendra une source de grande difficulté, de stress et de punition dans les deux mondes, à moins que l'on ne se repente sincèrement. Comme le pot-de-vin est illégal, toute bonne action sur laquelle il est utilisé sera rejetée et enregistrée comme un péché. Même si le corrompu parvient d'une manière ou d'une autre à remplir ses obligations envers Allah, l'Exalté, ses péchés contre les gens pourraient bien le conduire à la destruction le Jour du Jugement. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

De plus, sans la miséricorde d'Allah, l'Exalté, les trois aspects de la foi ne peuvent tout simplement pas être accomplis correctement, à savoir : accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de Ses interdictions et affronter le destin avec patience.

Malheureusement, de nos jours, le grand péché de la corruption est devenu très courant dans toutes les parties du monde. La seule différence est que dans les pays du tiers monde, elle est pratiquée ouvertement et dans les pays plus développés, en secret. Dans la plupart des cas, la corruption consiste à offrir des cadeaux à des personnes influentes, comme un juge, afin d'obtenir quelque chose qui ne leur appartient pas. Le seul cas où un pot-de-vin ne sera pas considéré comme un péché est celui où une personne est forcée d'offrir un pot-de-vin afin de récupérer ses propres biens. Dans ce cas, la malédiction pèse sur celui qui accepte le pot-de-vin.

Il est important de noter que si les musulmans dans leur ensemble souhaitent éliminer la corruption et les autres pratiques corrompues, ils doivent les éviter eux-mêmes. Ce n’est que lorsque cette attitude correcte est adoptée au niveau individuel qu’elle aura un impact sur ceux qui occupent des positions sociales et politiques influentes. La raison pour laquelle ces personnes agissent de cette façon est qu’elles observent la société dans son ensemble agir elles-mêmes sur des pratiques corrompues. Mais si la société, au niveau individuel, rejetait ces pratiques, aucune personne en position d’influence sociale ou politique n’oserait agir de cette façon, car elle sait que les gens ne le toléreraient pas.

Socialisation - 25

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4102, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé comment obtenir l'amour des gens.

Un musulman peut obtenir l'amour des gens en évitant et en désirant leurs biens matériels. En réalité, une personne ne se comporte négativement envers les autres que lorsqu'elle sent que les autres désirent activement ses biens ou lorsque les autres se disputent activement les choses matérielles qu'elle désire elle-même. Autrement dit, la peur de perdre ce qu'elle possède et de perdre les choses qu'elle désire à cause de la compétition avec les autres peut conduire à des sentiments négatifs envers les autres. Si un musulman s'occupe plutôt de mettre en pratique la première partie de ce hadith, cela l'empêchera de rivaliser pour les choses matérielles superflues que les autres désirent, car la grande majorité de ces désirs concernent des choses matérielles inutiles. Et si un musulman garde son mal loin de lui-même et des biens des autres, ce qui selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, est le signe d'un vrai croyant, alors il gagnera également l'amour des gens.

Socialisation - 26

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1993, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que quiconque évite les disputes, même s'il a raison, se verra attribuer une maison au milieu du Paradis.

Il est important de comprendre que la caractéristique d'un vrai musulman n'est pas de discuter ou de débattre pour se promouvoir et promouvoir son opinion. Il doit plutôt présenter l'information afin de promouvoir la vérité. Cela s'applique aussi bien aux questions mondaines que religieuses. Celui qui vise à promouvoir la vérité ne discutera pas. Seul celui qui essaie de se promouvoir le fera. Contrairement à ce que beaucoup croient, remporter des débats n'augmente en rien son rang. Le seul moment où le rang d'une personne dans les deux mondes augmente, c'est lorsqu'elle évite de discuter et présente plutôt la vérité ou l'accepte lorsqu'elle lui est présentée. Un musulman doit éviter d'aller et venir avec les autres lorsqu'il discute de choses et d'autres, car c'est une caractéristique de la discussion. C'est cette mentalité correcte qui a été indiquée dans le chapitre 16 An Nahl, verset 125 :

« Appelez-les au sentier de votre Seigneur avec sagesse et bonne instruction, et discutez avec eux de la meilleure manière… »

Le musulman doit comprendre que son devoir n'est pas de forcer les gens à accepter quelque chose. Son devoir est simplement de présenter la vérité, car la force est une caractéristique de l'argumentation. Chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, rappelle-leur que tu n'es qu'un rappel. Tu n'es pas un contrôleur au-dessus d'eux. »

Un musulman ne doit pas perdre son temps ni s'inquiéter si les autres ne sont pas d'accord avec son opinion. Si l'on s'accroche à ces désaccords, au fil du temps, cela peut entraîner une inimitié entre soi et les autres, ce qui peut conduire à des relations fracturées et brisées. Cela peut même conduire au péché de rompre les liens avec les gens. Dans des cas comme celui-ci, il est donc important pour les musulmans de laisser les choses aller et de ne pas nourrir de sentiments négatifs envers quelqu'un qui n'est pas d'accord avec leur opinion et leur choix. Ils devraient plutôt se forcer à accepter d'être en désaccord et à passer à autre chose sans aucun ressentiment. Celui qui ne le fait pas se retrouvera toujours à se disputer et à éprouver de l'inimitié envers les autres, car il est voué à être en désaccord avec les autres sur certains sujets et questions, en raison de la différence de leurs caractéristiques et de leur mentalité. Comprendre ce principe est une branche de la recherche de la paix dans ce monde.

Il ne faut pas se disputer avec ceux qui ne sont pas d'accord avec les enseignements clairs de l'islam. Il ne faut pas les considérer comme des amis, car on peut être influencé positivement ou négativement par leurs compagnons. Il faut plutôt les respecter et respecter leurs droits,

conformément aux enseignements de l’islam, tout en évitant de les fréquenter inutilement.

Socialisation - 27

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 290, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que celui qui répand des ragots malveillants n'entrera pas au Paradis.

Il s'agit de celui qui répand des rumeurs, vraies ou fausses, qui causent des problèmes entre les gens et conduisent à des relations brisées. C'est une mauvaise caractéristique et ceux qui se comportent de cette manière sont en fait des diables humains, car cette mentalité n'appartient qu'au Diable. Il s'efforce toujours de provoquer la division entre les gens. Allah, l'Exalté, a maudit ce type de personne dans le Saint Coran. Chapitre 104 Al Humazah, verset 1 :

« Malheur à tout médisant et à tout calomniateur. »

Comment peut-on espérer qu'Allah, le Très-Haut, règle nos problèmes et nous accorde des bénédictions si cette malédiction nous entoure ? Le seul cas où l'on peut raconter des histoires est celui où l'on avertit les autres d'un danger.

Il est du devoir du musulman de ne pas prêter attention aux dénonciateurs, car ce sont des gens pervers à qui il ne faut pas faire confiance ni croire. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 6 :

« Ô vous qui croyez ! Si un pervers vous vient avec une information, faites des recherches, de peur que par ignorance vous ne nuisiez à un peuple… »

Et chapitre 24 An Nur, verset 12 :

« Pourquoi, après avoir entendu cela, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas pensé du bien d'eux-mêmes [c'est-à-dire les uns des autres] et n'ont-ils pas dit : « C'est un mensonge évident » ? »

Le musulman doit interdire au dénonciateur de continuer à faire preuve de cette mauvaise conduite et l'exhorter à se repentir sincèrement. Comme le prescrit le Saint Coran, le musulman ne doit pas nourrir de rancune contre la personne qui aurait dit quelque chose de mal à son sujet ou à celui des autres. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 12 :

« Ô vous qui croyez ! Évitez toute conjecture [négative]. En vérité, certaines conjectures sont des péchés… »

Ce même verset enseigne aux musulmans à ne pas essayer de prouver ou de réfuter la fausseté du rapporteur en espionnant les autres. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 12 :

« … Et n'espionnez pas… »

Au contraire, il faut ignorer le rapporteur. Un musulman ne doit pas mentionner à une autre personne les informations qui lui ont été données par le rapporteur, ni mentionner le rapporteur, car cela ferait de lui aussi un rapporteur.

Les musulmans doivent éviter de colporter des rumeurs et de fréquenter des personnes qui les trahissent, car elles ne peuvent jamais être dignes de confiance ou de compagnie tant qu'elles ne se repentent pas sincèrement. Il faut se rappeler que celui qui colporte des rumeurs sur les autres avec une personne, colportera également des rumeurs sur cette personne avec d'autres.

Enfin, comme le rapporteur a fait du tort aux gens, il ne sera pas pardonné par Allah, l'Exalté, tant que ses victimes ne lui auront pas d'abord pardonné. Comme les gens ne sont pas si miséricordieux et indulgents, cela peut amener le rapporteur à donner ses bonnes actions à ses victimes et, si nécessaire, le rapporteur prendra les péchés de ses victimes au Jour du Jugement. Cela peut les conduire à être jetés en Enfer. Cela a été averti dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Enfin, l'avertissement du Hadith principal de perdre le Paradis, peut facilement se produire pour un rapporteur, car les ragots

malveillants qu’il a initiés peuvent facilement se propager comme une traînée de poudre à travers la communauté et même le monde, à travers les médias sociaux. En conséquence, le rapporteur qui a initié les ragots aura une part dans le péché de chaque personne qui discute de ce ragots. Et ses péchés continueront d’augmenter même après sa mort, tant que les ragots qu’il a initiés continueront d’être discutés. Ceci a été indiqué dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2674.

Il faut donc éviter ce danger en évitant toujours de bavarder sur les autres, tout comme on n'aime pas que les autres bavardent sur soi. Si l'on doit parler des autres, il faut le faire de manière positive, sinon il faut se taire.

Socialisation - 28

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2409, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que chaque personne est un gardien et donc responsable des choses dont elle a la garde.

Le plus grand bien dont le musulman doit se prémunir est sa foi. Il doit donc s’efforcer d’en assumer la responsabilité en accomplissant les commandements d’Allah, le Très-Haut, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Cette protection comprend également tous les bienfaits accordés par Allah, le Très-Haut, qui comprennent les choses extérieures, comme les biens, et les choses intérieures, comme le corps. Le musulman doit s'acquitter de la responsabilité de ces choses en les utilisant de la manière prescrite par l'Islam. Par exemple, un musulman ne doit utiliser ses yeux que pour regarder les choses licites, sa langue pour prononcer uniquement des mots licites et bénéfiques et ses biens de manière bénéfique et vertueuse.

Cette tutelle s’étend également aux autres personnes qui nous entourent, comme nos proches et nos amis. Un musulman doit s’acquitter de cette responsabilité en respectant leurs droits, comme

subvenir à leurs besoins, ordonner avec douceur le bien et interdire le mal, conformément aux enseignements de l’islam. Il ne faut pas se couper des autres, surtout sur des questions matérielles. Au contraire, il faut continuer à les traiter avec bienveillance en espérant qu’ils changeront pour le mieux. Cette tutelle s’étend également à ses enfants. Un musulman doit les guider en leur montrant l’exemple, car c’est de loin la manière la plus efficace de guider les enfants. Ils doivent obéir à Allah, l’Exalté, pratiquement comme nous l’avons vu plus haut, et apprendre à leurs enfants à faire de même. La racine de cela implique l’acquisition et l’application des connaissances islamiques.

En conclusion, selon ce hadith, chacun a une responsabilité qui lui a été confiée. Il doit donc acquérir et mettre en pratique les connaissances pertinentes afin de les accomplir, car cela fait partie de l'obéissance à Allah, l'Exalté, et sera donc interrogé à ce sujet le Jour du Jugement. Chapitre 17 Al Isra, verset 34 :

« … Et remplissez [chaque] engagement. En effet, l’engagement est toujours [ce sur quoi on sera] interrogé. »

Socialisation - 29

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1240, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a énuméré cinq droits qu'un musulman doit à un autre musulman.

Premièrement, ils doivent répondre à la salutation de paix, même si cela contredit leurs désirs. Plus important encore, un musulman doit accomplir la salutation de paix islamique de manière pratique en faisant preuve de paix et de bonté envers les autres par ses paroles et ses actes. Il est extrêmement hypocrite d'adresser la salutation de paix islamique à quelqu'un et de lui nuire ensuite par ses actes ou d'autres paroles. De plus, cette paix doit être manifestée également à d'autres qui ne sont pas présents. Par exemple, deux musulmans qui se saluent ne doivent pas non plus nuire à autrui par leurs paroles ou leurs actes. C'est la véritable signification de la salutation de paix islamique.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est celui de rendre visite aux malades. Le musulman doit s’efforcer de rendre visite aux malades afin de leur apporter un soutien physique et psychologique. Il serait difficile de rendre visite à tous les malades, mais si chaque musulman rendait visite à ses proches malades, la grande majorité des malades recevrait ce soutien. Le musulman doit contacter le malade et sa famille avant de lui rendre visite afin de convenir d’un moment opportun. Toute forme de paroles et d’actions vaines ou pécheresses doit être évitée, comme les commérages, sinon le musulman ne gagnera que des péchés au lieu de bénédictions. Il ne doit pas rester longtemps afin d’éviter de gêner le malade ou sa famille.

Ensuite, un musulman doit, si possible, assister aux funérailles d'autres musulmans, car chaque participant implore le pardon du défunt et bénéficie du rappel de la mort et de la préparation pratique à celle-ci, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Tout comme on souhaite que les autres assistent à ses funérailles et implorent pour soi, on doit aussi le faire pour les autres. De plus, assister à un enterrement est un excellent moyen de déterminer si la famille du défunt a besoin d'un soutien supplémentaire, comme un soutien financier. Chaque musulman doit les aider selon ses moyens, tout comme il aimerait l'aide d'Allah, l'Exalté, dans son moment de besoin. En fait, celui qui aide les autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, obtiendra Son soutien. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que les musulmans doivent accepter les invitations aux repas et aux événements sociaux, à condition qu'aucune activité illicite ou détestable n'ait lieu, ce qui est assez rare de nos jours. Il est important de noter que certains musulmans assistent à des événements sociaux où se produisent des choses illicites ou détestables et citent ce hadith pour justifier leurs actions. Il ne faut pas mal interpréter les enseignements divins pour satisfaire ses propres désirs, car il s'agit d'un égarement évident et d'une invitation au châtiment divin. Il faut assister aux événements sociaux où se déroulent des choses licites et où l'on discute de choses mondaines et religieuses bénéfiques. Il faut être sur ses gardes pour s'assurer d'éviter les actions et les paroles vaines et mauvaises, sinon il vaut mieux éviter la socialisation.

Enfin, le hadith principal dont il est question conclut en conseillant aux musulmans d'invoquer pour le musulman qui loue Allah, l'Exalté, après avoir éternué. D'une manière générale, cela encourage l'individu à

toujours penser et à se comporter de manière positive envers les autres, en particulier les musulmans. Il doit s’efforcer d’aider les autres pour l’amour d’Allah, l’Exalté, sans désirer ni espérer une quelconque gratitude de leur part, selon ses moyens, comme une invocation en leur faveur. En termes simples, il doit traiter les autres comme il souhaite que les autres le traitent.

Socialisation - 30

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6534, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti qu'il n'est pas licite pour un musulman d'abandonner un autre musulman pendant plus de trois jours.

Ceci s'applique à ceux qui abandonnent d'autres musulmans pour des raisons mondaines. Même s'il est licite d'abandonner quelqu'un pour des raisons religieuses, il est de loin préférable de maintenir des liens avec lui et de continuer à accomplir le devoir de commander le bien et d'interdire le mal selon les enseignements de l'Islam. Ce comportement sera bien plus efficace pour encourager les pécheurs à se repentir sincèrement devant Allah, l'Exalté, que de les abandonner. Un musulman doit continuer à aider les autres dans les choses bonnes et leur interdire les choses mauvaises. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Les musulmans ont reçu l'ordre de s'unir et de ne pas se séparer, car l'union mène à la force. Les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, étaient peu nombreux mais, en restant unis, ils ont vaincu des nations entières. Malheureusement, le fait de ne pas s'acquitter de ce devoir important est l'une des raisons pour lesquelles la force générale des

musulmans s'est affaiblie au fil du temps, même si leur nombre a augmenté.

Dans les affaires de ce monde, les musulmans ont reçu trois jours durant lesquels ils peuvent éviter les autres musulmans. La raison de cette concession est qu'il peut être difficile de contrôler sa colère et que la plupart des gens ont besoin de temps pour y parvenir et de temps pour comprendre que les problèmes de ce monde ne méritent pas qu'on rompe les liens. Ceux qui ont du mal à contrôler leur colère devraient profiter de cette concession et éviter celui contre qui ils sont en colère, car on fait et on dit souvent des choses sous l'effet de la colère, ce qui conduit à d'autres problèmes dans les deux mondes. L'islam est parfaitement adapté à la mentalité des humains et en tient donc compte lorsqu'il établit un code de conduite.

Celui qui délaisse les autres musulmans pendant plus de trois jours pour des raisons de ce monde, doit craindre qu’ils soient délaissés par la miséricorde d’Allah, l’Exalté, comme Allah, l’Exalté, traite quelqu’un selon la façon dont il traite les autres. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Boukhari, numéro 7376.

Socialisation - 31

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 28, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé une caractéristique qui conduit un musulman au paradis, à savoir, garder ses torts loin des gens. Il est essentiel de respecter cette règle, car selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, une personne ne peut être un véritable musulman ou croyant tant qu'elle n'a pas gardé ses torts verbaux et physiques loin d'elle et de ses biens, quelle que soit sa foi. Celui qui maltraite les autres verra la justice établie au Jour du Jugement. Il sera obligé de donner ses bonnes actions à ses victimes et, si nécessaire, de prendre ses péchés. Cela peut le conduire à être jeté en enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Il faut plutôt traiter les autres comme on souhaite que les autres le traitent. Cela leur permettra non seulement de garder leur mal loin des autres, mais aussi d'aider les autres selon leurs moyens, afin de plaire à Allah, l'Exalté.

Socialisation - 32

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1921, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti qu'une personne n'est pas un vrai musulman si elle ne fait pas preuve de miséricorde envers les jeunes, ne respecte pas les aînés et ne commande pas le bien et n'interdit pas le mal.

Tous les êtres humains, indépendamment de leur foi, de leur âge ou de leur statut social, doivent être traités avec respect et bienveillance. En fait, une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Et cela inclut sans aucun doute le fait d'être traité par les autres de manière bienveillante. De plus, on ne peut être un véritable musulman ou croyant tant qu'on ne garde pas ses actes de violence verbale et physique loin des autres et de leurs biens. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998.

Faire preuve de miséricorde envers les jeunes consiste à les guider vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela leur permettra d'utiliser les bénédictions de ce monde qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut. Cela mène à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

L'enseignement aux jeunes doit se faire par l'exemple, car c'est la manière la plus efficace de guider les autres, en particulier les jeunes. Il faut les encourager à ne fréquenter que les bonnes personnes, car une personne adopte les caractéristiques négatives ou positives de ses compagnons. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833. Enfin, il faut leur montrer que l'islam est une religion simple et facile qui leur permet de s'amuser en toute légalité. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4835. Être miséricordieux envers les jeunes leur apprendra à être également miséricordieux envers les autres. Celui qui fait preuve de miséricorde envers les autres recevra la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7376.

Respecter les aînés implique d'être patient avec eux et de ne pas se disputer avec eux. Un musulman peut être en désaccord avec ses aînés, mais il doit toujours faire preuve de bonnes manières et de respect. Il doit être soutenu à tout moment, ce qui comprend un soutien physique, émotionnel et financier. Il est important de noter que montrer du respect aux aînés ne signifie pas qu'il faut les laisser désobéir à Allah, l'Exalté. Il faut s'opposer au mal de manière respectueuse et bienveillante et ne jamais laisser l'âge de quelqu'un l'empêcher de le faire. Cela a été indiqué dans la dernière partie du hadith principal dont nous parlons. En termes simples, la façon dont on traite les aînés est la façon dont on sera traité par les autres si et quand on vieillit.

Enfin, le musulman doit commander le bien avec douceur et interdire le mal selon la science islamique. La dureté éloigne souvent les gens de la vérité. Dans la mesure du possible, il faut conseiller les autres en privé, car le faire en public peut embarrasser les gens. Une personne embarrassée est moins susceptible de tenir compte des bons conseils. Le musulman doit continuer à s'acquitter de ce devoir, que cela affecte les gens ou non, car cela ne dépend pas de lui. Il sera récompensé pour son intention sincère et ses efforts. Il ne doit jamais abandonner ce devoir envers ses proches, car il est de son devoir de les guider. Enfin, il doit s'efforcer d'agir selon ses propres conseils au mieux de ses capacités, sinon ses conseils aux autres deviendront inefficaces.

Socialisation - 33

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6593, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a expliqué la signification de la médisance et de la calomnie.

La médisance consiste à critiquer quelqu'un en son absence d'une manière qui lui déplairait, même si c'est la vérité. En revanche, la calomnie est similaire à la médisance, sauf que la déclaration n'est pas vraie. Ces péchés concernent principalement la parole, mais peuvent inclure d'autres choses, comme l'utilisation de signes de la main. Ce sont tous deux des péchés majeurs et la médisance a été comparée au fait de manger la chair du cadavre de son frère, dans le Saint Coran. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 12 :

« … Et ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous voudrait-il manger la chair de son frère mort ? Vous le détesteriez… »

Il est important de comprendre que ces péchés sont pires que la plupart des péchés commis entre une personne et Allah, l'Exalté. En effet, les péchés commis entre une personne et Allah, l'Exalté, seront pardonnés par Lui, si le pécheur se repent sincèrement. Mais Allah, l'Exalté, ne pardonnera pas au médisant ou au calomniateur tant que sa victime ne lui pardonne pas en premier. S'il ne le fait pas, alors au Jour du Jugement, les bonnes actions du médisant/calomniateur seront données

à sa victime en compensation et si nécessaire, les péchés de la victime seront donnés à son médisant/calomniateur jusqu'à ce que justice soit établie. Cela pourrait bien amener le médisant/calomniateur à être jeté en Enfer. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

La médisance n'est légale que lorsqu'elle vise à avertir et à protéger une autre personne d'un préjudice ou si une personne résout une plainte contre une autre personne avec un tiers, comme dans le cadre d'une affaire judiciaire.

Il faut éviter de médire et de calomnier en s'informant d'abord sur les conséquences néfastes de ces péchés majeurs. Ensuite, il faut ne prononcer que des mots qu'il aurait volontiers prononcés devant cette personne, sachant pertinemment qu'elle ne les prendrait pas de manière offensante. Troisièmement, un musulman ne doit prononcer des mots sur autrui que s'il ne voit pas d'inconvénient à ce que quelqu'un d'autre dise ces mots ou des mots similaires à son sujet. Cela signifie qu'il doit parler des autres comme il veut que les gens parlent de lui. Enfin, un musulman doit se concentrer sur la correction de ses propres défauts et, si cela est fait avec sincérité, cela l'empêchera de médire et de calomnier les autres.

Il faut éviter la compagnie des médisants et des calomniateurs, car ce sont des fauteurs de troubles qui, tôt ou tard, vont le médire ou le calomnier. Il faut avertir les autres avec douceur de ces péchés majeurs, tant qu'il n'y a pas de danger physique. Il ne faut jamais croire les ragots qui courent sur les autres, car la grande majorité des ragots sont soit complètement faux, soit mêlés de nombreux mensonges. Il faut plutôt

défendre l’honneur des autres, tout comme on aimerait que les gens défendent leur honneur en son absence. Celui qui se comporte de cette manière sera protégé du feu de l’enfer par Allah, l’Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1931. Il faut ignorer les ragots qu’on entend sur les autres et ne jamais les laisser influencer son comportement envers eux. Au contraire, il faut respecter les droits des autres, conformément aux enseignements de l’Islam.

Un musulman ne doit jamais se laisser tromper par le fait que la médisance et la calomnie sont devenues monnaie courante dans la société. Les péchés des autres ne réduiront jamais la gravité de nos péchés aux yeux d'Allah, l'Exalté, et ne peuvent pas non plus justifier le fait de commettre des péchés. C'est une attitude stupide qu'un juge de ce monde n'accepterait même pas. Alors comment un musulman peut-il espérer qu'Allah, l'Exalté, le Juge des juges, l'accepte ?

Socialisation - 34

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1855, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé certaines caractéristiques qui permettront à un musulman d'entrer au Paradis en paix.

La dernière caractéristique mentionnée est la transmission du salut islamique de paix aux autres. Le musulman doit accomplir la véritable signification de cette action vertueuse en transmettant la paix à tous par ses actes et ses paroles. Il est hypocrite d'offrir le salut islamique de paix à quelqu'un et de lui nuire ensuite par ses actes et ses paroles.

Un vrai musulman et un vrai croyant doivent garder leurs actes de violence verbale et physique loin de soi et des biens des autres, quelle que soit leur foi. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998. Cela comprend l'aide aux autres selon ses moyens, comme un soutien émotionnel ou physique. Celui qui se comporte de cette manière recevra le soutien d'Allah, l'Exalté. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 225. En termes simples, un musulman doit traiter les autres comme il souhaite être traité par les autres par ses paroles et ses actes.

Socialisation - 35

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7432, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aime le serviteur indépendant de la création. Cela signifie que le musulman doit utiliser pleinement les moyens qui lui ont été fournis par Allah, l'Exalté, comme sa force physique, afin de remplir ses devoirs et ses responsabilités. Il ne doit pas se comporter de manière paresseuse et rechercher des choses auprès des gens inutilement, car cette habitude conduit à la dépendance envers eux et réduit la confiance en Allah, l'Exalté. Il doit croire fermement que quoi qu'il arrive, ce qui est destiné à être sa provision lui a été alloué plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith du Sahih Muslim numéro 6748. Le musulman doit se concentrer sur l'utilisation de ses ressources, telles que sa force physique, et avoir confiance qu'Allah, l'Exalté, lui accordera ce qui est le meilleur pour lui. D'un point de vue religieux, on peut devenir dépendant des autres lorsqu'on croit qu'une personne, comme un maître religieux et spirituel, nous suffira à obtenir le succès dans les deux mondes grâce à ses supplications et à son intercession. Cette attitude ne fait qu'encourager la paresse, car on croit qu'on est libre de se comporter comme on le souhaite et qu'on obtiendra toujours le succès dans les deux mondes grâce à son maître spirituel. Le musulman doit éviter cet égarement et plutôt suivre les traces des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, qui ont eu la compagnie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais qui ont travaillé dur pour obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur avaient été accordées de manière à Lui plaire. C'est l'attitude correcte qu'il faut adopter.

La dernière caractéristique mentionnée dans le hadith principal dont il est question est l'anonymat. Cela signifie qu'un musulman ne doit pas se

battre dans les affaires mondaines ou religieuses pour obtenir la célébrité ou la notoriété. Cette attitude peut conduire à de nombreux péchés, comme le fait de se mettre en avant, ce qui conduit à la destruction de sa récompense. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2376, avertit que la recherche de la célébrité est plus destructrice pour sa religion que deux loups lâchés sur un troupeau de moutons. Au lieu de cela, un musulman doit s'efforcer d'accomplir ses devoirs et s'il obtient de la notoriété, il doit maintenir sa sincérité envers Allah, l'Exalté, sans altérer son obéissance envers Lui afin de plaire aux gens, car cela conduit à la destruction dans les deux mondes.

Socialisation - 36

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2315, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a maudit, trois fois, celui qui ment pour faire rire les gens.

Le fait de plaisanter tout en restant fidèle à la vérité n'est pas un péché, mais il est difficile de le faire de manière constante. Celui qui plaisante de manière excessive finira par commettre des erreurs et prononcer des mots qui sont des péchés, comme mentir, médire ou se moquer des autres. Par conséquent, il est plus sûr d'éviter de plaisanter de manière excessive, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1995. De plus, celui qui plaisante de manière excessive, même s'il parvient à toujours dire la vérité et à n'offenser personne, rencontrera une maladie spirituelle contre laquelle il est mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4193, à savoir un cœur spirituellement mort. Cela arrive à la personne qui plaisante et rit de manière excessive, car cette mentalité exige qu'elle pense toujours et discute de sujets amusants et évite les sujets sérieux. La question de la préparation à la mort et à l'au-delà est une question sérieuse et si l'on évite d'y penser et d'en discuter, on ne s'y préparera jamais correctement. Ce manque de préparation entraînera la mort de son cœur spirituel. En fait, plus on réfléchit sérieusement à l'au-delà, moins on rit et moins on plaisante. C'est ce qu'indique un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6486.

En plaisantant trop souvent, on perd également le respect des autres. Cela peut entraîner de nombreux problèmes, comme le fait de ne pas

être pris au sérieux lorsqu'on ordonne le bien et interdit le mal, même si c'est à ses propres enfants.

Les plaisanteries excessives conduisent souvent à l'inimitié entre les gens, car on a tendance à prendre les choses au sérieux. Cela conduit à des relations brisées et fracturées. En fait, de nombreuses personnes finissent souvent par être blessées physiquement et émotionnellement à cause de blagues. La grande majorité des disputes et des bagarres entre les gens dans la société commencent par des blagues.

De plus, il faut éviter de rire bruyamment ou à pleine bouche lorsqu'on plaisante, car cela est déconseillé en Islam. Le rire du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était un sourire, selon un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6092.

Le musulman doit éviter à tout prix de mentir, même en plaisantant, car cela lui permettrait d'obtenir une maison au milieu du Paradis. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4800.

Cela ne veut pas dire qu'un musulman ne doit pas plaisanter du tout. Il est acceptable de plaisanter de temps en temps tout en évitant les péchés, comme le mensonge, car le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) plaisantait de temps en temps. Cela est confirmé par un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1990. C'est une plaisanterie excessive qui est détestée et qui constitue un péché si elle est liée à un péché. C'est un péché de mal interpréter intentionnellement une tradition du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut),

afin de satisfaire ses propres désirs. Si le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), plaisantait rarement sans commettre de péché, alors les musulmans devraient faire de même et ne pas dépasser les limites afin de satisfaire leurs propres désirs.

De plus, il y a une grande différence entre être joyeux avec les gens, comme sourire, et plaisanter de manière excessive. Être joyeux est une bénédiction d'Allah, l'Exalté, selon un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 301. Même sourire pour mettre les autres à l'aise est enregistré comme un acte de charité selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1970. Il ne faut donc pas croire qu'éviter de plaisanter de manière excessive signifie que les gens doivent toujours être d'humeur triste et déprimée.

Socialisation - 37

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2673, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que celui qui agit comme un faux témoin afin de prendre illégalement les biens d'autrui, rencontrera Allah, l'Exalté, alors qu'Il est en colère contre lui.

Il est important de noter que ceci s'applique à la confiscation des biens de tous les gens, quelle que soit leur foi. Ce sera le résultat même si l'on obéit à Allah, l'Exalté, dans d'autres aspects de sa vie, comme l'accomplissement des prières obligatoires. Malheureusement, cela se produit fréquemment, en particulier dans les pays du tiers monde, où les musulmans déposent de fausses réclamations devant un tribunal afin de s'emparer de quelque chose qui ne leur appartient pas, comme des richesses et des propriétés. Selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2654, c'est l'un des plus grands péchés majeurs. En fait, ce hadith place le parjure à côté du polythéisme et de la désobéissance aux parents. En fait, Allah, l'Exalté, a fait la même chose dans le Saint Coran. Chapitre 22 Al Hajj, verset 30 :

« …Éloignez-vous donc de l'impureté des idoles et évitez les fausses déclarations. »

Un hadith trouvé dans le Sunan d'Ibn Majah, numéro 2373, donne un avertissement sévère à celui qui ne se repent pas sincèrement d'avoir

été un faux témoin. S’il ne se repent pas, il ne bougera pas le Jour du Jugement jusqu’à ce qu’Allah, l’Exalté, l’envoie en Enfer. En fait, celui qui agit en tant que faux témoin pour prendre quelque chose qu’il n’a pas le droit d’obtenir sera envoyé en Enfer même si la chose qu’il a prise n’était qu’une branche d’arbre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 353.

Le faux témoin est un péché grave, car il comprend de nombreux autres péchés terribles, comme le mensonge. Le faux témoin commet un péché contre la personne contre laquelle il témoigne. Ce péché ne sera pas pardonné par Allah, l'Exalté, tant que la victime ne lui pardonne pas en premier. Si elle ne le fait pas, les bonnes actions du faux témoin seront attribuées à la victime et, si nécessaire, les péchés de la victime seront attribués au faux témoin afin d'établir la justice au Jour du Jugement. Cela pourrait bien conduire le faux témoin à être jeté en Enfer. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Le faux témoin commet également un péché s'il témoigne en faveur de quelqu'un d'autre afin que ce dernier puisse prendre quelque chose à laquelle il n'a aucun droit. Cette attitude défie clairement le commandement du Saint Coran qui conseille aux musulmans de ne pas s'entraider dans le mal mais plutôt de s'entraider dans les bonnes choses. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Le faux témoin commettra également d’autres péchés en utilisant quelque chose qui est devenu illicite en raison de la manière dont il l’a obtenu. Par exemple, si une personne a obtenu une richesse de cette

manière et l'a ensuite donnée en aumône, elle sera rejetée et enregistrée comme un péché, car Allah, l'Exalté, n'accepte que ce qui est licite. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. En fait, tout ce qu'ils feront avec cette richesse sera dépourvu de grâce et sera un péché car elle a été obtenue illicitement.

Il est du devoir de tout musulman de toujours dire la vérité, que ce soit dans les conversations quotidiennes ou sous serment dans un procès. Le mensonge sous toutes ses formes conduit au péché, qui à son tour mène à l'enfer. Celui qui continue de mentir sera considéré par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur. Il n'est pas nécessaire d'être un érudit pour comprendre ce qui est le plus susceptible d'arriver le Jour du Jugement à quelqu'un qui a été qualifié de grand menteur par Allah, l'Exalté. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1971.

Enfin, il faut éviter de s'approprier les biens d'autrui de manière illicite, par le biais d'une procédure judiciaire ou par d'autres moyens, car cela est contraire à la nature d'un véritable musulman et d'un véritable croyant. Le véritable musulman et le véritable croyant sont ceux qui évitent de nuire verbalement et physiquement aux gens et à leurs biens. Cela est recommandé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998. Il faut traiter les gens et leurs biens de la même manière dont on souhaite que les gens nous traitent, nous et leurs biens.

Socialisation - 38

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1977, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mis en garde contre l'adoption de caractéristiques qui ne se trouvent pas chez un vrai croyant.

La première caractéristique négative est l'insulte à l'honneur des autres. Un vrai croyant ne porte pas atteinte à l'honneur des autres par ses paroles ou ses actes physiques. Allah, l'Exalté, a rendu l'honneur des musulmans sacré tout comme leur vie et leurs biens sont sacrés. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3933. De la même manière qu'un vrai croyant ne porte pas atteinte à sa propre personne ou aux biens d'autrui, il ne doit pas non plus déshonorer les autres. En fait, un croyant est celui qui protège l'honneur des autres lorsqu'ils sont violés. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1931, que quiconque protège l'honneur des autres, Allah, l'Exalté, le protégera du feu de l'Enfer. Il faut plutôt parler des autres et les traiter de la manière dont on souhaite que les autres parlent d'eux et les traitent.

Le hadith principal dont il est question ici est que le vrai croyant ne jure pas. C'est une mauvaise habitude, car il implore que la miséricorde d'Allah, l'Exalté, soit retirée de quelque chose ou de quelqu'un. Cela contredit les enseignements de l'Islam et le caractère du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . En fait, lorsqu'on lui a demandé de maudire les non-musulmans de la Mecque, il a répondu qu'il n'avait pas été envoyé par Allah, l'Exalté, pour maudire,

mais pour faire miséricorde aux hommes. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le livre d'Imam Boukhari, Adab Al Mufrad, numéro 321. De plus, celui qui implore que la miséricorde d'Allah, l'Exalté, soit retirée des autres, la verra très probablement retirée d'eux, car cela contredit le comportement d'un vrai croyant. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4905, que la malédiction revient à celui qui l'a prononcée, si la personne ou la chose qu'elle a maudite ne la mérite pas et dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Par conséquent, les musulmans ne doivent pas négliger ce péché et veiller à ne pas maudire les choses car ce n'est pas le signe d'un vrai croyant. Ils doivent plutôt implorer la miséricorde d'Allah, l'Exalté, de descendre sur tous. Cela conduira à ce que la miséricorde d'Allah, l'Exalté, descende sur eux. Chacun sera traité selon la façon dont il traite les autres. Si quelqu'un maudit les autres, il sera maudit, mais s'il traite les autres avec miséricorde, alors il sera traité avec miséricorde. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7376.

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le fait de commettre des péchés immoraux. Cela comprend tous les péchés mineurs et majeurs entre soi et Allah, l'Exalté, comme négliger la prière obligatoire, et les péchés entre une personne et les autres, comme la médisance. Ces péchés sont contraires aux normes reconnues de bonne conduite. Et cela peut également faire référence aux péchés commis ouvertement. Ceux-ci sont pires que les péchés secrets, car ils encouragent les autres à suivre et à commettre de mauvaises actions. C'est la raison pour laquelle les péchés de la langue, comme la médisance, sont devenus une pratique acceptable dans la plupart des sociétés, car ils sont commis en public, par exemple, sur les réseaux sociaux. Celui qui commet de mauvaises actions portera le fardeau de ses propres péchés ainsi que des péchés qu'il incite les autres à commettre. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 203. Si la bonne conduite est la chose la plus lourde dans la balance du Jour du

Jugement, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003, on peut alors estimer la malédiction de l'immoralité. En général, les péchés associés à l'immoralité ont toujours été considérés comme mauvais par toutes les sociétés. Il faut non seulement s'abstenir des péchés immoraux, mais aussi éviter les mauvaises compagnies et les endroits où ces péchés ont le plus souvent lieu. Il faut rester ferme sur ce point et encourager les autres, comme ses proches, à faire de même.

La dernière caractéristique mentionnée dans le hadith principal dont il est question est qu'un vrai croyant n'est pas impur. Cela signifie qu'il ne se comporte pas de manière impure en commettant des péchés contre les autres et qu'il n'est pas impur dans son langage. Malheureusement, cette mauvaise caractéristique est devenue très courante chez les personnes qui prétendent avoir un cœur purifié, mais qui sont extrêmement impures, en particulier dans leur langage. Cela contredit leur déclaration, car ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984. Enfin, il est extrêmement important d'éviter un comportement impur, en particulier un langage grossier, car il suffit d'un seul mot maléfique pour plonger quelqu'un en Enfer le Jour du Jugement. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314. Il faut se rappeler que les paroles grossières conduisent souvent à des actions impures, il est donc vital de contrôler ses paroles, de ne dire que du bien ou de rester silencieux, et de surveiller ses actions, de sorte qu'il n'utilise les bénédictions qui lui ont été accordées que de manière agréable à Allah, l'Exalté.

Socialisation - 39

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2305, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué certaines caractéristiques importantes que les musulmans devraient adopter.

FrançaisL'une des choses mentionnées est que le signe d'un vrai croyant est d'être bon envers son prochain. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a un jour lié la croyance en Allah, l'Exalté, et au Jour du Jugement à la gentillesse envers son prochain. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 174. Ce hadith à lui seul suffit à indiquer la gravité de ne pas traiter ses voisins avec gentillesse. Un hadith trouvé dans Adab Al Mufrad, numéro 119 de l'Imam Bukhari, avertit qu'une femme qui a accompli ses devoirs obligatoires et a offert beaucoup d'adorations volontaires ira en Enfer pour avoir maltraité ses voisins par ses paroles. Si c'est le cas pour celui qui nuit à son prochain par des paroles, peut-on imaginer la gravité de nuire physiquement à son prochain ? La gentillesse implique de l'aider dans ce qui est bien, selon ses moyens, comme une aide financière, émotionnelle et physique. Il doit garder ses blessures verbales et physiques loin d'eux. Un croyant doit éviter de faire quoi que ce soit qui pourrait perturber et gêner ses voisins, par exemple un bruit fort.

Il faut être patient et pardonner à son prochain, à condition qu’il ne dépasse pas les bornes, car l’islam enseigne l’humilité sans faiblesse. En d’autres termes, il faut traiter son prochain de la manière dont on souhaite que son prochain nous traite.

Le hadith principal dont il est question ici est que le vrai musulman aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Il est important de le montrer concrètement, et non pas de le déclarer simplement par des mots. Le musulman doit s'efforcer d'aider les autres selon ses moyens, comme l'aide émotionnelle et physique, tout comme il désire que les autres l'aident. Cela lui permettra d'obtenir le soutien d'Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 225. Tout comme une personne désire réussir dans les domaines matériels et religieux, elle doit aider les autres de manière concrète pour y parvenir également. De la même manière qu'un musulman voudrait que sa personne et ses biens soient à l'abri des dommages verbaux et physiques des autres, ce qui est la caractéristique d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, un musulman doit traiter les autres de la même manière. Se comporter de cette manière élimine de nombreuses caractéristiques négatives, telles que l'envie, l'inimitié et la méchanceté, et encourage à adopter des caractéristiques positives, telles que la douceur, la compassion et la tolérance.

Socialisation - 40

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2406, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé comment parvenir au salut.

La première chose à faire est de contrôler ses paroles. Le musulman doit éviter les paroles mauvaises, car une seule parole mauvaise est nécessaire pour le plonger en enfer le jour du jugement. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314. Le musulman doit éviter les paroles vaines et inutiles, car elles sont souvent le premier pas vers les paroles mauvaises et elles font perdre un temps précieux à l'individu, ce qui sera un grand regret pour lui le jour du jugement. Le musulman doit s'efforcer de dire de bonnes paroles ou de rester silencieux. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 176. Lorsque l'on se comporte de cette manière, même son silence est considéré comme une bonne action.

Le hadith principal qui nous intéresse ici-bas nous dit qu'il ne faut pas quitter son domicile sans raison. Ce comportement entraîne une perte de temps et des péchés, tant verbaux que physiques. Si l'on y réfléchit vraiment et sincèrement, on se rendra compte que la majorité de ses péchés et des problèmes qu'on a rencontrés sont dus à des relations sociales inutiles avec les autres. Cela ne signifie pas que c'était toujours la faute des autres, mais que si l'on évite de quitter son domicile sans raison, on commettra moins de péchés et rencontrera moins de problèmes et de difficultés. Cela nous libérera également du temps pour apprendre et mettre en pratique des connaissances utiles, telles que la connaissance islamique, qui est bénéfique dans tous les aspects de la

vie. Les relations sociales inutiles gaspillent la bénédiction unique du temps, qui ne revient jamais une fois passé. Ceux qui ont gaspillé leur temps dans des choses vaines et pécheresses seront confrontés au stress dans ce monde et à un grand regret le Jour du Jugement, surtout lorsqu'ils verront la récompense de ceux qui ont utilisé leur temps correctement. De plus, la fréquentation inutile des autres empêche l'individu d'assumer ses responsabilités et ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et les autres. Elle l'empêche également de faire l'introspection, une tâche essentielle qui est de s'assurer que l'on va dans la bonne direction dans la vie et que l'on remplit ou non ses responsabilités et ses devoirs. Le manque d'introspection conduit à une vie sans but, où l'individu n'a pas de direction ferme dans sa vie profane ou religieuse. La fréquentation excessive des autres encourage également l'individu à devenir dépendant et à s'attacher aux autres, ce qui conduit toujours à des problèmes émotionnels, mentaux et sociaux, car toute la vie, le bonheur et la tristesse, tournent autour des gens et de leurs relations. On peut se sauver de tous ces effets négatifs en fréquentant des gens uniquement lorsque cela est nécessaire.

Socialisation - 41

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 2520, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé les caractéristiques d'une personne chanceuse.

La dernière caractéristique mentionnée dans le hadith principal dont il est question est de s'abstenir de paroles excessives. Les paroles mauvaises doivent toujours être évitées. Les paroles vaines et inutiles doivent également être évitées, car elles conduisent souvent à des paroles mauvaises. En outre, il faut comprendre que la majorité des problèmes, des difficultés et des disputes qu'une personne rencontre sont causés par des paroles et des conversations inutiles. Un musulman doit donc soit dire du bien, soit se taire, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 176. Chapitre 4 An Nisa, verset 114 :

« Il n'y a rien de bon dans leurs conversations privées, sauf pour ceux qui recommandent l'aumône, la bonne conduite ou la conciliation entre les gens. Et quiconque fait cela en cherchant l'agrément d'Allah, Nous lui donnerons une énorme récompense. »

Socialisation - 4 2

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et Appréhension, numéro 2556, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a donné la bonne nouvelle à celui qui possède les caractéristiques suivantes.

L'une de ces caractéristiques est la fréquentation des savants et des sages. Un musulman doit toujours choisir ses compagnons avec sagesse, car il adoptera sans aucun doute les caractéristiques de ses compagnons, qu'elles soient positives ou négatives. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833. Lorsqu'on accompagne et suit les traces des justes, on adopte non seulement des caractéristiques pieuses, mais cela prouve aussi son amour pour eux. Et cela lui permettra de finir avec les justes dans l'au-delà. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3688. Si l'on réfléchit honnêtement, on comprendra que la majorité des difficultés, des problèmes et des disputes qu'on a rencontrés étaient le résultat de la fréquentation sociale. Ces problèmes peuvent être considérablement réduits lorsqu'on fréquente les bonnes personnes. En fait, fréquenter les justes aidera l'individu à adopter l'attitude et le comportement corrects afin qu'il obtienne la paix de l'esprit dans les deux mondes. Un musulman devrait accompagner les justes et les sages, sinon rechercher l'isolement, car la sécurité réside précisément dans cela, à notre époque.

Français La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est la noblesse de caractère en public. Cela signifie que ce musulman fait preuve de noblesse de caractère envers tous les

gens, quelle que soit leur foi, car il comprend qu'un vrai musulman et un vrai croyant est celui qui garde ses paroles et son corps loin d'une personne et de ses biens. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998. Ils prouvent leur amour de désirer pour les autres ce qu'ils désirent pour eux-mêmes par des actes, pas seulement des mots, car cette mise en œuvre pratique est une caractéristique d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Ils agissent non seulement avec droiture envers Allah, l'Exalté, comme mentionné dans la dernière caractéristique, mais font également preuve de noblesse de caractère envers la création, car ils sont conscients qu'un vrai croyant accomplit les deux moitiés de la foi, à savoir l'obéissance à Allah, l'Exalté, et le fait de montrer un bon caractère envers la création. Celui qui ne fait pas preuve de bon caractère envers les autres, c'est-à-dire qui ne traite pas les autres comme il aimerait être traité par les autres, sera contraint, le Jour du Jugement, de remettre ses bonnes actions à ceux à qui il a fait du tort et, si nécessaire, de prendre les péchés des personnes à qui il a fait du tort. Cela peut le conduire à être jeté en Enfer. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est d'éviter les méfaits des mauvaises personnes. Cela signifie qu'ils accomplissent le devoir important d'aider les autres dans les bonnes choses et refusent de les aider dans les mauvaises choses, peu importe qui prend part ou organise la chose. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Malheureusement, de nombreux musulmans manquent à ce devoir important en choisissant d'aider ou non les autres en fonction de qui fait quelque chose, au lieu de les observer. Cela a même affecté les érudits et les institutions islamiques, qui ne soutiennent souvent que ceux avec qui ils ont une relation. Cela doit changer si les musulmans souhaitent retrouver la force sociale et l'influence que possédaient les pieux prédécesseurs, car ils ont toujours rempli ce devoir, indépendamment des personnes qui organisaient ou dirigeaient la bonne action. Enfin, cette partie du Hadith met également en garde contre les mauvais compagnons et les lieux qui sont davantage associés aux péchés. Les mauvais compagnons ne font qu'encourager une personne à adopter de mauvaises caractéristiques et à développer une loyauté aveugle, ce qui pousse souvent à soutenir et à participer à des activités mauvaises.

Socialisation - 43

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6133, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé à un croyant de ne pas se faire piquer deux fois par le même trou.

Cela signifie qu'un croyant ne se laisse pas tromper deux fois par quelque chose ou quelqu'un. Cela inclut le fait de commettre des péchés. Un vrai croyant n'est pas à l'abri de commettre des péchés. Mais lorsqu'il en commet, il ne répète pas son erreur, mais apprend et change pour le mieux en se repentant sincèrement auprès d'Allah, l'Exalté. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à ceux qui ont été lésés, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes, de promettre de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire et de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, l'Exalté, et les gens.

Le vrai croyant ne fait pas aveuglément confiance aux gens, ce qui augmente les risques d'être lésé par eux. Mais s'il est trompé par quelqu'un, il doit ignorer et pardonner, car cela conduit à son pardon. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« …et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?… »

Mais ils devraient aussi changer leur comportement et faire preuve de prudence dans leurs relations avec cette personne à l’avenir, afin de s’assurer de ne pas se faire avoir à nouveau. Il y a une grande différence entre pardonner aux autres et leur faire aveuglément confiance, surtout après avoir fait du tort à quelqu’un.

De plus, ce hadith s'applique à tous les aspects de la vie, car le vrai croyant est celui qui apprend constamment de ses expériences et de ses connaissances afin de s'améliorer pour augmenter son obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela lui permettra d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

Enfin, le hadith principal élimine la notion erronée de pardonner et d’oublier. Comme mentionné précédemment, pardonner aux autres est une partie importante de l’islam, mais oublier ne fait qu’ouvrir la porte aux gens qui leur font du tort à nouveau. Les humains ne peuvent pas effacer leurs souvenirs et ne devraient pas le faire. Au contraire, il faut pardonner aux autres, s’efforcer de respecter les droits des autres conformément aux enseignements de l’islam, mais faire preuve de prudence dans ses relations avec les gens, en particulier avec ceux qui nous ont fait du tort dans le passé, afin de s’assurer que l’histoire ne se répète pas.

Socialisation - 44

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1660, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mentionné les deux personnes les plus vertueuses.

Le deuxième personnage mentionné dans le hadith principal dont il est question est celui qui se tient à l'écart de la société, éloignant ainsi ses mauvaises actions des autres et restant ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut. Un musulman n'est pas autorisé à se comporter de cette manière s'il a des personnes à charge, car les négliger est un péché. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1692.

De plus, il ne faut pas éviter les gens pour se protéger de leur mal, mais plutôt pour éloigner son propre mal des autres. Cette attitude peut conduire à l'orgueil, où une personne commence à croire qu'elle est juste alors que tous les autres sont pécheurs. Il est important de se rappeler qu'un atome d'orgueil suffit à envoyer quelqu'un en enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. Réduire les contacts sociaux avec les gens peut conduire à un grand bien, car cela réduit les chances qu'un musulman commette des péchés par ses paroles et ses actions. Cela évite d'avoir à faire face à de nombreuses disputes, difficultés et problèmes, qui sont principalement causés par des contacts sociaux inutiles. Cela leur libère du temps pour se concentrer davantage sur leurs devoirs et responsabilités. Cela leur donne plus de temps pour apprendre et agir sur la connaissance islamique, ce qui conduit à un succès véritable et durable dans les deux mondes. On peut obtenir des avantages en

interagissant avec les gens, mais à notre époque, il est beaucoup plus sûr d’éviter les contacts sociaux inutiles.

Socialisation - 45

Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6853, conseille que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) ne s'est jamais vengé de lui-même, mais a plutôt pardonné et ignoré.

Les musulmans ont le droit de se défendre de manière proportionnée et raisonnable lorsqu'ils n'ont pas d'autres choix. Mais ils ne doivent jamais dépasser la limite, car cela constitue un péché. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 190 :

« Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais n'exagérez pas. Allah n'aime pas les exagérateurs. »

Comme il est difficile d'éviter de dépasser les bornes, un musulman doit donc faire preuve de patience, ignorer et pardonner aux autres, car cela fait partie non seulement de la tradition du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), mais cela conduit également à ce qu'Allah, l'Exalté, pardonne leurs péchés. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« …et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?… »

Pardonner aux autres est également plus efficace pour changer le caractère des autres de manière positive, ce qui est le but de l'Islam et un devoir des musulmans, car se venger ne conduit qu'à davantage d'inimitié et de colère entre les personnes impliquées.

Ceux qui ont la mauvaise habitude de ne pas pardonner aux autres et de toujours garder rancune, même pour des problèmes mineurs, pourraient bien constater qu'Allah, l'Exalté, ne néglige pas leurs fautes mais examine au contraire chacun de leurs petits péchés. Un musulman doit apprendre à laisser les choses aller, car cela conduit au pardon dans les deux mondes. De plus, la paix de l'esprit disparaît lorsque l'on adopte l'habitude de s'accrocher à chaque petit problème qui nous a contrariés. Par conséquent, apprendre à ignorer et à pardonner aux autres aide à laisser tomber les petits problèmes, ce qui, à son tour, nous aide à atteindre la paix de l'esprit.

Enfin, le hadith principal ne signifie pas que l'on ne doit pas se défendre lorsque les autres dépassent les limites, car l'islam enseigne l'humilité sans faiblesse. De plus, même lorsque l'on pardonne aux autres, cela ne signifie pas que l'on doit leur faire aveuglément confiance ou continuer à socialiser avec eux comme d'habitude. Cela ne fait qu'augmenter les chances qu'ils soient à nouveau lésés. On doit pardonner aux autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, on doit respecter les droits des autres, selon les enseignements de l'islam, et faire preuve de prudence dans ses relations avec les personnes qui nous ont fait du tort dans le passé. Cela permettra d'éviter que l'histoire ne se répète et d'obtenir des bénédictions et des récompenses dans les deux mondes.

Socialisation - 46

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4860, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a mis en garde les gens contre le fait de parler négativement des autres, car cela provoque de mauvais sentiments à leur égard dans le cœur des gens.

On observe souvent que les familles, en particulier celles de la communauté asiatique, se désagrègent au fil du temps. C'est l'une des principales plaintes des membres de la famille, notamment des parents. Ils se demandent pourquoi leurs enfants sont séparés alors qu'ils étaient autrefois fermement unis.

L'une des principales raisons pour lesquelles les relations entre membres d'une même famille se dégradent est que quelqu'un a parlé négativement d'un membre de la famille d'une personne. Il s'agit souvent d'un membre de la famille. Par exemple, une mère parlera négativement de son fils à son autre enfant. Cela conduit à une inimitié entre les deux membres de la famille qui, au fil du temps, s'accentue et crée un fossé entre les deux. Ceux qui étaient autrefois comme une personne deviennent comme des étrangers l'un pour l'autre.

Il est important de comprendre que les gens ne sont pas des anges. À l’exception de quelques rares personnes, lorsqu’une personne dit quelque chose de négatif à propos d’une autre personne, elle en sera affectée, même si elle ne le souhaite pas. Cette inimitié persiste même

si la personne qui a parlé négativement du parent de quelqu’un n’a pas l’intention de créer un fossé entre les membres de la famille. Certains agissent souvent de cette façon par habitude et ne cherchent pas à nuire aux relations. Par exemple, les parents adoptent souvent cette habitude et il ne fait aucun doute qu’ils ne souhaitent pas que les relations de leurs enfants se brisent ou se brisent.

Cette attitude a un impact si grave sur la mentalité des gens qu'elle affecte également les membres de la famille qui se voient ou se parlent très rarement. Par exemple, une personne dira des choses négatives sur un membre de la famille d'une autre personne, même si ce membre ne vit pas dans le même pays qu'elle. Ce comportement implante l'inimitié dans leur cœur et, avec le temps, ils se rendront compte qu'ils n'aiment pas ce parent éloigné, même s'ils le connaissent à peine.

Ce problème se produit souvent lorsque deux personnes discutent de choses négatives sur les autres devant d’autres personnes. Par exemple, des parents peuvent discuter de choses négatives sur leurs proches devant leurs enfants. Même s’ils ne le disent pas directement à leurs enfants, cela affecte néanmoins leur cœur. Si l’on réfléchit vraiment un instant, on se rendra compte que la majorité des sentiments négatifs que l’on éprouve envers les autres ne sont pas causés par ce que cette personne nous a fait ou dit directement. Dans la plupart des cas, cela s’est produit à cause d’une tierce personne qui nous a dit quelque chose de négatif à propos de cette personne.

Dans les cas où l’on essaie d’avertir quelqu’un d’un danger, il est parfaitement acceptable de mentionner une autre personne de manière négative. Si l’on essaie d’enseigner une leçon à quelqu’un, il faut suivre

les traces du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et mentionner la chose négative sans nommer la personne. Un exemple de cette belle mentalité est évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6979. Mentionner une chose négative sans nommer la personne est suffisant pour enseigner une leçon à quelqu’un.

En conclusion, les musulmans devraient réfléchir profondément avant de parler négativement de leurs proches ou d’autres personnes, en privé ou en public. Sinon, ils risquent de constater, au fil du temps, que leur famille et leurs amis se séparent et s’éloignent émotionnellement les uns des autres.

Celui qui entend des choses négatives sur les autres doit avertir l'interlocuteur de cesser de médire et de lui expliquer les conséquences de ses actes. Il doit éviter de se concentrer sur les choses négatives dites sur une personne et se rappeler plutôt qu'une seule caractéristique négative ne définit pas la personnalité d'une personne dans son intégralité. Il doit continuer à faire preuve de bon caractère envers la personne dont il a entendu des choses négatives et à respecter ses droits conformément aux enseignements de l'Islam. En d'autres termes, il faut traiter les autres de la manière dont on souhaite être traité par les autres. Se comporter de cette manière minimisera les effets négatifs sur son cœur causés par ceux qui parlent négativement des autres.

Socialisation - 47

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2701, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aime la douceur en toutes choses.

C'est une caractéristique importante que tous les musulmans doivent adopter. Elle doit être utilisée dans tous les aspects de la vie. Il est important de comprendre que la douceur profite au musulman lui-même plus qu'à quiconque. Non seulement il recevra des bénédictions et une récompense d'Allah, le Très-Haut, et minimisera le nombre de péchés qu'il commet, car une personne douce est moins susceptible de commettre des péchés par ses paroles et ses actions, mais elle lui profite également dans les affaires de ce monde. Par exemple, la personne qui traite son conjoint avec douceur gagnera plus d'amour et de respect en retour que si elle le traitait de manière dure. Les enfants sont plus susceptibles d'obéir et de traiter leurs parents avec respect lorsqu'ils sont traités avec douceur. Les collègues de travail sont plus susceptibles d'aider celui qui est doux avec eux. Les exemples sont innombrables. Une attitude dure n'est requise que dans de très rares cas. Dans la plupart des cas, un comportement doux sera beaucoup plus efficace qu'une attitude dure.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, possède d'innombrables qualités, mais Allah, le Très-Haut, a particulièrement souligné sa douceur dans le Saint Coran, car c'est un ingrédient clé nécessaire pour influencer les autres de manière positive. Chapitre 3 Al Imran, verset 159 :

« Par miséricorde d’Allah, vous avez été indulgents envers eux. Et si vous aviez été grossiers [dans vos paroles] et durs dans votre cœur, ils se seraient dispersés parmi vous… »

Le musulman doit se rappeler qu’il ne sera jamais meilleur qu’un prophète (sur lui la paix) et que la personne avec laquelle il interagit ne sera jamais pire que Pharaon. Pourtant, Allah, l’Exalté, a ordonné au prophète Moïse et au prophète Haroun (sur eux la paix) de traiter Pharaon avec gentillesse. Chapitre 20 Taha, verset 44 :

« Et parlez-lui avec douceur, afin qu’il se souvienne ou qu’il le craigne. »

La dureté ne fait qu'éloigner les gens de l'Islam et les pousse à croire que c'est une religion dure et cruelle. Dénaturer l'Islam de cette manière est une faute grave que tous les musulmans doivent éviter.

Par conséquent, un musulman doit adopter la douceur dans toutes les affaires, car cela conduit à beaucoup de récompense et affecte les autres, comme sa famille, de manière positive.

Il est important de noter que le hadith principal ne signifie pas que l’on ne doit pas se défendre lorsque les autres dépassent les limites, car l’islam enseigne l’humilité sans faiblesse. Mais il enseigne aux

musulmans à adopter généralement la douceur comme voie sans permettre aux autres de profiter d’eux.

Enfin, il faut toujours se rappeler d’une simple philosophie islamique : la façon dont on traite les autres détermine la façon dont Allah, le Très-Haut, les traitera. Si l’on fait preuve de dureté dans nos paroles et nos actions envers les autres, Allah, le Très-Haut, les traitera de la même manière. En revanche, si l’on traite les autres avec douceur, en leur facilitant la vie, en les aidant dans leurs bonnes actions et en passant outre leurs erreurs et leurs défauts, Allah, le Très-Haut, les traitera de la même manière.

Socialisation - 48

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1964, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a décrit la différence entre un croyant et une personne mauvaise.

Un vrai croyant peut être considéré comme naïf, car il interprète toujours les paroles et les actions des autres de manière positive, au lieu de toujours penser du mal des autres. Il ne porte pas de jugement final sur les autres, sachant que les gens peuvent changer pour le mieux et il traite les gens comme il souhaite que les autres les traitent. Aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même est en fait le signe d'un vrai croyant selon un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Ils le prouvent par leurs actions en soutenant les autres selon leurs moyens, tels que le soutien financier et émotionnel. Ils adoptent un état d'esprit simple et direct par lequel ils traitent les autres de manière directe et claire. Cela signifie qu'ils évitent toutes les caractéristiques négatives associées à la tromperie, comme le fait d'être à double face.

Ce hadith décrit un croyant comme noble s'il agit avec bon caractère en public et en privé. Cela signifie qu'il fait preuve de bon caractère envers Allah, l'Exalté, en ayant une intention sincère et en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela garantit qu'il utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Il accomplit également l'autre aspect de la foi qui est de faire preuve de bon caractère envers les gens en les traitant selon les enseignements de l'Islam, ce qui inclut le respect des droits des autres,

comme ceux de leurs personnes à charge. Leur noblesse englobe tous les aspects de leur intention, de leur parole et de leurs actes, car la véritable noblesse est liée à la conduite, non aux biens matériels ou au statut social.

En revanche, une personne mauvaise se comporte de manière opposée à ces caractéristiques. Plus précisément, elle est trompeuse et traîtresse en ce qui concerne les droits qu'elle doit à Allah, le Très-Haut, et aux gens. Elle exige pleinement ses droits mais ne parvient pas à respecter ceux des autres. Elle s'efforce de satisfaire ses désirs par tous les moyens nécessaires, y compris les moyens illicites, et ne se soucie pas de ceux à qui elle fait du tort. Elle fait un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées, ce qui lui nuit à elle-même et aux autres. Elle croit à tort que la noblesse réside dans le statut social et la richesse et, par conséquent, elle s'efforce d'obtenir ces choses à tout prix, même si elle doit faire des compromis sur sa foi. Tout ce qu'elle obtient devient une malédiction pour elle dans les deux mondes et elle ne gagne jamais le véritable respect et l'amour des gens. Toute forme extérieure de respect ou d'amour qui lui est montrée est fausse et enracinée dans des arrière-pensées, ce dont elle est parfaitement consciente, même si elle a peur de l'admettre.

En conclusion, il est important pour les musulmans de ne pas se fier uniquement à leur déclaration de foi, mais aussi de s'efforcer d'adopter les nobles caractéristiques décrites dans l'islam, car il faut des actions et une conduite justes et pratiques pour soutenir leur revendication verbale de foi afin qu'ils réussissent dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Socialisation - 49

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3775, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé à deux personnes de ne pas converser en privé s'il y a une troisième personne présente, car cela pourrait les mettre mal à l'aise.

L'Islam prône l'unité, et même les petits actes qui peuvent potentiellement nuire aux relations entre les gens sont mis en garde contre eux. Il est important de noter que ce hadith inclut également le fait de converser dans une langue que la tierce personne ne comprend pas. Le devoir d'un musulman est de toujours mettre les autres à l'aise et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été conseillé aux musulmans de transmettre le salut islamique de paix aux personnes qu'ils connaissent ou non. Converser en privé de cette manière est en contradiction avec ce devoir car cela peut mettre les autres mal à l'aise. Ce n'est qu'en cas d'urgence que deux personnes doivent converser en secret en présence d'une tierce personne, sinon elles doivent attendre que la troisième personne parte ou qu'une autre rejoigne le groupe afin que la troisième personne ne se sente pas exclue.

Le musulman doit mettre en pratique cet enseignement, à savoir faire en sorte que les autres se sentent à l’aise, dans tous les aspects et situations de sa vie, tant que cela ne conduit pas à la désobéissance à Allah, l’Exalté. Un aspect de cela est de traiter les gens de la manière dont on aimerait être traité par les autres. Il doit éviter de gêner les autres en public et donc, en privé et avec douceur, ordonner le bien et interdire le mal. Il doit adopter un comportement accueillant pour que les autres se sentent à l’aise en sa présence. Il doit s’efforcer de satisfaire

les besoins des autres pour le plaisir d’Allah, l’Exalté, selon ses moyens, car les besoins non satisfaits mettront les gens mal à l’aise.

Socialisation - 50

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2018, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mentionné les types de personnes qu'il n'aime pas et qui seront donc les plus éloignées de lui le Jour du Jugement.

Le premier type est celui qui parle de manière excessive. Cela est détestable car celui qui parle de manière excessive est beaucoup plus susceptible de prononcer des paroles vaines et inutiles qui ne sont peut-être pas un péché mais qui conduisent souvent à des péchés. De plus, les paroles vaines ne font que perdre du temps, ce qui sera un grand regret pour celui qui parle au Jour du Jugement. Et celui qui parle de manière excessive est plus susceptible de commettre des péchés physiques. Un musulman doit se rappeler qu'il suffit d'une seule mauvaise parole pour le faire plonger en Enfer le Jour du Jugement, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314. Celui qui parle de manière excessive constatera également qu'il tombe dans plus de disputes, de débats et de problèmes avec les autres. Toutes ces choses conduisent souvent à d'autres péchés, comme la rupture des liens avec les autres. Celui qui parle de manière excessive ne parvient souvent pas à réfléchir correctement aux choses et, par conséquent, il portera des jugements irréfléchis et incorrects. Cela ne fera que lui causer du stress dans les deux mondes.

Le type de personne mentionné dans le hadith principal qui nous intéresse est celui qui parle de manière excessive et artificielle afin de se vanter et de se mettre en valeur par son discours. Cette personne désire montrer aux autres combien elle possède de connaissances,

attirant ainsi l’attention sur elle-même. Cette personne aura souvent l’intention de plaire aux gens par ses actions au lieu d’Allah, l’Exalté. Cela lui fera perdre la récompense de ses bonnes actions. En fait, il lui sera dit au Jour du Jugement de gagner sa récompense auprès de ceux pour qui elle a agi. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

La dernière personne mentionnée dans le hadith principal est la personne orgueilleuse. C'est une mentalité mauvaise et stupide, car un atome d'orgueil peut conduire quelqu'un en enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. Comment peut-on être fier de ce qu'on possède alors que le Créateur et le véritable Propriétaire n'est autre qu'Allah, l'Exalté ? C'est aussi stupide que celui qui se vante des biens et des possessions d'autrui. L'orgueil ne fait qu'encourager l'individu à rejeter la vérité lorsqu'elle vient d'autrui et l'amène à mépriser les autres. La vérité doit être acceptée, quelle que soit sa provenance, car la source de la vérité n'est autre qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, rejeter la vérité revient à rejeter la parole d'Allah, l'Exalté. Regarder les autres de haut est stupide, car personne ne connaît la valeur et le statut réels d'une personne dans ce monde ou dans l'autre, à part Allah, l'Exalté. Celui qui se croit pieux peut bien être insignifiant aux yeux d’Allah, l’Exalté, et il peut bien mourir sans sa foi, car personne n’est assuré de quitter ce monde avec sa foi. Se rappeler de cela devrait empêcher de se laisser aller à l’orgueil.

Socialisation - 51

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2662, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mis en garde contre le fait de trop louer les autres.

C'est un acte détestable car il peut d'abord être un péché si l'éloge est basé sur le mensonge, ce qui se produit souvent lorsque l'on fait trop d'éloges aux autres. Même si c'est vrai, trop féliciter les gens, en particulier les ignorants, peut les amener à devenir orgueilleux. C'est une mauvaise caractéristique, car un atome de louange suffit à nous envoyer en enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. Trop féliciter peut même amener la personne louée à croire qu'elle a réalisé son potentiel en obéissant à Allah, l'Exalté, et qu'elle n'a donc pas besoin de faire plus d'efforts pour Lui obéir.

Le musulman ne doit pas se laisser tromper par les éloges des autres, car ils connaissent leurs actions et leur caractère caché mieux que quiconque. En réfléchissant à cela et aux innombrables fois où Allah, l'Exalté, a caché leurs défauts aux gens, cela devrait l'empêcher de devenir orgueilleux. La vérité est que si les autres connaissaient tous les défauts et péchés cachés des autres, personne ne louerait les autres. De plus, ils devraient se rappeler que la qualité louée qu'ils possèdent leur a été accordée par nul autre qu'Allah, l'Exalté, et que par conséquent toutes les louanges Lui appartiennent. Enfin, un musulman devrait devenir plus reconnaissant envers Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'il possède de manière à Lui plaire. Il faut conseiller aux autres ce hadith et les avertir de ne pas trop louer les autres.

Il est seulement permis de féliciter les autres dans certains cas. Il faut éviter de trop féliciter, s'en tenir toujours à la vérité et le faire dans le but de les encourager à faire davantage de bien. Cela s'applique particulièrement aux enfants, par exemple en les félicitant pour leur travail scolaire, leur bon comportement et lorsqu'ils accomplissent les devoirs de l'islam.

Socialisation - 52

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1959, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué que les conversations privées sont une confiance qui doit être protégée.

Malheureusement, beaucoup de gens ont la mauvaise habitude de divulguer les conversations privées des gens à d'autres. C'est une caractéristique incroyablement mauvaise à posséder car elle contredit l'attitude d'un vrai musulman. Beaucoup le font avec leurs proches en pensant que c'est acceptable, alors que ce n'est clairement pas le cas. Un musulman doit toujours garder secrets les mots prononcés dans une conversation à moins d'être totalement sûr que la personne avec laquelle il a discuté ne s'opposerait pas à ce que l'information soit divulguée à une tierce personne. Si c'est le cas, alors agir ainsi le trahirait et contredirait le fait d'être sincère envers elle. Être sincère envers les autres a été ordonné dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. Mais il est important de noter que même si quelqu'un pense que l'autre personne ne s'opposerait pas à ce que sa conversation soit divulguée à d'autres, il est néanmoins plus sûr et préférable de s'abstenir de partager la conversation avec une tierce personne.

Il est important de suivre les hadiths principaux car ils préviennent les péchés, tels que la médisance et les commérages, et empêchent le développement de sentiments négatifs entre les gens. Cela se produit souvent lorsque les conversations divulguées à un tiers conduisent souvent à des interprétations erronées et à des malentendus. Tout cela ne mène qu'à des relations brisées. Si l'on réfléchit honnêtement à sa

vie, on se rendra compte que la majorité des sentiments négatifs envers les personnes envers lesquelles on a ressenti sont dus à ce qu'on lui a dit d'elles et non à ce qu'on a vu directement d'elles. La divulgation de conversations privées empêche l'unité entre les gens, en particulier entre les proches. Et l'unité a été ordonnée dans de nombreux enseignements de l'Islam, comme le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6065. Chapitre 4 An Nisa, verset 58 :

« En vérité, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à qui ils appartiennent… »

On devrait traiter les paroles des autres de la même manière qu’on aimerait que les autres traitent ses conversations.

Socialisation - 53

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 5130, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que l'amour pour quelque chose peut rendre quelqu'un sourd et aveugle.

Cela signifie qu'aimer quelque chose de manière excessive peut rendre quelqu'un aveugle et sourd à ses défauts et aux effets négatifs que cela a sur son amoureux, comme l'éloigner de l'obéissance à Allah, l'Exalté. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, et est atteint lorsque l'on accomplit Ses commandements, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Ce hadith ne signifie pas qu'un musulman ne doit pas se soucier des choses, mais cela signifie que son amour pour quelque chose ne doit jamais être excessif. C'est lorsque l'amour d'une personne l'éloigne de l'obéissance à Allah, l'Exalté. C'est le critère. Si l'amour d'une personne pour quelque chose ou quelqu'un l'empêche d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, et l'encourage au contraire à les utiliser de manière vaine ou pécheresse, alors c'est mauvais pour lui, même s'il ne s'en rend pas compte immédiatement. Mais si l'amour de quelqu'un pour quelque chose n'aboutit pas à cela, cela montre que son amour n'est pas malsain.

Un musulman doit donner la priorité à l'obéissance et à l'amour d'Allah, l'Exalté, par-dessus tout, car cela lui permettra de mettre toutes ses choses et relations matérielles à la place qui leur revient dans sa vie et de le protéger contre une mauvaise utilisation des bénédictions qui lui

ont été accordées par amour excessif pour quelque chose ou quelqu’un d’autre.

L’amour excessif conduit à une loyauté aveugle envers son bien-aimé. Cela l’incite à soutenir son bien-aimé dans toutes les situations, même s’il a tort. Cette loyauté peut même surpasser la loyauté que l’on doit avoir envers Allah, l’Exalté. Cette loyauté aveugle peut également inciter l’individu à rompre les liens qu’il a avec les gens afin de plaire à son bien-aimé, liens qu’Allah, l’Exalté, a ordonné de maintenir. Une personne peut devenir si aveugle et sourde qu’elle commence à aimer, à haïr, à donner et à retenir tout pour le bien de son bien-aimé au lieu de le faire pour Allah, l’Exalté. Cela conduit à l’insincérité envers Allah, l’Exalté. L’insincérité envers Lui conduit à l’égarement, car on devient facilement accessible au Diable. Chapitre 15 Al Hijr, versets 39-40 :

« [Iblis] dit : « Seigneur, parce que Tu m'as mis en erreur, je vais certainement les séduire [les hommes] sur terre, et je les égarerai tous, excepté, parmi eux, Tes serviteurs sincères. » »

Le musulman doit se rappeler que peu importe ce qu'il aime, un jour viendra certainement où il s'en éloignera ou où ses sentiments à son égard changeront, car l'amour est une chose changeante. La seule exception est le véritable amour d'Allah, l'Exalté, qui ne fera que se renforcer avec le temps et s'accentuera après la mort.

Socialisation - 54

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4918, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que les croyants sont comme des miroirs les uns pour les autres.

Cela signifie que de la même manière qu'une personne utilise un miroir pour effacer ses défauts extérieurs, elle doit s'efforcer d'aider les autres en les conseillant sincèrement afin qu'ils puissent effacer tous les défauts extérieurs et intérieurs de leur caractère. De la même manière qu'un musulman n'aimerait pas laisser un défaut extérieur sur son corps après l'avoir observé dans un miroir, il ne devrait pas non plus aimer observer un défaut chez un autre musulman sans essayer sincèrement de l'éliminer par des conseils sincères. Ceux qui ignorent les défauts de leurs compagnons ne sont pas de vrais amis, car un véritable ami désire toujours rendre la vie de son compagnon meilleure dans ce monde et dans l'au-delà. Cela n'est possible que par l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique l'accomplissement de Ses commandements, l'abstention de Ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Toute personne qui ne désire pas ou ne s'efforce pas de rapprocher son compagnon de l'obéissance à Allah, l'Exalté, n'est pas un bon ami et a manqué à son devoir mentionné dans ce hadith. Malheureusement, la société a convaincu de nombreux musulmans qu'un bon ami implique de soutenir son ami dans toutes les situations, même s'il a tort, et de ne dire que les choses qui lui plaisent. Même si le fait de réconforter les autres n'est pas contraire aux enseignements de l'islam, tant que les mensonges sont évités, un bon ami fera toujours doucement remarquer la vérité à son ami, même si cela le contrarie, car il ne souhaite pas que son ami soit égaré dans les questions matérielles ou religieuses.

Il est important de souligner que les conseils sincères doivent être prodigués avec gentillesse et douceur, car les gens ont tendance à éloigner les autres de l'amélioration en les conseillant de manière dure. De plus, ils doivent être prodigués en privé pour éviter l'embarras de l'autre personne et, conformément aux enseignements de l'Islam, les conseils d'une personne ignorante mènent très rarement à un bon résultat.

Ce hadith indique également l'importance de montrer l'exemple, car ses amis sont susceptibles de reprendre les habitudes de leurs amis. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833. Par conséquent, il faut s'assurer qu'on s'efforce d'obéir à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, afin de rester sur la bonne voie et d'influencer ses amis de manière positive. C'est la seule amitié qui profitera vraiment à l'un ou l'autre monde. Chapitre 43 Az Zukhruf, verset 67 :

« Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. »

Tout comme un miroir représente l'image d'une personne, les musulmans se représentent les uns les autres. Par conséquent, chacun doit veiller à représenter la communauté musulmane de manière positive, car c'est l'un des devoirs d'un musulman. Si l'on se comporte mal et que l'on déforme la communauté musulmane, on ne fait

qu'éloigner les non-musulmans et même les autres musulmans des enseignements de l'islam. Cette déformation est une chose dont on devra répondre devant le tribunal d'Allah, le Très-Haut.

Enfin, le hadith principal indique également l’importance de traiter les autres musulmans de manière sincère, en particulier lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés. Ils doivent considérer les difficultés des autres comme leurs propres difficultés, ils doivent considérer le stress des autres comme leur propre stress et donc s’efforcer d’aider les autres selon leurs moyens, comme une aide émotionnelle, physique et financière. Cela leur permettra de recevoir le soutien continu d’Allah, l’Exalté. Cela a été confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853.

Socialisation - 55

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1931, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque protège l'honneur d'un autre musulman sera protégé du feu de l'Enfer par Allah, l'Exalté.

Tout comme un musulman souhaite que les autres protègent son honneur en sa présence ou en son absence, il doit également protéger l'honneur des autres en leur présence ou en leur absence. En fait, aimer pour les autres ce que l'on désire pour soi-même est la caractéristique d'un vrai croyant, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Un musulman doit protéger l'honneur des autres lorsque quelqu'un d'autre dit du mal de lui, comme la médisance ou la calomnie, que ce qu'il dit soit vrai ou non. C'est un aspect de la dissimulation des défauts des autres et conduit à ce qu'Allah, l'Exalté, cache leurs défauts dans les deux mondes. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 225. Se comporter de cette manière est une preuve claire de l'amour que l'on porte aux autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, ce qui est une caractéristique qui conduit au Paradis selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2688.

Le hadith principal dont nous parlons montre clairement qu'un musulman tire profit du soutien qu'il apporte aux autres. Ainsi, même s'il est trop préoccupé par le souci des autres, il devrait au moins agir de cette manière pour son propre bien. Cette réalité s'applique à toutes les bonnes actions, comme la charité. On ne tire profit que de la récompense qu'on obtient lorsqu'on accomplit de bonnes actions. Allah, l'Exalté, n'a besoin de personne pour lui obéir et les nécessiteux seront

pourvus, d’une manière ou d’une autre. Allah, l’Exalté, ne donne aux gens des opportunités d’obtenir une récompense qu’en aidant les autres.

De plus, celui qui ne parvient pas à défendre l’honneur des autres lorsqu’il en a l’opportunité et la force, sans crainte de préjudice, devrait craindre qu’Allah, l’Exalté, ne protège pas son honneur dans un temps et un lieu où il est violé par d’autres et particulièrement, le Jour de la Résurrection.

Enfin, comme le hadith principal dont il est question ici recommande de protéger l’honneur d’autrui, il indique indirectement l’importance de ne pas porter atteinte à l’honneur d’autrui. C’est en fait le signe même d’un véritable musulman et d’un véritable croyant selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998. Plus précisément, il conseille au véritable musulman et au véritable croyant de garder ses actes de violence verbale et physique loin de lui-même et des biens d’autrui.

Socialisation - 56

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1601, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que celui qui console une personne accablée de chagrin sera vêtu d'un vêtement d'honneur le Jour du Jugement.

Comme les difficultés sont inévitables pour tous, il s'agit d'un moyen extrêmement simple d'obtenir une grande récompense qui ne nécessite pas beaucoup de temps, d'énergie ou d'argent. Cela implique de s'efforcer d'aider la famille confrontée à une difficulté en fonction de ses moyens, comme un soutien émotionnel, financier et physique. Un musulman doit doucement encourager ceux qui font face à des difficultés à rester patients tout au long de l'épreuve et leur rappeler les versets du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), qui parlent de l'importance et de la grande récompense de la patience. Il doit leur parler de manière positive en leur rappelant que les choses n'arrivent que pour une bonne raison, même si les gens ne parviennent pas à comprendre la sagesse qui les sous-tend. En réalité, une personne n'a pas besoin d'être un savant pour accomplir cette bonne action, car dans la plupart des cas, quelques mots gentils de soutien suffisent à aider une personne confrontée à des difficultés à se sentir mieux. Et dans certains cas, le simple fait d'être physiquement là suffit à leur procurer le sentiment d'être soutenu même si aucun mot n'est prononcé.

Cette attitude est facilement adoptée lorsque l'on traite simplement les autres comme on désire être traité par les autres.

Enfin, il est important que les musulmans corrigent leur intention lorsqu'ils accomplissent cette bonne action, c'est-à-dire qu'ils la font pour Allah, l'Exalté, et non pas pour se mettre en valeur auprès des autres, comme leurs proches, ni par peur d'être critiqués par les autres s'ils ne la font pas. Ceux qui agissent pour le bien des autres seront avertis le Jour du Jugement de recevoir leur récompense de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Socialisation - 57

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6032, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que les pires personnes au Jour du Jugement sont celles qui sont évitées en raison de leur mauvais comportement.

C'est celui qui a un mauvais caractère, surtout envers les gens. Il affecte négativement les autres par ses paroles, comme l'utilisation d'un langage vulgaire, et leur fait du mal par ses actes, comme la violence physique et l'intimidation. Comme le bon caractère sera la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003, on peut juger de l'importance d'un mauvais caractère. Un mauvais comportement contredit complètement les caractéristiques d'un vrai musulman et croyant selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998. Il conseille au vrai musulman et croyant de garder ses blessures verbales et physiques loin de lui-même et des biens des autres.

Le musulman doit comprendre l’importance de respecter les deux aspects de la foi. Le premier est de faire preuve de bon caractère envers Allah, l’Exalté, en accomplissant sincèrement Ses commandements, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Cela garantira qu’ils utiliseront chaque bénédiction qui leur a été accordée de manière agréable à Allah, l’Exalté. Cela mènera à son tour à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

L’autre aspect de la foi est de faire preuve de bon caractère envers les autres en aimant pour les autres ce que l’on aime pour soi-même. C’est une caractéristique d’un vrai croyant, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Cela inclut sans aucun doute le fait de traiter les autres avec gentillesse, tout comme on aimerait que les autres nous traitent avec gentillesse et respect.

Enfin, le musulman doit toujours éviter de faire du tort aux autres, que ce soit par ses paroles ou ses actes. La justice sera établie le Jour du Jugement, où l'oppresseur sera contraint de remettre ses bonnes actions à ses victimes et, si nécessaire, l'oppresseur se verra attribuer les péchés de ses victimes. Cela peut conduire l'oppresseur à être jeté en Enfer. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Cela montre clairement que le mauvais comportement conduit à la solitude dans ce monde, car aucune personne décente ne souhaite se lier d’amitié avec une personne aussi mauvaise, et cela conduit à des problèmes et du stress dans les deux mondes.

Socialisation - 58

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4992, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a indiqué que parler de tout ce que l'on entend aux autres suffit à les rendre pécheurs.

Il est important de noter que l'on doit d'abord s'assurer d'écouter uniquement des paroles licites, car participer activement à une conversation qui implique des paroles pécheresses aura un impact négatif sur les deux mondes. Le musulman doit essayer d'éviter les conversations qui impliquent des paroles vaines et inutiles, car cela conduit souvent à des paroles pécheresses et constitue une perte de temps précieux, ce qui sera un grand regret pour lui au Jour du Jugement, surtout lorsqu'il observera la récompense accordée à ceux qui ont utilisé leur temps correctement.

Deuxièmement, ils doivent veiller à ne pas transmettre aux autres tout ce qu'ils entendent, car cela peut facilement conduire à la médisance et à la calomnie, qui sont des péchés majeurs. Cela conduit également souvent à des relations brisées, en particulier entre proches, car des sentiments négatifs sont générés dans le cœur des gens lorsqu'ils entendent des choses qui ne leur étaient pas destinées. Un musulman ne doit transmettre ce qu'il entend que s'il peut éviter de commettre des péchés et si l'information est bénéfique pour les autres. De plus, les informations qu'il transmet doivent être vérifiées et authentiques, car transmettre des choses qui ne sont pas vérifiées contredit le commandement du Saint Coran. Un musulman qui a l'intention de faire du bien aux gens peut très bien leur nuire en agissant de cette manière. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 6 :

« Ô vous qui croyez ! Si un pervers vous vient avec une information, faites des recherches, de peur que par ignorance vous ne portiez préjudice à un peuple et que vous ne regrettiez ce que vous avez fait. »

Il faut plutôt contrôler son discours afin de ne dire que du bien ou de rester silencieux, car les paroles vaines et pécheresses ne conduisent qu'au stress et aux problèmes dans les deux mondes.

Il faut adopter une bonne compagnie afin d'éviter d'écouter des paroles vaines ou pécheresses. Cela permet également d'éviter de transmettre des paroles vaines ou pécheresses à un tiers.

Pour conclure, tout comme un musulman ne souhaite pas que la plupart des choses dont il parle soient diffusées aux autres, il ne devrait pas non plus traiter ce que les autres disent de cette manière.

Socialisation - 59

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 12, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé une bonne qualité présente dans l'Islam, à savoir, transmettre le salut islamique de paix aux gens que l'on connaît et à ceux que l'on ne connaît pas.

Il est important d'agir selon cette bonne habitude, car de nos jours, les musulmans ne transmettent souvent la salutation islamique de paix qu'à ceux qu'ils connaissent. Il est important de la transmettre à tous, car cela conduit à l'amour entre les gens et renforce l'islam. En fait, cette caractéristique conduit au paradis selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 194. Il faut éviter la mauvaise habitude de se contenter de serrer la main à d'autres musulmans sans leur transmettre la salutation islamique de paix. La salutation verbale de paix est plus importante que la simple poignée de main.

Le musulman ne doit jamais oublier qu'il recevra au moins dix récompenses pour chaque salut de paix qu'il adresse à autrui, même si celui-ci ne lui répond pas. C'est ce que recommande un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 5195.

Enfin, le musulman doit accomplir correctement la salutation islamique de paix en manifestant cette paix dans ses autres paroles et actions envers les autres, en évitant de nuire verbalement et physiquement aux

personnes et à leurs biens. C'est en fait la définition d'un véritable musulman et croyant selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998. Il est hypocrite pour quelqu'un d'adresser la salutation de paix à quelqu'un et de lui nuire ensuite par ses paroles et ses actions. En fait, une telle attitude défie le but de l'extension de la salutation de paix aux autres.

Socialisation - 60

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 67, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a déclaré que le sang, les biens et l'honneur d'un musulman sont sacrés dans l'Islam.

Ce hadith, comme beaucoup d'autres, enseigne aux musulmans que le succès ne peut être obtenu que si l'on remplit les droits d'Allah, l'Exalté, tels que les prières obligatoires, et les droits des personnes. L'un sans l'autre n'est pas suffisant. La justice sera établie au Jour du Jugement, par lequel l'oppresseur sera contraint de remettre ses bonnes actions à ses victimes et, si nécessaire, l'oppresseur se verra attribuer les péchés de ses victimes. Cela peut conduire l'oppresseur à être jeté en Enfer. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Le véritable croyant et musulman est celui qui évite de faire du mal à autrui, ni à lui-même ni aux biens d'autrui. C'est ce que confirme un hadith du Sunan An Nasai, numéro 4998. Il est donc essentiel que les musulmans ne fassent pas de mal aux autres par leurs actes ou leurs paroles.

Le musulman doit respecter les biens des autres et ne pas chercher à les acquérir de manière illicite, par exemple dans le cadre d'une affaire judiciaire. Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 353, avertit que celui qui fait cela ira en enfer, même si la chose qu'il a acquise est aussi

insignifiante qu'une brindille d'arbre. Le musulman doit utiliser les biens des autres uniquement selon ses souhaits et les rendre d'une manière qui plaise à son propriétaire. Il doit traiter les biens des autres de la même manière qu'il voudrait que les autres traitent ses propres biens.

L'honneur d'un musulman ne doit pas être violé par des actes ou des paroles, comme la médisance ou la calomnie. Un musulman doit plutôt défendre l'honneur des autres, que ce soit en leur présence ou en leur absence, car cela les protégera du feu de l'Enfer. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1931. On ne doit parler des autres que de la manière dont on souhaite que les autres parlent de soi. On doit donc dire du bien ou se taire.

En conclusion, il faut éviter de nuire à soi-même, à ses biens ou à l'honneur des autres en traitant les autres exactement comme on souhaite qu'ils nous traitent. Tout comme on aime cela pour soi-même, on doit l'aimer pour les autres et le prouver par ses actes et ses paroles. C'est le signe d'un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515.

Socialisation - 61

Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6541, traite de certains aspects de la création de l'unité au sein de la société. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a d'abord conseillé aux musulmans de ne pas s'envier les uns les autres.

C'est le cas lorsqu'une personne désire obtenir le bienfait que quelqu'un d'autre possède, elle désire que le propriétaire du bienfait perde. Et cela implique de détester le fait que le propriétaire ait reçu le bienfait d'Allah, l'Exalté, à sa place. Certains désirent seulement que cela se produise dans leur cœur sans le montrer par leurs actes ou leurs paroles. S'ils n'aiment pas leurs pensées et leurs sentiments, on espère qu'ils ne seront pas tenus responsables de leur envie. Certains s'efforcent par leurs paroles et leurs actes de confisquer le bienfait de l'autre personne, ce qui est sans aucun doute un péché. Le pire est lorsqu'une personne s'efforce de retirer le bienfait au propriétaire même si l'envieux ne l'obtient pas.

L'envie n'est licite que si une personne n'agit pas selon ses sentiments, déteste ses sentiments et s'efforce plutôt d'obtenir une bénédiction similaire sans que le propriétaire perde la bénédiction qu'il possède. Bien que ce type d'envie ne soit pas un péché, il est détesté si l'envie concerne une bénédiction matérielle et n'est louable que si elle implique une bénédiction religieuse. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné deux exemples de ce type louable dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. Le premier est lorsqu'une personne envie celui qui acquiert et dépense des biens licites d'une manière qui plaît à Allah,

l’Exalté. Le deuxième est lorsqu’une personne envie celui qui utilise sa sagesse et son savoir de la bonne manière et les enseigne aux autres.

L’envie, comme nous l’avons déjà mentionné, remet directement en cause le choix d’Allah, le Très-Haut. L’envieux se comporte comme si Allah, le Très-Haut, avait commis une erreur en accordant une bénédiction particulière à quelqu’un d’autre à sa place. C’est pourquoi il s’agit d’un péché majeur. En fait, comme l’a averti le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4903, l’envie détruit les bonnes actions tout comme le feu consume le bois.

Le musulman envieux doit s’efforcer d’agir selon le hadith du Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Il conseille qu’une personne ne peut être un véritable croyant tant qu’elle n’aime pas pour les autres ce qu’elle aime pour elle-même. Le musulman envieux doit donc s’efforcer d’éliminer ce sentiment de son cœur en faisant preuve de bon caractère et de gentillesse envers la personne qu’il envie, par exemple en louant ses qualités et en invoquant pour elle jusqu’à ce que son envie se transforme en amour pour elle. Il doit continuer à respecter les droits de la personne qu’il envie, selon les enseignements de l’islam. Il doit apprendre et agir selon la connaissance islamique afin de comprendre qu’Allah, l’Exalté, accorde la meilleure chose à chaque personne et que si une bénédiction terrestre particulière ne lui a pas été accordée, cela signifie qu’il est préférable pour lui de ne pas l’avoir. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Un autre conseil donné dans le hadith principal cité au début est que les musulmans ne doivent pas se haïr les uns les autres. Cela signifie que l'on ne doit détester quelque chose que si Allah, l'Exalté, le déteste. Cela a été décrit comme un aspect du perfectionnement de la foi dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Un musulman ne doit donc pas détester les choses ou les personnes selon ses propres désirs. Si l'on déteste quelqu'un selon ses propres désirs, il ne doit jamais permettre que cela affecte ses paroles ou ses actions car c'est un péché. Un musulman doit s'efforcer d'éliminer ce sentiment en traitant l'autre selon les enseignements de l'islam, c'est-à-dire avec respect et gentillesse. Un musulman doit se rappeler que les autres ne sont pas parfaits, tout comme eux-mêmes ne sont pas parfaits. Et si les autres possèdent une mauvaise caractéristique, ils posséderont sans aucun doute aussi de bonnes qualités. Par conséquent, un musulman doit conseiller aux autres d'abandonner leurs mauvaises caractéristiques mais de continuer à aimer les bonnes qualités qu'ils possèdent. Un musulman doit détester les péchés mais pas la personne, car une personne peut toujours se repentir devant Allah, l'Exalté. Ils doivent montrer leur aversion pour les péchés dans les limites de l'Islam. Ils doivent conseiller les autres avec douceur contre les mauvaises choses, car la dureté éloigne souvent les gens du retour à Allah, l'Exalté.

Il faut également souligner un autre point à ce sujet. Un musulman qui suit un savant particulier qui prône une croyance particulière ne doit pas agir comme un fanatique et croire que son savant a toujours raison, détestant ainsi ceux qui s'opposent à son opinion. Ce comportement ne signifie pas détester quelque chose ou quelqu'un pour l'amour d'Allah,

l'Exalté. Tant qu'il existe une divergence d'opinion légitime entre les savants, un musulman qui suit un savant particulier doit respecter cela et ne pas détester ceux qui diffèrent de ce que croit le savant qu'il suit.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que les musulmans ne doivent pas se détourner les uns des autres. Cela signifie qu'ils ne doivent pas rompre les liens avec d'autres musulmans pour des questions matérielles, refusant ainsi de les soutenir conformément aux enseignements de l'islam. Selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6077, il est interdit à un musulman de rompre les liens avec un autre musulman pour une question matérielle pendant plus de trois jours. En fait, celui qui rompt les liens avec un autre musulman pendant plus d'un an pour une question matérielle est considéré comme celui qui a tué un autre musulman. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4915. Rompre les liens avec les autres n'est licite que pour des questions de foi. Mais même dans ce cas, un musulman doit continuer à conseiller à l'autre musulman de se repentir sincèrement et d'éviter sa compagnie seulement s'il refuse de changer pour le mieux. Ils devraient toujours les soutenir dans les choses licites lorsqu'on leur demande de le faire, car cet acte de bonté peut les inciter à se repentir sincèrement de leurs péchés.

Un autre point mentionné dans le hadith principal dont il est question est que les musulmans ont pour ordre d'être comme des frères les uns envers les autres. Cela n'est réalisable que s'ils obéissent aux conseils donnés précédemment dans ce hadith et s'efforcent d'accomplir leur devoir envers les autres musulmans selon les enseignements de l'islam, comme aider les autres dans les bonnes choses et les avertir des mauvaises choses. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1240, conseille au musulman de respecter les droits suivants des autres musulmans : il doit rendre le salut islamique, rendre visite aux malades, participer à leurs prières funéraires et répondre à l'éternuement qui loue Allah, le Très-Haut. Le musulman doit apprendre et respecter tous les droits que les autres personnes, en particulier les autres musulmans, ont sur lui, car chaque personne sera interrogée pour savoir si elle a respecté les droits des autres personnes le Jour du Jugement. Il doit traiter les autres de la manière dont il souhaite être traité par les autres.

Un autre point mentionné dans le hadith principal en discussion est qu'un musulman ne doit pas faire de tort à un autre musulman, ni l'abandonner ou le haïr. Les péchés qu'une personne commet doivent être haïs, mais pas le pécheur, car il peut sincèrement se repentir à tout moment.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4884, que quiconque humilie un autre musulman, Allah, l'Exalté, l'humiliera. Et quiconque protège un musulman de l'humiliation sera protégé par Allah, l'Exalté.

Les traits négatifs mentionnés dans le hadith principal cité au début peuvent se développer lorsqu’une personne adopte l’orgueil. Selon un

hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265, l’orgueil consiste à regarder les autres de haut en bas avec mépris. La personne orgueilleuse se considère comme parfaite tout en considérant les autres comme imparfaits. Cela l’empêche de respecter les droits des autres et l’encourage à ne pas les aimer. Et l’orgueil encourage l’individu à rejeter la vérité lorsqu’elle lui est présentée, car elle ne vient pas de lui et contredit ses désirs.

FrançaisUn autre élément mentionné dans le hadith principal est que la véritable piété ne réside pas dans l'apparence physique, comme le fait de porter des vêtements islamiques, mais dans une caractéristique intérieure. Cette caractéristique intérieure se manifeste extérieurement sous la forme de l'accomplissement des commandements d'Allah, l'Exalté, de l'abstention de Ses interdictions et de l'attitude face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cela garantit que l'on utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a déclaré dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094, que lorsque le cœur spirituel est purifié, le corps tout entier l'est également, mais lorsque le cœur spirituel est corrompu, le corps tout entier l'est également. Il est important de noter qu'Allah, l'Exalté, ne juge pas en fonction des apparences extérieures, comme la richesse, mais Il considère les intentions et les actions des gens. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6542. Par conséquent, un musulman doit s'efforcer d'adopter une piété intérieure en apprenant et en agissant selon les enseignements de l'Islam afin qu'elle se manifeste extérieurement dans la façon dont il interagit avec Allah, l'Exalté, et la création.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que le fait de haïr un autre musulman est un péché pour un musulman. Cette haine s’applique aux

choses de ce monde et non à l'aversion pour les autres au nom d'Allah, l'Exalté. En fait, aimer et haïr pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est un aspect du perfectionnement de la foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Mais même dans ce cas, un musulman doit faire preuve de respect envers les autres dans tous les cas et ne détester que leurs péchés sans pour autant haïr la personne. De plus, leur aversion ne doit jamais les amener à agir contre les enseignements de l'islam, car cela prouverait que leur haine est basée sur leurs propres désirs et non sur l'amour d'Allah, l'Exalté. La cause profonde du mépris des autres pour des raisons matérielles est l'orgueil. Il est essentiel de comprendre qu'un atome d'orgueil suffit à nous conduire en enfer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265.

Le hadith principal mentionne ensuite que la vie, les biens et l'honneur du musulman sont sacrés. Un musulman ne doit violer aucun de ces droits. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, qu'une personne ne peut être un véritable musulman tant qu'elle ne protège pas les autres, y compris les non-musulmans, de leurs paroles et actions nuisibles. Et un véritable croyant est celui qui éloigne son mal de la vie et des biens des autres. Quiconque viole ces droits ne sera pas pardonné par Allah, l'Exalté, tant que sa victime ne lui pardonne pas en premier. S'il ne le fait pas, la justice sera établie au Jour du Jugement, par laquelle les bonnes actions de l'oppresseur seront attribuées à la victime et, si nécessaire, les péchés de la victime seront attribués à l'oppresseur. Cela peut entraîner l'expulsion de l'oppresseur en enfer. Ceci est mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

En conclusion, un musulman doit traiter les autres exactement comme il souhaite que les autres le traitent. Cela lui apportera beaucoup de bienfaits et créera de l'unité au sein de sa société.

Socialisation - 62

Dans un long hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que le fondement du bien est le contrôle de sa langue. Cela montre clairement que maîtriser sa langue, la protéger et la maintenir dans les limites fixées par l'Islam est la source de tout bien. Par conséquent, quiconque garde le contrôle de sa langue a pris le contrôle de ses affaires. En fait, ce hadith conclut en déclarant que la parole est la principale cause de l'entrée des gens en Enfer. Cela est confirmé par de nombreux autres hadiths, tels que celui trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314, qui avertit qu'il suffit d'une seule mauvaise parole pour faire plonger une personne en Enfer le Jour du Jugement. Cela est dû au fait que la majorité des péchés majeurs comportent un élément de parole en eux et dans la plupart des cas, il est beaucoup plus facile de pécher par ses paroles que par ses actes. Lorsqu'un musulman corrige sa parole, toutes ses actions deviennent correctes, mais s'il ne le fait pas, il ne fera que détruire ses bonnes actions par ses mauvaises paroles. Chapitre 33 Al Ahzab, versets 70-71 :

« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il corrigera alors vos actes et vous pardonnera vos péchés... »

Le musulman doit donc éviter les paroles vaines, car elles constituent une perte de temps et constitueront pour lui un grand regret au Jour du Jugement. Les paroles vaines sont également la principale cause de la plupart des disputes, des problèmes et des difficultés auxquels une personne est confrontée dans ce monde. Les paroles vaines sont également souvent la première étape avant les paroles mauvaises,

telles que le mensonge, la médisance et la calomnie. Il faut également éviter toute forme de paroles mauvaises, car elles conduisent à des problèmes dans les deux mondes. Pour conclure, le musulman doit agir selon le conseil de grande portée donné dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 176, à savoir qu'il doit soit dire de bonnes paroles, soit se taire.

Socialisation - 63

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à quelque chose que tous les musulmans espèrent. Ils espèrent tous qu’au Jour du Jugement, Allah, le Très-Haut, mettra de côté, ignorera et pardonnera leurs erreurs et péchés passés. Mais ce qui est étrange, c’est que la plupart de ces mêmes musulmans qui espèrent et prient pour cela ne traitent pas les autres de la même manière. C’est-à-dire qu’ils s’accrochent souvent aux erreurs passées des autres et les utilisent comme des armes contre eux. Cela ne fait pas référence aux erreurs qui ont un effet sur le présent ou l’avenir. Par exemple, un accident de voiture causé par un conducteur qui handicape physiquement une autre personne est une erreur qui affectera la victime dans le présent et l’avenir. Ce type d’erreur est naturellement difficile à oublier et à ignorer. Mais de nombreux musulmans s’accrochent souvent aux erreurs des autres qui n’influencent en rien l’avenir, comme une insulte verbale. Même si l’erreur s’est estompée, ces personnes persistent à la revivre et à l’utiliser contre les autres lorsque l’occasion se présente. C’est une mentalité très triste à avoir car il faut comprendre que les gens ne sont pas des anges. Le musulman qui espère qu’Allah, le Très-Haut, passera outre ses erreurs passées devrait au moins passer outre celles des autres. Ceux qui refusent de se comporter de cette manière verront la majorité de leurs relations brisées, car aucune relation n’est parfaite. Il y aura toujours un désaccord qui peut conduire à une erreur dans chaque relation. Par conséquent, celui qui se comporte de cette manière finira par se sentir seul, car sa mauvaise mentalité l’amène à détruire ses relations avec les autres. Il est étrange que ces mêmes personnes détestent être seules et adoptent une attitude qui éloigne les autres d’elles. Cela défie la logique et le bon sens. Tout le monde veut être aimé et respecté de son vivant et après sa mort, mais cette attitude provoque l’effet inverse. De son vivant, les gens en ont assez d’eux et lorsqu’ils meurent, les gens ne se souviennent pas d’eux avec une véritable affection et un véritable amour. S’ils se souviennent d’eux, c’est simplement par habitude.

Laisser le passé derrière soi ne signifie pas qu'il faut être trop gentil avec les autres, mais le moins que l'on puisse faire est d'être respectueux selon les enseignements de l'Islam. Cela ne coûte rien et ne demande que peu d'efforts. Il faut donc apprendre à ignorer et à laisser derrière soi les erreurs passées des gens, peut-être qu'alors Allah, l'Exalté, ignorera leurs erreurs passées le Jour du Jugement. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« … et qu'ils pardonnent et passent outre. Ne voudrais-tu pas qu'Allah te pardonne ? Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Socialisation - 64

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais à la mauvaise caractéristique de l’entêtement et à ses effets négatifs sur celui qui la possède et sur son entourage. Bien que cette caractéristique puisse conduire à de nombreux problèmes, nous n’en aborderons qu’un seul. Certains adoptent l’entêtement dans les affaires du monde et, par conséquent, ils ne changent pas leur caractère pour le mieux. Au contraire, ils restent fermes dans leur attitude, croyant que c’est en quelque sorte un signe de leur grande force et de leur grande sagesse. La fermeté dans les questions de foi est une attitude louable, mais dans la plupart des affaires du monde, elle n’est appelée qu’entêtement, ce qui est blâmable.

Malheureusement, certains pensent que changer d'attitude est un signe de faiblesse ou qu'ils reconnaissent leur faute et c'est pour cela qu'ils refusent obstinément de changer pour le mieux. Les adultes se comportent comme des enfants immatures en pensant que s'ils changent de comportement, ils ont perdu, tandis que ceux qui restent fermes dans leur attitude ont gagné. C'est tout simplement puéril.

En réalité, une personne intelligente restera ferme dans les questions de foi, mais dans les questions mondaines, elle changera d'attitude, tant que ce n'est pas un péché, afin de rendre sa vie plus facile. Ainsi, changer pour améliorer sa vie n'est pas un signe de faiblesse, c'est en fait un signe d'intelligence.

Dans de nombreux cas, une personne refuse de changer d'attitude et attend des autres qu'ils changent, comme ses proches. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'à cause de l'entêtement, tout le monde reste dans le même état, ce qui ne mène qu'à des désaccords et des disputes réguliers. Une personne sage comprend que si les gens autour d'elle ne changent pas pour le mieux, ils ne devraient pas. Ce changement améliorera la qualité de sa vie et ses relations avec les autres, ce qui est bien mieux que de tourner en rond avec les gens. Cette attitude positive finira par amener les autres à la respecter, car il faut une réelle force pour changer son caractère pour le mieux.

Ceux qui restent têtus trouveront toujours quelque chose qui les agace et qui leur enlèvera la paix. Cela entraînera de nouvelles difficultés dans tous les aspects de leur vie, notamment au niveau de leur santé mentale. Mais ceux qui s'adaptent et changent pour le mieux passeront toujours d'un stade de paix à un autre. Si l'on atteint cette paix, est-ce vraiment important si les autres pensent qu'on a changé uniquement parce qu'on avait tort ?

En conclusion, il est louable de rester fidèle aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais dans les affaires de ce monde et dans les cas où aucun péché n'est commis, l'homme doit apprendre à s'adapter et à changer d'attitude afin de trouver un peu de paix dans ce monde.

Socialisation - 65

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je me demandais comment certaines personnes deviennent excessivement tristes lorsqu’elles sont critiquées. Un musulman doit toujours se rappeler qu’il existe deux types de personnes. Les premières sont bien guidées car leurs critiques envers les autres sont basées sur les critiques et les conseils contenus dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ce type de personnes sera toujours constructif et guidera l’individu vers les bénédictions et la satisfaction d’Allah, l’Exalté, dans les deux mondes. Ces personnes s’abstiendront également de trop ou de trop peu féliciter les autres. Le fait de trop féliciter les autres peut les rendre fiers et arrogants. Le fait de ne pas trop féliciter les autres peut les amener à devenir paresseux et les dissuader de faire le bien. Cette réaction est souvent observée chez les enfants. Les éloges selon les enseignements de l’Islam inciteront les autres à faire plus d’efforts dans les domaines matériels et religieux et les empêcheront de devenir arrogants. Par conséquent, les éloges et les critiques constructives de cette personne doivent être acceptés et pris en compte, même s’ils proviennent d’un étranger.

Le deuxième type de personne critique en fonction de ses propres désirs. Cette critique est généralement non constructive et ne fait que montrer la mauvaise humeur et l'attitude de la personne. Ces personnes ont souvent tendance à trop féliciter les autres, car elles agissent en fonction de leurs propres désirs. Les effets négatifs de ces deux types de personnes ont été mentionnés plus tôt. Par conséquent, les critiques et les éloges de cette personne doivent être ignorés dans la majorité des cas, même s'ils proviennent d'un proche, car cela ne fera que rendre la personne inutilement triste en cas de critique et arrogante en cas d'éloge.

Il est important de se rappeler qu'une personne qui fait trop d'éloges aux autres les critiquera souvent aussi. La règle à suivre est de n'accepter que les critiques et les éloges fondés sur les enseignements de l'Islam. Tout le reste doit être ignoré et ne pas être pris personnellement.

Socialisation - 66

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais à une certaine mentalité adoptée par certains musulmans. C'est le cas lorsqu'une personne raconte ses problèmes à de nombreuses personnes. Le problème avec cette attitude est que lorsqu'on en parle à trop de personnes, partager ses problèmes et demander conseil devient un moyen de se plaindre de ses difficultés, ce qui est un signe clair d'impatience. De plus, cette attitude ne peut qu'engendrer une certaine confusion, car les conseils qu'on reçoit sont variés, ce qui fait qu'on devient de plus en plus incertain quant à la bonne voie à suivre. Alors que consulter quelques personnes sages ne fait qu'accroître notre certitude. Répéter sans cesse ses problèmes à de nombreuses personnes les amène également à trop se concentrer sur leur problème, ce qui le fait paraître plus grand et plus important qu'il ne l'est en réalité, au point même de les amener à négliger leurs autres devoirs, ce qui ne fait qu'accroître leur impatience.

Les musulmans ne devraient donc consulter que quelques personnes en ce qui concerne leurs difficultés. Ils devraient choisir ces quelques personnes selon les conseils du Saint Coran. Chapitre 16 An Nahl, verset 43 :

« …Demandez donc aux gens du message, si vous ne le savez pas. »

Ce verset rappelle aux musulmans de consulter ceux qui possèdent la connaissance. En effet, consulter une personne ignorante ne mène qu'à davantage de problèmes. Tout comme une personne serait stupide de consulter un mécanicien automobile au sujet de sa santé physique, un musulman ne devrait partager ses problèmes qu'avec ceux qui possèdent la connaissance sur le sujet et les enseignements islamiques qui y sont liés.

De plus, un musulman ne doit partager ses problèmes qu'avec ceux qui craignent Allah, l'Exalté. En effet, ils ne conseilleront jamais aux autres de désobéir à Allah, l'Exalté. En revanche, ceux qui ne craignent ni n'obéissent à Allah, l'Exalté, peuvent posséder des connaissances et de l'expérience, mais ils conseilleront facilement aux autres de désobéir à Allah, l'Exalté, ce qui ne fait qu'aggraver leurs problèmes. En réalité, ceux qui craignent Allah, l'Exalté, possèdent la vraie connaissance et seule cette connaissance guidera les autres à travers leurs problèmes avec succès. Chapitre 35 Fatir, verset 28 :

« … Parmi Ses serviteurs, seuls craignent Allah ceux qui ont le savoir… »

Socialisation - 67

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important de noter que l'on doit réagir correctement lorsque l'on ne suit pas les conseils qui lui ont été donnés. Lorsque la personne qui demande conseil choisit une décision illégale qui contredit les conseils qui lui ont été donnés, le conseiller doit manifester son aversion envers son choix car cela fait partie de la foi. En fait, détester quelque chose pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est un aspect du perfectionnement de la foi selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Mais même dans ce cas, il faut rester dans les limites de l'Islam lorsqu'on manifeste son aversion.

Si le choix se situe entre deux options licites et que leurs conseils ne sont pas suivis, ils ne doivent pas s'irriter contre celui qui demande conseil car il a choisi une option licite. Ils doivent plutôt respecter sa décision et ne pas éprouver de ressentiment à son égard ni montrer extérieurement des signes d'agacement, comme lui dire qu'il le lui a dit, alors si sa décision ne leur convient pas. Les gens ne sont pas des anges, ils commettent des erreurs, il est donc préférable d'être gentil avec les autres même s'ils rejettent les conseils. On doit plutôt espérer une récompense en accomplissant son devoir auprès d'Allah, l'Exalté, en donnant de bons et sincères conseils à autrui.

De plus, celui qui cherche conseil ne doit pas demander conseil s'il a déjà pris sa décision à l'avance, car cela ne fait qu'ouvrir la porte à une dispute

potentielle s'il demande l'avis de quelqu'un uniquement pour le rejeter parce qu'il contredit son choix prédéterminé.

Socialisation - 68

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais au comportement de certains qui s'efforcent toujours d'extraire tous leurs droits et plus encore des autres. De nos jours, en raison de l'ignorance, il est devenu plus difficile de respecter les droits des gens, comme ceux de ses parents. Même si un musulman n'a d'autre excuse que de s'efforcer de les respecter, il est important pour les musulmans d'être miséricordieux les uns envers les autres. Comme l'a conseillé le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6655, Allah, l'Exalté, fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux envers les autres.

Un aspect de cette miséricorde est que le musulman ne doit pas exiger des autres qu'ils respectent pleinement leurs droits. Au contraire, il doit utiliser les moyens tels que sa force physique ou financière pour s'aider lui-même et faciliter la vie des autres. Dans certains cas, lorsqu'un musulman exige des autres qu'ils respectent pleinement leurs droits et qu'ils ne les respectent pas, cela peut conduire à leur punition. Afin d'être miséricordieux envers les autres, il ne doit donc exiger leurs droits que dans certains cas. Cela ne signifie pas qu'un musulman ne doit pas s'efforcer de respecter les droits des autres, mais cela signifie qu'il doit essayer de passer outre et d'excuser les personnes sur lesquelles il a des droits. Par exemple, un parent peut dispenser son enfant adulte d'une tâche ménagère particulière et la faire lui-même s'il a les moyens de le faire sans se déranger, surtout si l'enfant rentre du travail épuisé. Cette indulgence et cette miséricorde non seulement inciteront Allah, Exalté soit-Il, à être plus miséricordieux envers eux, mais elles augmenteront également l'amour et le respect que les gens ont pour eux. Celui qui exige toujours leurs droits n'est pas un pécheur, mais il

perdra cette récompense et ce résultat s’il se comporte de cette manière.

Les musulmans devraient faciliter les choses aux autres et espérer qu’Allah, le Très-Haut, leur facilitera les choses dans ce monde et dans le prochain.

Socialisation - 69

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais au devoir important de tous les musulmans de commander le bien et d'interdire le mal. Chapitre 3 Ali Imran, verset 110 :

« Vous êtes la meilleure communauté qui ait été créée [en guise d'exemple] pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah… »

Bien que ce soit un devoir important pour chaque musulman, il rencontrera des gens qui ne semblent pas écouter ni mettre en pratique les conseils qui leur sont donnés. Cela est tout à fait évident, surtout à notre époque. Dans des cas comme celui-ci, il est préférable de ne pas abandonner mais d'envisager de changer de technique. Conseiller les autres par des mots est une façon d'ordonner le bien et d'interdire le mal, mais une meilleure façon est de conseiller les autres par ses actes. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était le plus grand enseignant car il conseillait les autres par ses paroles et ses actes. Cette technique de donner l'exemple est importante à adopter car elle a plus de chances d'avoir un effet positif sur les autres. Mais ceux qui n'acceptent toujours pas cette technique d'ordonner le bien et d'interdire le mal doivent être laissés tranquilles. Il faut continuer à montrer un exemple pratique, mais peut-être prendre du recul par rapport aux conseils verbaux, car conseiller continuellement les autres qui ne font pas attention peut provoquer l'irritation et la colère des deux parties. Cela contredit l'attitude même qu'un musulman doit avoir lorsqu'il conseille les autres sur le bien. Il est triste de constater que l'on ne doit pas s'imposer verbalement à des gens qui ne se

soucient pas de ce qu'ils ont à dire. Il faut plutôt continuer à conseiller les autres par ses actes. De cette façon, on s'aide non seulement à améliorer son propre caractère, mais on accomplit aussi son devoir en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Chapitre 31 Luqman, verset 17 :

« Ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et soyez patients face à ce qui vous arrive. Voilà, en vérité, des choses qui méritent d'être résolues. »

Socialisation - 70

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Depuis la disparition des pieux prédécesseurs, la force de la nation musulmane s'est considérablement affaiblie. Il est logique que plus le nombre de personnes dans un groupe est grand, plus le groupe devient fort, mais les musulmans ont en quelque sorte défié cette logique. La force de la nation musulmane n'a fait que diminuer à mesure que le nombre de musulmans a augmenté. L'une des principales raisons de ce phénomène est liée au chapitre 5 Al Maidah, verset 2 du Saint Coran :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Allah, le Très-Haut, ordonne clairement aux musulmans de s'entraider dans toute bonne action et de ne pas se soutenir dans toute mauvaise action. C'est ce que faisaient les pieux prédécesseurs, mais de nombreux musulmans n'ont pas suivi leurs traces. De nos jours, de nombreux musulmans observent celui qui fait une action au lieu d'observer ce qu'ils font. Si la personne est liée à eux, par exemple un parent, ils la soutiennent même si la chose n'est pas bonne. De même, si la personne n'a aucun lien avec eux, ils se détournent de la soutenir même si la chose est bonne. Cette attitude est en totale contradiction avec les traditions des pieux prédécesseurs. Ils soutenaient les autres dans le bien, peu importe qui le faisait. En fait, ils sont allés si loin dans leur mise en pratique de ce verset du Saint Coran qu'ils soutenaient même ceux avec qui ils ne s'entendaient pas tant que c'était une bonne chose.

L’autre chose qui est liée à cela est que beaucoup de musulmans ne se soutiennent pas mutuellement dans le bien, car ils croient que la personne qu’ils soutiennent gagnera plus d’importance qu’eux. Cette situation a même affecté les érudits et les instituts d’enseignement islamique. Ils invoquent des excuses boiteuses pour ne pas aider les autres dans le bien, car ils n’ont pas de relation avec eux et ils craignent que leur propre institution soit oubliée et que ceux qu’ils aident gagnent davantage de respect dans la société. Mais c’est complètement faux, car il suffit de tourner les pages de l’histoire pour observer la vérité. Tant que l’intention d’une personne est de plaire à Allah, l’Exalté, le fait de soutenir les autres dans le bien augmentera leur respect au sein de la société. Allah, l’Exalté, fera en sorte que les cœurs des gens se tournent vers eux même si leur soutien est pour une autre organisation, institution ou personne. Par exemple, lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a quitté ce monde, Omar Bin Khattab (qu’Allah l’agrée) aurait pu facilement se présenter pour le califat et aurait trouvé beaucoup de soutien en sa faveur. Mais il savait que la meilleure chose à faire était de nommer Abou Bakkar Siddiq, qu’Allah l’agrée, comme premier calife de l’islam. Omar Ibn Khattab, qu’Allah l’agrée, ne craignait pas d’être oublié par la société s’il soutenait une autre personne. Au contraire, il obéissait au commandement du verset mentionné plus haut et soutenait ce qui était juste. Cela est confirmé par les hadiths trouvés dans Sahih Bukhari numéros 3667 et 3668. L’honneur et le respect d’Omar Ibn Khattab, qu’Allah l’agrée, au sein de la société n’ont fait qu’augmenter par cet acte. Cela est évident pour ceux qui connaissent l’histoire de l’islam.

Les musulmans doivent y réfléchir profondément, changer leur mentalité et s’efforcer d’aider les autres dans le bien, peu importe qui le fait, sans se retenir de craindre que leur soutien ne les fasse oublier au sein de la société. Ceux qui obéissent à Allah, l’Exalté, ne seront jamais oubliés, ni dans ce monde ni dans l’autre. En fait, leur respect et leur honneur ne feront que croître dans les deux mondes.

Socialisation - 71

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais aux choses qui empêchent une personne de changer pour le mieux. Malheureusement, certaines personnes traversent des épreuves et des périodes de facilité, mais ne changent pas leur caractère de manière positive. Même si les causes possibles sont nombreuses, une seule sera abordée dans ce chapitre.

Dans certains cas, les gens ne changent pas pour le mieux parce que leur entourage ne les encourage pas à le faire. En fait, beaucoup de gens ont cette habitude de se contenter de tapoter les autres dans le dos et de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ils croient en quelque sorte que c'est le caractère d'un bon compagnon et d'un bon ami. Ils croient à tort qu'agir de cette façon est un signe de leur profond amour et de leur respect pour les autres. Mais c'est complètement faux car ce comportement ne fait qu'encourager la personne à continuer son attitude sans l'améliorer. Il n'y a rien de mal à apporter un réconfort émotionnel aux autres, mais un bon ami soulignera toujours avec gentillesse les moyens par lesquels son ami ou son parent peut améliorer son caractère. Cela améliorera en fait la qualité et la condition de vie de son compagnon dans ce monde et dans le prochain. Le simple fait de tapoter les autres dans le dos ne leur apportera qu'un réconfort temporaire, mais n'améliorera en aucun cas la situation ou le caractère. Il est possible d'avoir une attitude correcte sans manquer de respect aux autres. C'est le devoir d'une personne envers les autres, en particulier envers ses proches. En réalité, si l'ami ou le parent d'une personne n'apprécie pas ses bons conseils, elle n'apprécie pas sa relation avec eux. Il ne faut jamais laisser un obstacle, comme l'âge, empêcher une personne de dire la vérité et de lui conseiller gentiment de changer d'attitude pour le mieux. Même s'il s'agit de ses propres parents, il faut quand même s'acquitter de ce devoir, car ce comportement est

l'essence même de la bienveillance envers eux. Se taire simplement parce qu'il s'agit de ses parents ne doit pas être l'attitude d'une personne, à moins de savoir que les conseiller ne fera qu'engendrer de nouveaux problèmes pour tout le monde.

Une épaule sur laquelle pleurer n'est vraiment utile que si elle conduit à un changement positif. Même si l'attitude d'une personne dans une situation donnée est correcte, elle peut toujours en tirer des leçons, et les autres devraient lui en faire part.

En conclusion, il faut conseiller aux autres de faire le bien et de se détourner du mal, et non pas seulement leur apporter un soutien émotionnel en leur tapotant simplement le dos. Chapitre 5 Al Ma'idah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Socialisation - 72

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais à une chose dont les gens se plaignent généralement, en particulier les parents. Pendant la jeunesse, en raison du manque de responsabilités et du partage d'un emploi du temps quotidien commun, comme la fréquentation de la même école, les gens nouent des liens forts et étroits avec les autres, comme les frères et sœurs ou les amis. Mais avec le temps, les responsabilités des gens augmentent et diffèrent et en raison des changements dans leur emploi du temps quotidien, les gens adoptent des caractéristiques différentes. Cela affaiblit les liens entre eux et dans certains cas, ils deviennent très distants les uns des autres.

On observe souvent ce phénomène dans les foyers où il y a beaucoup de frères et sœurs ou entre amis. Il est important de comprendre qu'Allah, l'Exalté, a créé chaque personne avec son propre chemin de vie, qui est différent des autres. C'est un signe de Son pouvoir infini. Pourtant, des milliards de personnes n'ont pas deux chemins identiques. Les différences entre ces chemins sont la principale cause de l'éloignement des gens les uns des autres. Les meilleurs amis ne deviennent amis que de nom. Les frères et sœurs proches deviennent émotionnellement distants les uns des autres. Cela fait partie du destin et est vraiment inévitable. Il est important de comprendre ce point car certaines personnes peuvent devenir ingrates envers Allah, l'Exalté, à cause de cela. Elles n'aiment pas les changements dans leur vie qui conduisent à des changements dans leurs relations avec les autres. Mais ces changements dans leur vie sont quelque chose qu'Allah, l'Exalté, a choisi, donc les détester revient à détester le choix d'Allah, l'Exalté. Un musulman devrait plutôt voir les choses de manière positive. FrançaisCela signifie qu'ils doivent espérer qu'un jour dans l'au-delà, la forte communion qu'ils ont partagée avec quelqu'un sera à nouveau forgée, mais à un niveau beaucoup plus élevé et incassable. Cet espoir

devrait inciter le musulman à être plus obéissant envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, sachant que ce résultat ne sera accordé qu'à Ses serviteurs obéissants. De plus, cela poussera le musulman à désirer et à supplier son compagnon de s'efforcer également davantage dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. C'est une action vertueuse selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1534. Ils seront également récompensés pour avoir agi selon le hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Il conseille qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Adopter cette mentalité aidera donc le musulman à éviter l'ingratitude, à s'efforcer davantage dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, et à obtenir plus de récompense tout en espérant qu'il sera à nouveau béni par un lien fort qu'il partageait autrefois avec son compagnon. Chapitre 15 Al Hijr, verset 47 :

« Et Nous enlèverons toute rancune dans leurs poitrines, afin qu'ils soient frères, sur des trônes face à face. »

Socialisation - 73

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à une attitude étrange que beaucoup de gens ont adoptée. Lorsqu’on les interroge sur des choses qu’ils ignorent, au lieu d’admettre la vérité, ils donnent une réponse qui n’a que peu ou pas de fondement dans la vérité. Cela peut devenir un problème grave, surtout dans les questions liées à l’islam. Un musulman peut être puni pour avoir donné des informations incorrectes sur lesquelles d’autres agissent. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Cela est dû au fait qu’ils ont attribué par ignorance des choses à Allah, l’Exalté, ou au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). À cause de ces personnes, des croyances et des coutumes étranges se sont attachées à l’islam, ce qui constitue une grande déviation de la vérité apportée par le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). En fait, de nombreuses coutumes culturelles adoptées par les musulmans en les croyant faire partie de l’islam sont dues à cette mentalité ignorante.

Ces gens croient que s’ils admettent simplement qu’ils ne savent pas quelque chose, ils passeront pour des idiots aux yeux des autres. Cette mentalité est en elle-même extrêmement idiote, car les prédécesseurs pieux insistaient sur l’importance d’admettre son ignorance afin que les autres ne soient pas induits en erreur. En fait, les prédécesseurs pieux ne considéraient que la personne qui se comportait de cette manière comme une personne intelligente et considéraient comme idiote celle qui répondait à toutes les questions qui lui étaient posées.

Cette attitude est souvent observée chez les aînés qui conseillent souvent leurs enfants sur des questions relatives au monde et à la religion au lieu d'admettre leur ignorance et de les orienter vers quelqu'un qui connaît la vérité. Lorsque les aînés agissent de cette manière, ils manquent à leur devoir de bien guider leurs dépendants, ce qui est indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Les musulmans doivent donc acquérir la connaissance correcte, qu'elle soit matérielle ou religieuse, avant de conseiller les autres. Et s'ils ignorent quelque chose, ils doivent l'admettre, car cela ne diminuera en rien leur rang. Au contraire, Allah, l'Exalté, et les gens apprécieront leur honnêteté.

Socialisation - 74

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important que les musulmans comprennent un point important concernant le fait de conseiller les autres. Il est du devoir des musulmans de conseiller les autres sur le bien et d'interdire le mal, mais un musulman ne doit pas se comporter comme s'il avait été placé en charge des autres. Cette attitude ne mène qu'à la colère et à l'amertume, surtout lorsque les autres ne suivent pas leurs conseils. Il est préférable pour les musulmans de s'acquitter de leur devoir en conseillant les autres, mais ils doivent éviter de s'inquiéter du résultat de leurs conseils, c'est-à-dire de savoir si la personne applique ou non leurs conseils. Si Allah, l'Exalté, a conseillé au plus grand enseignant et guide de l'humanité, à savoir le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , de ne pas s'inquiéter du résultat dans de nombreux passages du Saint Coran, comment un musulman peut-il prétendre ou se comporter comme s'il avait été placé en charge des autres ? Chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Rappelle-les donc, ô Muhammad. Tu n’es qu’un rappel. Tu n’es pas un contrôleur sur eux. »

Le musulman qui se comporte comme un contrôleur ne deviendra pas seulement amer lorsque les gens ne suivent pas ses conseils, mais cela peut le conduire à renoncer à conseiller les autres, ce qui est un devoir pour tous les musulmans en fonction de leurs capacités.

De plus, cette attitude amènera les musulmans à se négliger eux-mêmes et à négliger leurs propres devoirs, car ils seront trop occupés à se préoccuper des devoirs des autres. Par conséquent, les musulmans doivent rester fermes dans l'ordre du bien et l'interdiction du mal, mais s'abstenir d'observer et de se soucier des conséquences de leurs conseils.

Socialisation - 75

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de donner des conseils correctement et sincèrement, car c'est un aspect de l'islam selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204. Dans les affaires licites, un musulman doit donner des conseils en se basant sur le caractère de celui qui demande conseil plutôt que sur son propre caractère. C'est en fait une tradition du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, qui donnait des conseils différents lorsqu'il était interrogé sur la même chose par différentes personnes. C'est important car les gens sont différents et ce que l'un trouve supportable par l'autre peut ne pas l'être. Il est donc préférable de donner des conseils en se basant sur le caractère de la personne qui pose la question. Cette attitude réduira les risques de donner une opinion biaisée qui est adaptée à son propre caractère et à son mode de vie.

En outre, dans les affaires juridiques, il est préférable, dans la plupart des cas, de ne pas conseiller directement les gens sur ce qu'ils doivent faire. Il est préférable de les conseiller et de les aider à établir une liste des avantages et des inconvénients de chaque choix possible, puis de prendre une décision éclairée sur la base de cette liste. Cela conduira très probablement à un résultat meilleur et satisfaisant et évitera à une personne de blâmer son conseiller à l'avenir parce qu'il ne l'a pas conseillé directement en lui disant de choisir une option spécifique.

Enfin, une personne ne devrait jamais avoir honte d’admettre qu’elle n’est pas sûre d’un sujet et devrait conseiller aux autres de demander conseil à une personne plus qualifiée si nécessaire.

Socialisation - 76

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , il est recommandé aux musulmans d'être miséricordieux envers les autres. Par exemple, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1924, conseille que ceux qui font preuve de miséricorde envers la création recevront la miséricorde d'Allah, l'Exalté.

Il est important de noter que la miséricorde ne se manifeste pas seulement par des actes, comme le fait de donner de l'argent aux pauvres. Elle englobe en fait tous les aspects de la vie et des interactions avec les autres, comme les paroles. C'est pourquoi Allah, l'Exalté, avertit ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres en faisant des dons de charité que le fait de ne pas faire preuve de miséricorde par leurs paroles, comme le fait de compter les faveurs qu'ils ont faites aux autres, ne fait qu'annuler leur récompense. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 264 :

« Ô vous qui croyez ! N'annulez pas vos aumônes par des rappels ou des injures… »

La véritable miséricorde se manifeste dans tout : l'expression du visage, le regard et le ton des paroles. C'est la miséricorde totale dont a fait preuve le

Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et c'est ainsi que les musulmans doivent agir.

En outre, faire preuve de miséricorde est si important qu'Allah, l'Exalté, a clairement indiqué dans le Saint Coran que même si le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, possédait d'innombrables caractéristiques belles et nobles, celle qui a attiré les cœurs des gens vers lui et vers l'Islam était la miséricorde. Chapitre 3 Ali Imran, verset 159 :

« Par miséricorde d'Allah, tu as été indulgent envers eux. Et si tu avais été grossier et dur de cœur, ils se seraient dispersés parmi toi… »

Il met en garde contre le fait que sans miséricorde, les gens auraient fui le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Si tel était le cas à son égard, alors qu'il possédait d'innombrables autres belles qualités, comment les musulmans, qui ne possèdent pas de telles qualités, peuvent-ils espérer avoir un impact positif sur les autres, notamment sur leurs enfants, sans faire preuve d'une véritable miséricorde ?

En termes simples, les musulmans doivent traiter les autres comme ils souhaitent être traités par Allah, l'Exalté, et les autres, c'est-à-dire sans aucun doute avec une véritable et pleine miséricorde.

Socialisation - 77

Il est important pour les musulmans, surtout à notre époque, de comprendre la différence entre ceux qui discutent de certains sujets qui peuvent être considérés comme controversés afin de réellement aider les gens à travers un changement positif et ceux qui discutent simplement de ces questions afin d'attirer l'attention des autres. Ceux qui désirent un changement positif dans la société feront toujours preuve de respect et de bon caractère envers les autres, en particulier envers ceux qu'ils défient par leurs paroles. Ils n'utilisent jamais un langage ou des actes vulgaires pour exprimer leur point de vue. Au contraire, ils étudient et comprennent le sujet sur lequel ils débattent sans mal interpréter ou falsifier les informations afin de soutenir leur point de vue. Leur critique est toujours constructive et leur intention authentique et sincère d'améliorer la société se manifeste par leur comportement et leurs paroles. Ce sont les personnes auxquelles les musulmans doivent prêter attention, car si elles ont raison, cela améliorera la société pour tout le monde. Mais si leur point de vue est faux, ils accepteront la vérité lorsque d'autres la leur expliqueront. Mais ceux qui se comportent à l'opposé de cette attitude correcte, que ce soit dans les médias ou ailleurs, doivent être ignorés, car ils ne souhaitent pas améliorer la vie des gens. Ils sont avides d'attention et agissent comme des enfants pour attirer l'attention des autres. Les musulmans ne doivent pas diffuser ni transmettre des vidéos ou d'autres contenus liés à des personnes de ce genre, car ils font leur jeu et leur donnent l'attention qu'ils désirent tant. Débattre avec ces personnes est une perte de temps totale en raison de leurs intentions et de leur comportement malveillants. Les musulmans devraient plutôt concentrer leurs efforts sur d'autres domaines utiles qui leur profitent ainsi qu'aux autres dans les deux mondes.

Socialisation - 78

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état de la réaction de nombreux pays face à l'épidémie du coronavirus et de leurs efforts pour en limiter la propagation.

Il est important pour les musulmans d'accomplir le commandement d'Allah, l'Exalté, dans le chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

« Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah, au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité… »

Il est essentiel que les musulmans obéissent au gouvernement dans tous les domaines qui ne contredisent pas les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , c'est-à-dire dans les domaines qui sont bénéfiques pour la population. Les musulmans doivent suivre les conseils et les ordres donnés par leur gouvernement et ne pas créer de nouveaux problèmes à la société et à l'islam en les ignorant.

De plus, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a recommandé dans un hadith retrouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4204, que la religion consiste à être sincère envers les autres , y compris envers ceux qui détiennent l'autorité. Cela signifie que les musulmans doivent les soutenir dans les affaires qui leur sont bénéfiques et protéger la société contre les préjudices, tels que les restrictions sociales imposées par les gouvernements.

Enfin, ce hadith mentionne également la sincérité envers le grand public. Cela s’applique à tous les membres de la société, quelle que soit leur foi ou qu’on les connaisse personnellement ou non. Même si un musulman ou ses proches ne risquent pas de subir de graves dommages en étant infectés par le virus Corona, il existe des personnes dans la société qui courent un risque sérieux de préjudice et de mort. Afin d’être sincère envers ces personnes, un musulman doit obéir aux restrictions imposées par le gouvernement, car ces restrictions visent à les protéger et à empêcher la propagation du virus.

Le devoir du musulman est de soutenir ses dirigeants politiques et religieux dans tout ce qui est louable aux yeux de l'islam, notamment dans les actions qui profitent à la société. Comme l'indique le verset cité plus haut, cela fait partie de l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

Socialisation - 79

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état des bonnes actions d'une personne célèbre décédée et de ceux qui l'avaient louée. Il est important que les musulmans comprennent que lorsqu'ils traitent les autres avec gentillesse, ils en bénéficient en réalité. En effet, traiter les autres avec gentillesse est un ordre d'Allah, l'Exalté, et l'accomplissement de ce devoir important apporte une récompense.

De plus, lorsqu’on est bon envers les autres, on invoque pour eux de son vivant, ce qui leur sera bénéfique. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a indiqué dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6929, qu’une invocation faite en secret pour une personne est toujours exaucée. Celui qui est bon envers les gens est souvent aidé par les autres dans leurs moments de besoin. En termes simples, la façon dont on traite les autres est la façon dont on est traité par les autres.

De plus, les gens invoqueront pour eux après leur mort, ce qui sera certainement exaucé, comme cela est rapporté dans le Saint Coran. Chapitre 59 Al Hashr, verset 10 :

« … disant : « Notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi… » »

Enfin, celui qui a fait preuve de bonté envers les autres bénéficiera de leur intercession le Jour du Jugement, jour où les gens auront désespérément besoin de l'intercession des autres. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7439.

Mais ceux qui maltraitent les autres, même s'ils accomplissent leurs devoirs envers Allah, l'Exalté, passeront à côté des bienfaits mentionnés plus haut. Et le Jour du Jugement, ils découvriront qu'Allah, l'Exalté, ne leur pardonnera pas tant que leur victime ne leur pardonne pas en premier. S'ils choisissent de ne pas le faire, alors les bonnes actions de l'oppresseur seront données à leur victime et, si nécessaire, les péchés de la victime seront donnés à leur oppresseur. Cela peut conduire l'oppresseur à être jeté en Enfer. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Par conséquent, le musulman doit être bon envers lui-même en étant bon envers les autres, car en réalité, cela conduit à son propre bien dans les deux mondes. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 6 :

« Et celui qui lutte ne lutte que pour lui-même… »

Socialisation - 80

J'ai lu un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il expliquait comment on peut éviter les disputes et discuter des choses de manière mature. Il est important de comprendre que la caractéristique d'un vrai musulman n'est pas de discuter ou de débattre avec les autres afin de se promouvoir et de faire valoir son opinion. Il doit plutôt présenter l'information afin de promouvoir la vérité. Cela s'applique aussi bien aux questions mondaines que religieuses. Celui qui vise à promouvoir la vérité ne discutera pas. Seul celui qui essaie de se promouvoir lui-même le fera. Contrairement à ce que beaucoup croient, gagner des disputes n'augmente en rien son rang. La seule fois où le rang d'une personne dans les deux mondes augmente, c'est lorsqu'elle évite de discuter et présente plutôt la vérité ou l'accepte lorsqu'elle lui est présentée. Un musulman doit éviter d'aller et venir avec les autres lorsqu'il discute des choses, car c'est une caractéristique de la dispute. Il est important d'éviter de discuter car le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a promis une demeure au milieu du Paradis à celui qui renonce à discuter, même s'il a raison. Ceci a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1993. C'est cette mentalité correcte qui a été indiquée dans le chapitre 16 An Nahl, verset 125 :

« Appelez-les au sentier de votre Seigneur avec sagesse et bonne instruction, et discutez avec eux de la meilleure manière… »

Le musulman doit comprendre que son devoir n’est pas de forcer les gens à accepter quelque chose. Son devoir est simplement de présenter la vérité , car la force est une caractéristique de l’argumentation. Chapitre 88 Al Ghashiyah, versets 21-22 :

« Alors, rappelez-leur que vous n’êtes qu’un rappel. Vous n’êtes pas un contrôleur au-dessus d’eux. »

Pour conclure, présenter la vérité et l’accepter sans argumenter améliorera ses relations avec les autres et réduira son stress.

Socialisation - 81

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il parlait d'une personnalité éminente de la société qui a décidé de prendre du recul par rapport au rôle que lui confère le fait d'être membre de sa famille. Il semblait obligé de choisir entre être un membre actif et remplir pleinement ce rôle ou se couper complètement de sa famille et de celle-ci.

Malheureusement, ce type d'attitude est extrêmement répandu chez les musulmans, en particulier dans la communauté asiatique. Ils posent souvent des ultimatums extrêmes à leurs proches, leur faisant croire qu'ils sont soit avec eux, soit complètement séparés d'eux. Cela contredit les enseignements de l'islam, car ils basent leur réaction sur leurs propres sentiments et désirs plutôt que sur les enseignements de l'islam. Par exemple, si un fils veut épouser une personne qu'il est licite en islam, mais que ses parents n'apprécient pas son choix, ils lui posent un ultimatum : soit il choisit de ne pas l'épouser, soit, s'il le fait, ils couperont les ponts avec lui. Ce comportement contredit complètement les enseignements de l'islam. Il est étrange que ces personnes ne comprennent pas que ce sont elles qui seront les plus attristées par le résultat. Et même si elles prétendent être entièrement satisfaites de couper les ponts avec leur proche, c'est sans aucun doute un péché majeur. En fait, c'est un péché si grave que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5984, que celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au Paradis. En fait, Allah, l'Exalté, rompt les liens avec celui qui se comporte d'une telle manière, ce qui l'empêche d'être satisfait de sa mauvaise décision. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari,

numéro 5987. Un musulman ne doit donc se détourner de la décision de ses proches ou de ses amis que si elle est illégale. Si elle est légale mais qu’il n’est pas d’accord avec son choix, il doit exprimer gentiment son avis. Si la personne décide d’aller de l’avant avec son choix , il doit l’accepter et maintenir des liens avec elle et remplir ses droits selon les enseignements de l’Islam. Il doit continuer à la soutenir et ne jamais l’insulter si son choix s’avère être mauvais. Il est important de se rappeler que les gens ne sont pas parfaits. Cela permettra aux membres de la famille ou aux amis de continuer à maintenir des liens et à se respecter mutuellement. C'est un devoir que tout musulman doit remplir.

Socialisation - 82

J’ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il mentionnait que des jeunes adultes de certaines communautés s’étaient enfuis de chez eux par amour pour ce qu’ils croyaient être le véritable amour.

Les musulmans doivent savoir que le signe majeur du véritable amour est lorsque l’on oriente son bien-aimé vers l’obéissance à Allah, l’Exalté, ce qui implique d’accomplir Ses commandements, de s’abstenir de Ses interdictions et d’affronter le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . En effet, l’obéissance conduit au succès et à la sécurité dans ce monde et dans l’au-delà. Une personne qui ne désire pas la sécurité et le succès pour une autre personne ne peut jamais l’aimer véritablement, quelles que soient ses prétentions ou la façon dont elle traite l’autre personne. De la même manière qu’une personne est heureuse lorsque son bien-aimé obtient le succès matériel, comme un emploi, elle désirera également que son bien-aimé obtienne la paix de l’esprit et du corps dans les deux mondes. Si une personne ne se soucie pas de la sécurité et du succès d’une autre personne, en particulier en ce qui concerne le monde suivant, alors elle ne l’aime pas.

Un véritable amoureux ne peut supporter de voir son bien-aimé faire face à des difficultés et à des châtiments dans ce monde ou dans l’autre. Cela ne peut être évité que par l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté. C’est pourquoi

il orientera toujours son bien-aimé vers l'obéissance à Allah, l'Exalté. Si une personne oriente une autre personne vers son propre intérêt égoïste ou vers l'intérêt des autres au lieu de l'obéissance à Allah, l'Exalté, c'est un signe clair qu'elle ne l'aime pas vraiment. Cela s'applique à toutes les relations , telles que les amitiés et les relations familiales.

Le musulman doit donc évaluer si les personnes qui l'entourent le dirigent vers Allah, le Très-Haut, ou non. S'il le fait, c'est un signe clair de son amour pour elles. S'il ne le fait pas, c'est un signe clair qu'il ne les aime pas vraiment. Chapitre 43 Az Zukhruf, verset 67 :

« Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. »

Socialisation - 83

J’ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il y était question de l’influence d’un ami sur une personne. Il existe d’innombrables exemples dans le monde de personnes qui ont poussé leur ami à prendre le mauvais chemin dans la vie, ce qui leur a causé de graves problèmes, comme la prison. Il ne faut pas seulement se méfier des personnes qui ont de mauvaises caractéristiques, car elles influenceront négativement leurs amis. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833. Mais un musulman doit également se méfier des personnes qui semblent avoir un amour sincère pour lui, en particulier celles qui ne possèdent pas la connaissance de l’islam. En effet, celui qui ne possède pas la connaissance de l’islam donnera parfois de mauvais conseils à ses proches, croyant avoir accompli et montré son amour à son compagnon. Par exemple, une femme peut conseiller à son mari fatigué d’accomplir sa prière obligatoire à la maison plutôt qu’à la mosquée en congrégation. Bien que certains savants estiment qu'il est permis d'accomplir la prière obligatoire à la maison, ce conseil ne peut que détourner l'homme de l'une des plus grandes traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela ne peut qu'éloigner l'homme d'Allah, l'Exalté. Cette femme peut croire qu'elle s'est comportée de manière aimante, même si ce n'est pas le cas. C'est pourquoi l'acquisition de la connaissance islamique est extrêmement importante et un devoir pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. En effet, certaines choses peuvent sembler difficiles de l'extérieur, mais elles contiennent de nombreux bienfaits. Et beaucoup de choses peuvent sembler faciles et même licites, mais elles ne font qu'éloigner l'homme d'Allah, l'Exalté. Le musulman doit donc être prudent et rester ferme dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ,

et ne pas se laisser tromper par les conseils que lui donne un proche. Il ne doit pas supposer que ces conseils lui seront bénéfiques simplement parce qu'ils viennent d'un compagnon bien-aimé. Il doit plutôt comparer ces conseils aux enseignements de l'Islam et ne les appliquer que si l'Islam les approuve. S'il ne les approuve pas, il doit s'abstenir de les appliquer et conseiller gentiment à son compagnon la bonne conduite à tenir, conformément aux enseignements de l'Islam.

Socialisation - 84

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il parlait d'une personne qui souhaitait exercer une profession légale et qui se heurtait aux difficultés qu'elle rencontrait à propos de sa décision, notamment de la part de ses proches.

Il est important de comprendre que lorsqu'une personne choisit une voie différente de celle des autres, comme ses proches ou ses amis, elle sera généralement critiquée et réprimandée par eux. En fait, la majorité des critiques viennent de la famille. Par exemple, lorsqu'un musulman décide de se concentrer davantage sur la mise en pratique des enseignements de l'islam et que sa famille n'a pas suivi cette voie, elle sera critiquée par ceux-ci. Ceux qui, selon lui, le soutiendraient dans sa voie le traiteront d'idiot et d'extrémiste. Il est important pour les musulmans de rester fermes sur la voie légale qu'ils ont choisie et de faire confiance à l'aide d'Allah, l'Exalté, par une obéissance sincère, qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le décrivent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin de surmonter ces difficultés.

C'est une réaction courante chez les gens, car lorsqu'une personne choisit un chemin de vie différent de celui des autres, elle a l'impression que son chemin est mauvais ou mauvais et que c'est la raison pour laquelle elle a choisi un chemin différent. Même si la personne n'y croit pas mais choisit simplement un chemin différent en pensant que c'est mieux pour elle, elle

sera néanmoins confrontée à la critique. C’est la même raison pour laquelle tous les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, ont été critiqués par leur peuple , car ils ont choisi et invité passivement les autres à suivre un chemin différent et meilleur.

En conclusion, tant que le chemin de vie d'une personne est licite, elle doit rester ferme et ne pas se laisser décourager par les critiques des autres. Mais cela ne signifie pas qu'elle ne doit pas essayer d'améliorer sa situation et son caractère. Cela signifie qu'elle ne doit pas se laisser décourager de poursuivre son choix licite selon les enseignements de l'islam.

Socialisation - 85

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la façon d'interagir de manière positive avec les collègues de travail afin de fonctionner en équipe. Il est important de comprendre que l'islam n'exige pas des musulmans qu'ils s'entendent parfaitement avec tout le monde. Les gens ont été créés différemment et possèdent des caractéristiques différentes, il n'est donc pas possible de s'entendre avec tout le monde. En raison de différences de mentalité, les gens seront toujours en désaccord avec ceux qui ont une mentalité différente. La seule personne qui puisse y parvenir est une personne à double face qui change de comportement et d'attitude en fonction de la personne avec laquelle elle est. Mais même cette personne sera finalement démasquée par Allah, l'Exalté. Ce n'est pas parce qu'une personne ne s'entend pas avec les autres qu'elle les déteste. Cela signifie seulement qu'ils diffèrent dans leurs attitudes et leurs comportements. Tout comme un écolier qui n'est pas ami avec tous les enfants de sa classe, cela ne signifie pas qu'il n'aime pas ceux avec qui il n'est pas ami.

Par conséquent, un musulman ne doit pas être triste s'il ne s'entend pas avec tout le monde, même avec ses propres proches. Mais il est du devoir de tout musulman de traiter les autres avec respect et de respecter les droits de chacun, même s'il ne s'entend pas avec eux, car c'est une caractéristique importante du musulman. C'est ce que l'Islam commande et si l'on agit de cette façon avec tout le monde, alors on trouvera ses relations avec les gens des deux mondes pacifiques et bénéfiques malgré leurs différences.

Socialisation - 86

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état d'un grand problème auquel la société est confrontée, à savoir la propagation de fausses nouvelles au sein de la société. On peut imaginer à quel point cela est difficile à contrôler, surtout à l'heure des réseaux sociaux. Il est donc important pour les musulmans d'agir conformément au verset suivant du Saint Coran et de ne pas diffuser d'informations à d'autres, même s'ils pensent qu'ils en bénéficient, sans d'abord vérifier l'information. Cela signifie qu'ils doivent s'assurer qu'elle provient d'une source fiable et qu'elle est exacte. Chapitre 49 Al Hujurat, verset 6 :

« Ô vous qui croyez ! Si un pervers vous vient avec une information, faites des recherches, de peur que par ignorance vous ne portiez préjudice à un peuple et que vous ne regrettiez ce que vous avez fait. »

Bien que ce verset indique une personne mal intentionnée qui diffuse des informations, il peut néanmoins s'appliquer à toutes les personnes qui partagent des informations avec d'autres. Comme mentionné dans ce verset, une personne peut croire qu'elle aide les autres, mais en diffusant des informations non vérifiées, elle risque de nuire aux autres, notamment émotionnellement. Malheureusement, de nombreux musulmans ne prêtent pas attention à cela et ont l'habitude de simplement transmettre des informations par SMS et sur les réseaux sociaux sans les vérifier. Dans les cas où les informations sont liées à des questions religieuses, il est encore

plus important de vérifier les informations avant de les diffuser. En effet, on peut être puni pour les actions d’autrui en fonction des informations incorrectes qu’on lui a fournies. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351.

De plus, avec tout ce qui se passe dans le monde et la façon dont cela affecte les musulmans, il est encore plus important de vérifier les informations, car avertir les autres de choses qui ne se sont pas produites ne fait que créer de la détresse dans la société et aggrave le fossé entre les musulmans et les autres communautés. Cela est en contradiction avec les enseignements de l'islam.

Le musulman doit comprendre qu’Allah, le Très-Haut, ne lui demandera pas pourquoi il n’a pas partagé avec d’autres des informations non vérifiées le Jour du Jugement. Mais Il lui demandera certainement s’il partage des informations avec d’autres, qu’elles soient vérifiées ou non. Par conséquent, un musulman intelligent ne partagera que des informations vérifiées et s’il n’en partagera pas, il s’en ira, sachant qu’il n’en sera pas tenu responsable.

Socialisation - 87

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il parlait d'une mère qui racontait comment le comportement de son fils envers elle avait changé après son mariage. Il négligeait sa mère et la contactait rarement après avoir déménagé avec sa femme. Mais cette mère a appris à vivre avec ce qui s'est passé et a affirmé comprendre que les gens vont et viennent.

La leçon importante à tirer de tout cela est que lorsqu'un musulman est béni par une relation, comme un enfant ou un frère ou une sœur, il doit comprendre le véritable but de cette relation et agir en conséquence. Dans chaque cas, il doit apprendre et s'acquitter de ses responsabilités envers eux conformément aux enseignements de l'islam au mieux de ses capacités. Mais plus important encore, il doit faire tout cela pour l'amour d'Allah, l'Exalté, car c'est Lui qui lui a ordonné de respecter les droits des personnes qui l'entourent. Si l'on agit véritablement pour l'amour d'Allah, l'Exalté, on n'attendra ni n'exigera rien des gens. On ne se réjouira pas outre mesure lorsque les gens font des choses pour nous, comme montrer de la gratitude, et on ne se lamentera pas non plus si on les néglige. Comme on a respecté les droits de la personne pour l'amour d'Allah, l'Exalté, on ne recherche la récompense que d'Allah, l'Exalté, et non des gens. Cela éviterait à une personne de devenir triste ou déprimée si un parent ou un ami la négligeait après des années d'aide. Malheureusement, de nombreux musulmans nouent des relations avec de mauvaises intentions. Ils se marient et ont des enfants dans le but de recevoir quelque chose en retour de leur conjoint et de leurs enfants. Dans la plupart des cas, surtout à notre époque, ils seront déçus s'ils adoptent cette attitude. Il est important pour chaque musulman de corriger son intention et de nouer

des liens avec les gens et de nouer des relations pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et donc de ne rechercher que des avantages et une récompense de Sa part. Quiconque agit de cette manière prouve qu'il a placé sa confiance en Allah, l'Exalté. Celui qui place sa confiance en Allah, l'Exalté, ne sera déçu ni dans ce monde ni dans l'autre. Chapitre 65 At Talaq, verset 3 :

« …Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit… »

Quiconque nourrit une mauvaise intention et noue des relations dans le but d'obtenir une récompense de la part des gens, a placé sa confiance en eux. Et quiconque compte sur les gens et leur accorde sa confiance sera déçu, tôt ou tard. Chapitre 22 Al Hajj, verset 73 :

« Faibles (en effet) sont le chercheur et le recherché ! »

Cette discussion ne signifie pas qu'un musulman ne devrait pas être reconnaissant envers les autres pour ce qu'ils ont fait pour eux, car cela fait partie des remerciements à Allah, l'Exalté, selon un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1954. Mais cela signifie que si quelqu'un n'apprécie pas un musulman pour ce qu'il a fait, il ne devrait pas s'en soucier, car il devrait espérer un retour et une récompense d'Allah, l'Exalté, et non des gens.

Socialisation - 88

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il mentionnait les changements qui se sont produits au fil du temps dans la culture et la société. Si l'on étudie la vie des pieux prédécesseurs, on constate de nombreuses différences entre eux et les musulmans d'aujourd'hui. L'une des grandes différences est la façon dont les gens réagissent à ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal, ce qui est un devoir pour tous les musulmans selon leurs connaissances. Il est important que les musulmans comprennent ce changement de comportement, car cela peut empêcher de nombreuses disputes et inimitiés entre les gens. Dans le passé, les musulmans aimaient ceux qui leur conseillaient de faire le bien et les mettaient en garde contre les mauvaises choses. En fait, ils ne considéraient pas quelqu'un comme un ami sincère jusqu'à ce qu'il se comporte de cette manière avec lui. En fait, ils aimaient même ceux qui leur conseillaient des choses qui n'étaient pas considérées comme des péchés dans l'islam, mais seulement des choses détestables. C'est un changement majeur qui s'est produit. De nos jours, de nombreux musulmans n'aiment pas être critiqués de manière constructive de cette manière. En cas d'actes illicites, il est du devoir du musulman de mettre en garde contre ces actes avec douceur et gentillesse, conformément aux préceptes de l'islam, même si les autres n'apprécient pas leur comportement. Mais dans la plupart des cas, lorsque les autres ne commettent pas de péché mais font simplement des choses qui sont détestables, il est préférable pour le musulman de ne pas les critiquer, car cela ne mènera qu'à l'inimitié, aux disputes et peut même amener l'individu à renoncer à conseiller les autres en raison de la réaction négative qu'il recevra. L'exception est lorsque celui qui est conseillé aime être conseillé de cette manière. Par conséquent, le musulman qui désire accomplir son devoir et éviter les disputes avec les autres doit ordonner le bien et mettre en garde contre les illicites, mais laisser de côté les choses qui ne relèvent pas de ces deux catégories.

Socialisation - 89

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état de la vie nocturne dans différentes sociétés. Un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 701, indique que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, détestait dormir avant d'accomplir la prière obligatoire de fin de soirée et détestait engager la conversation après l'avoir accomplie.

Bien qu'il ne soit pas interdit de dormir avant la prière obligatoire de la fin de soirée, il est préférable et plus sûr de l'accomplir en premier, car dormir avant pourrait faire passer le temps de sommeil. De plus, même si l'on parvient à se réveiller, la paresse causée par le sommeil peut l'empêcher de se concentrer pleinement sur elle, ce qui réduit sa récompense. Enfin, il est préférable de l'accomplir ainsi que toutes les autres prières obligatoires dès qu'elles ont lieu, car c'est l'une des œuvres pieuses les plus aimées d'Allah, l'Exalté, selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 612. Et se comporter de cette manière est un signe de vrai croyant. Chapitre 4 An Nisa, verset 103 :

« …En vérité, la prière a été prescrite aux croyants comme une prescription à des moments déterminés. »

Malheureusement, il est devenu une coutume répandue, surtout chez les musulmans asiatiques, de tenir des réunions et des conversations mondaines après avoir accompli la prière obligatoire de la fin de la soirée. Bien que cela ne soit pas interdit, cela conduit souvent à des paroles vaines , qui sont une perte de temps. Cela sera un grand regret pour eux au Jour du Jugement, surtout lorsqu'ils verront la récompense accordée à ceux qui ont utilisé leurs ressources correctement. Cela conduit souvent à des péchés, tels que les commérages, la médisance et la calomnie. Et même si l'on est protégé contre cela, rester éveillé inutilement le soir ne fera que les fatiguer davantage, ce qui rendra plus difficile pour eux de se réveiller et d'accomplir correctement la prière obligatoire de l'aube. Cette fatigue est souvent la raison pour laquelle de nombreux musulmans n'accomplissent pas la prière obligatoire de l'aube à la mosquée en congrégation. Cette fatigue peut également empêcher d'accomplir la prière surérogatoire de la nuit, qui est la meilleure prière après les prières obligatoires, selon un Hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614. Et la prière surérogatoire de la nuit est une tradition fermement établie du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Socialisation - 90

Les musulmans doivent rester fermes face à leurs ennemis, à savoir le Diable, leur Diable intérieur et ceux qui les invitent à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Un musulman ne doit pas tourner le dos à l'obéissance à Allah, l'Exalté, chaque fois qu'il est tenté par ces ennemis. Il doit plutôt rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Cela se fait en évitant les lieux, les choses et les personnes qui les invitent et les tentent aux péchés et à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Éviter les pièges du Diable ne se fait qu'en acquérant et en agissant selon la connaissance islamique. De la même manière, les pièges sur un chemin ne peuvent être évités qu'en en possédant la connaissance ; la connaissance islamique est également nécessaire pour éviter les pièges du Diable. Par exemple, un musulman peut passer beaucoup de temps à réciter le Saint Coran, mais à cause de son ignorance, il peut détruire ses bonnes actions sans s'en rendre compte en commettant des péchés tels que la médisance. Un musulman est voué à faire face à ces attaques, il doit donc s'y préparer en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, et en retour, obtenir une récompense incalculable. Allah, l'Exalté, a garanti la bonne direction à ceux qui luttent de cette façon pour Lui. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 69 :

« Et ceux qui luttent pour Nous, Nous les guiderons certainement vers Nos chemins… »

Alors que faire face à ces attaques avec ignorance et désobéissance ne mènera qu'à des difficultés et à la disgrâce dans les deux mondes. De la même manière qu'un soldat qui ne possède pas d'armes pour se défendre sera vaincu, un musulman ignorant n'aura aucune arme pour se défendre face à ces attaques qui aboutiront à sa défaite. Alors que le musulman instruit est doté de l'arme la plus puissante qui ne peut être vaincue ou battue, à savoir l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Cela ne peut être atteint qu'en acquérant sincèrement et en agissant selon la connaissance islamique.

Socialisation - 91

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2501, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré que quiconque se tait est sauvé.

Cela signifie que celui qui se tait face à des paroles vaines ou mauvaises et ne prononce que de bonnes paroles sera sauvé par Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Il est important de comprendre cela car la principale raison pour laquelle les gens entreront en Enfer est à cause de leurs paroles. Cela a été averti dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616. En fait, il suffit d'une seule mauvaise parole pour faire plonger une personne en Enfer le Jour du Jugement. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314.

Les paroles peuvent être de trois types. La première est la mauvaise parole qu'il faut éviter à tout prix. La deuxième est la parole vaine qui ne fait que faire perdre du temps, ce qui, à son tour, entraînera un grand regret au Jour du Jugement. De plus, la première étape d'une parole coupable est souvent la parole vaine. Il est donc plus prudent d'éviter ce type de parole. La dernière est la bonne parole qu'il faut toujours adopter. Sur la base de ces aspects, les deux tiers de la parole doivent être éliminés de la vie.

De plus, celui qui parle trop ne réfléchira que peu à ses actes et à l'au-delà, car cela exige le silence. Cela l'empêchera d'évaluer ses actes, ce

qui l’incitera à accomplir davantage de bonnes actions et à se repentir sincèrement de ses péchés. Cette personne sera alors empêchée de changer pour le mieux.

Parler trop souvent amènera l'individu à s'impliquer dans des choses qui ne le concernent pas. Cela conduit toujours à des problèmes pour soi-même et pour les autres, comme des relations brisées. De plus, celui qui n'évite pas les choses qui ne le concernent pas ne rendra pas son Islam excellent. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2317. Le salut réside dans l'effort pour rendre sa foi excellente.

Parler trop souvent conduit à des disputes et des désaccords réguliers, ce qui ne fait qu'engendrer du stress pour celui qui parle et pour les autres. En revanche, éviter les paroles vaines et malveillantes permet d'éviter cela et d'assurer la paix de l'esprit.

Enfin, ceux qui parlent trop parlent souvent de choses qui sont divertissantes et amusantes. Cela les amènera à adopter une mentalité qui les poussera à ne pas aimer discuter ou écouter des sujets sérieux, tels que la mort et l'au-delà. Cela les empêchera de se préparer adéquatement pour l'au-delà, ce qui les conduira à un grand regret et à une punition potentielle.

Tout cela peut être évité si l’on se tait simplement face à des paroles vaines et pécheresses et si l’on ne dit que de bonnes paroles. Par

conséquent, celui qui se tait de cette façon sera sauvé des ennuis dans ce monde et du châtiment dans le monde à venir.

Socialisation - 92

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6116, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé à une personne de ne pas se mettre en colère.

En réalité, ce hadith ne signifie pas qu'une personne ne doit jamais se mettre en colère, car la colère est une caractéristique innée que l'on retrouve même chez les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux. En fait, dans certains cas rares, la colère peut être utile, comme dans le cas d'une légitime défense. Ce hadith signifie en fait qu'une personne doit contrôler sa colère afin qu'elle ne la conduise pas à la désobéissance à Allah, l'Exalté, ce qui a parfaitement été démontré par les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux.

De plus, ce Hadith montre que la colère peut conduire à de nombreux maux et que la contrôler conduit à beaucoup de bien.

Tout d'abord, ce conseil est un commandement d'adopter toutes les bonnes caractéristiques qui encourageront à contrôler sa colère, comme la patience.

Ce hadith indique également qu'une personne ne doit pas agir en fonction de sa colère. Au contraire, elle doit lutter contre elle-même afin de la contrôler pour qu'elle ne la conduise pas à commettre des péchés. Contrôler sa colère pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est une grande action et conduit à l'amour divin. Chapitre 3 Alee Imran, verset 134 :

« …qui maîtrisent la colère et qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. »

Il existe de nombreux enseignements dans l'islam qui encouragent les musulmans à contrôler leur colère. Par exemple, la colère étant liée au diable et inspirée par lui, un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 3282, conseille à une personne en colère de chercher refuge auprès d'Allah, l'Exalté, contre le diable.

Il est conseillé au musulman en colère, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2191, de s'accrocher au sol. Cela pourrait signifier qu'il doit se prosterner sur la terre jusqu'à ce qu'il se calme. En fait, plus on reste dans une position corporelle inactive, moins on risque de se déchaîner. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4782. Agir selon ce conseil permet d'emprisonner sa colère en soi jusqu'à ce qu'elle passe, afin qu'elle n'affecte pas négativement les autres.

Le musulman en colère doit suivre le conseil donné dans le hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4784. Le Saint Prophète Muhammad (saw) a conseillé au musulman en colère de faire ses ablutions. En effet, l'eau contrecarre la caractéristique innée de la colère, à savoir la chaleur. Si l'on fait ensuite la prière, cela l'aidera à mieux contrôler sa colère et lui apportera une grande récompense.

Les conseils évoqués jusqu'ici aident un musulman en colère à contrôler ses actes physiques. Pour contrôler ses paroles, il est préférable de s'abstenir de parler sous l'effet de la colère. Malheureusement, les mots peuvent souvent avoir un effet plus durable sur les autres que les actes physiques. D'innombrables relations ont été brisées et brisées à cause de paroles prononcées sous l'effet de la colère. Ce comportement conduit souvent à d'autres péchés et crimes. Il est important pour un musulman de noter le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3970, qui avertit qu'il suffit d'un seul mot malveillant pour faire plonger une personne en enfer le jour du jugement.

Le contrôle de la colère est une grande vertu et celui qui la maîtrise a été décrit par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, comme une personne forte dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6114. En fait, celui qui ravale sa colère pour l'amour d'Allah, l'Exalté, c'est-à-dire qui ne commet pas de péché à cause de sa colère, aura son cœur rempli de paix et de vraie foi. Cela a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4778. C'est une caractéristique du cœur sain qui est mentionnée dans le Saint Coran. C'est le seul cœur qui sera assuré de sécurité le Jour du Jugement. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88-89 :

« Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. »

Comme mentionné précédemment, la colère, dans une certaine mesure, peut être utile. Elle doit être utilisée pour repousser le mal causé à soi-même, à sa foi et à ses biens. Si elle est bien faite, conformément aux enseignements de l'Islam, elle est considérée comme une colère pour Allah, l'Exalté. Tel était l'état du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, qui ne s'est jamais mis en colère pour ses propres désirs. Il ne s'est mis en colère que pour Allah, l'Exalté, ce qui est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6050. Le caractère du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, était le Saint Coran, qui a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1739. Cela signifie qu'il serait satisfait de ce qui lui plaisait et en colère de ce qui le mettait en colère. De plus, haïr pour Allah, l'Exalté, est un aspect du perfectionnement de la foi. C'est ce que recommande un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4681. La racine de la haine est la colère. Cela montre clairement que l'islam n'ordonne pas de supprimer la colère, car cela n'est pas vraiment possible, mais il enseigne plutôt à la contrôler dans les limites de l'islam.

Il est important de noter que se mettre en colère uniquement pour Allah, l’Exalté, est louable, mais si cette colère conduit à dépasser les limites, elle devient blâmable. Il est absolument vital pour l’individu de contrôler sa colère selon les enseignements de l’Islam, même lorsqu’il se met en colère pour Allah, l’Exalté. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4901, met en garde contre un fidèle qui prétendait avec colère qu’Allah, l’Exalté, ne pardonnerait pas à une personne pécheresse spécifique. En

conséquence, ce fidèle sera envoyé en Enfer tandis que le pécheur sera pardonné le Jour du Jugement.

Les origines du mal sont constituées de quatre choses : l'incapacité à contrôler ses désirs, la peur, les mauvais appétits et la colère. Par conséquent, celui qui accepte le conseil de ce hadith éliminera un quart du mal de son caractère et de sa vie.

Pour conclure, il est essentiel pour les musulmans de contrôler leur colère afin qu’elle ne les pousse pas à agir ou à parler d’une manière qui les conduira à un grand regret dans ce monde et dans l’autre.

Socialisation - 93

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. On observe souvent que lorsqu'une personne décide de faire une bonne action qui demande du temps, de l'énergie et même de l'argent, elle est souvent rebutée par les autres. Le premier obstacle est le diable, qui s'efforce de nous dissuader d'accomplir de bonnes actions. Le deuxième obstacle est notre moi intérieur, qui est habitué à la paresse et à la cupidité. Le dernier obstacle est les autres. Malheureusement, beaucoup de ces obstacles sont souvent des musulmans qui ont une foi faible. Comme leur foi est faible, ils n'apprécient pas la grandeur de l'accomplissement même de petites bonnes actions. Et leur foi faible les incite à profiter des plaisirs de ce monde qui entrent directement en conflit avec l'accomplissement de bonnes actions. Ces personnes se demandent donc souvent pourquoi un musulman essaie d'accomplir une bonne action, en particulier celles qui demandent du temps, de l'énergie et de l'argent. Par exemple, un musulman peut être déterminé à créer un site Web qui partage des connaissances islamiques. Les autres le rebutent souvent en minimisant son projet, car ils ne valorisent pas l'importance des bonnes actions. Ceux qui sont déterminés à faire la charité seront rebutés par ceux qui ont une foi faible. Ils essaieront de les effrayer pour qu'ils gardent leurs biens au cas où ils seraient confrontés à des difficultés financières imprévues. Les exemples sont innombrables de la façon dont les gens, en particulier les musulmans ayant une foi faible, dissuadent les autres de faire de bonnes actions, en dénigrant ce qu'ils désirent faire.

Dans ce genre de cas, le musulman qui désire faire quelque chose de bien doit choisir judicieusement à qui il s’adresse. Tout comme un malade ne consulte qu’un médecin, ou lorsqu’une personne ayant des problèmes de

voiture ne consulte qu'un mécanicien, le musulman ne doit consulter que ceux qui possèdent une foi solide. C'est celui qui apprend et agit selon les enseignements du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Seul cet individu appréciera l'importance des petites bonnes actions et encouragera donc les autres à les accomplir. Il ne faut pas consulter une personne qui ne possède pas la connaissance islamique, car elle ne fera que déprécier son projet et l'en détournera finalement, même si son intention n'est pas mauvaise. Ce conseil a été indiqué dans le chapitre 30 d'Ar Rum, verset 60 :

« … Et que ceux qui doutent [de la foi] ne vous troublent pas. »

Socialisation - 94

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est étrange de constater combien de personnes qualifient souvent les autres d’égoïstes alors qu’elles sont les seules à l’être. Selon elles, être égoïste, c’est choisir son propre bonheur tout en contredisant le choix, l’opinion et le bonheur d’autrui. Ce n’est pas de l’égoïsme selon l’Islam, à moins que les droits d’autrui ne soient violés dans la poursuite de son choix licite dans ce monde. Il faut comprendre que dans une situation qui nous concerne directement, comme le choix d’un conjoint pour soi-même, faire un choix licite sur qui épouser en fonction de son propre bonheur n’est pas de l’égoïsme, même si l’opinion, le choix et le bonheur d’autrui, comme des proches, sont contredits. En réalité, celui qui exige des autres qu’ils suivent son opinion et son bonheur, même si la situation ne le concerne pas directement, comme le choix d’un proche pour un conjoint, est une personne égoïste. Lorsqu’une situation licite concerne directement une personne, elle doit tenir compte de l’opinion des autres, mais il n’est en aucun cas égoïste de sa part de choisir ce qui la rend heureuse, tant que les droits des autres ne sont pas violés. C'est un acte de sincérité envers les autres que de mettre de côté son opinion et son choix dans des situations qui ne nous concernent pas directement et de ne considérer que le bonheur des personnes directement impliquées dans la situation, comme le couple qui se marie. En revanche, imposer ses opinions et ses choix aux autres dans des situations qui ne nous concernent pas directement est égoïste, car le bonheur des personnes directement impliquées dans la situation est la chose la plus importante, tant qu'il n'implique pas la désobéissance à Allah, l'Exalté. C'est une honte de voir combien de personnes font du mal aux autres en les accusant d'égoïsme, même si ce sont elles qui sont égoïstes.

Pour conclure, tant que la désobéissance à Allah, l'Exalté, est évitée, ce qui inclut la violation des droits des personnes, un musulman doit choisir son choix, son opinion et son bonheur dans les situations qui l'impliquent directement, car cela ne constitue pas un comportement égoïste.

Socialisation - 95

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Les gens se soucient souvent des autres et demandent s’ils sont une bonne personne en ce qui concerne leurs relations. Par exemple, une mère demandera à son enfant s’il pense qu’elle est une bonne mère. Une personne demandera à son ami s’il pense qu’il est un bon ami ou non. Être quelqu’un que la société considère comme bon en ce qui concerne ses relations ne devrait pas être la principale préoccupation d’un musulman. Sa principale préoccupation devrait être de savoir s’il est un bon esclave d’Allah, l’Exalté, ou non. Cette question ne peut pas être répondue par la société, la culture ou la mode. Elle ne peut être répondue que si l’on compare son comportement à ce qui est commandé et encouragé dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). C’est encore plus important de donner la priorité à cette question lorsque l’on atteint un âge avancé, car notre temps sur Terre s’épuise rapidement. Le problème de se soucier de savoir si l’on est défini comme bon dans ses relations avec les gens selon l’opinion et les normes établies par les gens, la culture et la mode, c’est que ces choses sont inconstantes et que les opinions des gens varient considérablement. En conséquence, une personne que l’on considère comme une bonne personne dans ses relations, comme une bonne mère, sera considérée par une autre personne comme une mauvaise personne dans cette même relation. Par exemple, un fils peut considérer sa mère comme une bonne mère, tandis que sa sœur peut considérer sa mère comme une mauvaise mère. Cela se produit souvent dans la société. En raison de cette inconstance, on ne satisfera jamais les gens et ils ne trouveront donc pas de réconfort et de paix dans leurs opinions.

De plus, celui qui se préoccupe toujours des gens, de la mode, de la culture et de leurs opinions sur leurs relations, négligera facilement sa relation avec Allah, l'Exalté, ce qui peut le conduire à devenir un mauvais esclave. Comme Allah, l'Exalté, seul contrôle tout dans ce monde et dans l'autre, celui qui ne parvient pas à devenir un bon esclave d'Allah, l'Exalté, ne trouvera ni la paix ni le succès dans aucun des deux mondes, même s'il s'efforce d'obtenir les bonnes opinions des gens concernant ses relations matérielles.

Enfin, même si l'on obtient les bonnes opinions des gens, de la mode et de la culture en ce qui concerne ses relations, cela ne l'épargnera pas des conséquences d'être un mauvais serviteur d'Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement. Alors que, celui qui se concentre sur le fait d'être un bon serviteur d'Allah, l'Exalté, obtiendra la paix de l'esprit, car il ne se souciera que de Lui et de Son opinion sur lui, au lieu des opinions variées d'innombrables personnes. Plaire à une personne est plus facile et plus satisfaisant que plaire à beaucoup. De plus, celui qui essaie d'être un bon serviteur d'Allah, l'Exalté, deviendra inévitablement une bonne personne en ce qui concerne ses relations avec les gens, par exemple une bonne mère, une bonne amie, un voisin, etc., car le respect des droits des gens est une partie importante d'être un bon serviteur d'Allah, l'Exalté. Mais la différence entre cela et l'attitude négative qui consiste à donner la priorité aux opinions des gens, c'est que ce bon serviteur d'Allah, l'Exalté, respectera les droits des gens mais ne se souciera pas de l'opinion des gens à leur égard et dans leurs relations. Ils ne se soucieront pas de savoir si les gens les considèrent comme mauvais dans leurs relations, car la plupart des opinions des gens sont basées sur des normes mondaines. Ils ne se soucieront que des normes établies par Allah, l'Exalté, et vivront selon celles-ci. Celui qui vit ainsi ne sera pas affecté négativement par les mauvaises opinions des gens, de la mode et de la culture, dans ce monde ou au Jour du Jugement. Par exemple, une mère peut croire que son fils est un fils terrible, car elle le juge en fonction des normes mondaines. Mais

comme il est un bon serviteur d'Allah, l'Exalté, il remplit les droits de sa mère dans ce monde et l'opinion négative de sa mère à son égard ne l'affectera pas dans ce monde ou au Jour du Jugement, ce qui signifie qu'il sera jugé par Allah, l'Exalté, comme un bon fils.

En conclusion, la paix de l'esprit et le succès résident dans le fait d'accorder la priorité à être un bon serviteur d'Allah, l'Exalté, et de ne se soucier que de Son opinion à leur sujet. En revanche, l'anxiété, le stress et les difficultés dans les deux mondes résident dans le fait de donner la priorité aux opinions des gens concernant leurs relations.

Socialisation - 96

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Il existe une idée fausse très répandue qui empêche une personne d’améliorer son caractère envers Allah, l’Exalté, et la création. Les gens disent souvent qu’il ne faut pas juger les autres. Même si cela est vrai dans une certaine mesure, malheureusement, de nombreuses personnes ont complètement déformé le sens de cette idée hors de son contexte afin de l’utiliser comme excuse pour éviter d’améliorer leur comportement. En réalité, juger les autres est un élément essentiel de chaque aspect de la vie. Par exemple, une personne juge les autres afin de décider si elle doit se lier d’amitié avec eux ou non. Une personne juge une autre personne afin de décider si elle ferait un bon conjoint pour elle ou non. Une personne juge une entreprise avant de postuler pour un emploi. Un employeur juge les candidats afin de trouver le meilleur pour rejoindre son équipe. Un parent évalue une gamme de tuteurs avant d’en embaucher un pour son enfant. Un propriétaire d’entreprise jugera un autre propriétaire d’entreprise pour déterminer s’il doit faire affaire avec lui ou non. Les exemples de jugement des autres en fonction de leur comportement, de leur caractère et de leurs actions sont pratiquement illimités. Ainsi, prétendre qu’il ne faut pas juger les autres est tout simplement insensé, car on ne peut pas vivre dans ce monde sans juger les autres.

En ce qui concerne l'Islam, le musulman doit juger les actions des autres, sinon il ne peut pas s'acquitter de son devoir de conseiller le bien et d'interdire le mal dans la société. Chapitre 3 Ali Imran, verset 110 :

« Vous êtes la meilleure communauté qui ait été créée [en guise d'exemple] pour l'humanité. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah… »

Selon le hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4681, un musulman ne peut parfaire sa foi sans aimer, haïr, donner et retenir pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Comment est-il possible d'y parvenir sans juger les autres ?

Le devoir important d'aider les autres dans le bien et d'éviter de les aider dans le mal ne peut être accompli sans juger les autres et leurs actions. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Plusieurs des exemples cités plus haut sont encouragés par l'islam, comme le fait de trouver un conjoint et des amis appropriés. Aucune de ces choses ne peut être accomplie sans juger les autres.

Juger les actions des autres selon les enseignements de l'islam afin d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, et d'encourager les autres à faire de

même est un aspect essentiel de l’islam. À cet égard, le jugement des gens peut sembler provenir d’une personne, mais en réalité, il s’agit du jugement d’Allah, le Très-Haut. C’est quelque chose qu’aucun musulman ne doit mépriser ou critiquer.

Juger le résultat final d'une personne ; si Allah, l'Exalté, lui pardonnera ou non ou si elle ira au Paradis ou non, ou juger son intention, sont des choses qu'un musulman n'est pas autorisé à faire, car ces choses sont au-delà de la connaissance d'un musulman et il n'a donc pas le droit d'en discuter ou de les commenter.

En conclusion, les musulmans comprennent le concept correct de juger les autres afin d’accepter plus facilement les critiques constructives, basées sur les enseignements de l’islam, de la part des autres, afin d’améliorer leur caractère envers Allah, l’Exalté, et la création. Se comporter de cette manière est un élément essentiel de la bonne direction et du succès dans les deux mondes.

Socialisation - 97

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des principales raisons pour lesquelles les relations entre les gens se brisent et se brisent au fil du temps est l’ignorance. Lorsque l’on ne connaît pas les droits que l’on doit aux autres ni les droits que les autres nous doivent, selon les enseignements de l’islam, les gens commencent à s’attendre à des choses auxquelles ils n’ont pas droit et à exiger des choses auxquelles ils n’ont pas droit et ils ne parviennent pas à respecter les droits qu’ils doivent aux autres. Par exemple, les parents croient souvent que leurs enfants leur doivent une obéissance et une soumission totales, ce qui signifie que leur enfant doit accepter et faire tout ce que leurs parents leur suggèrent. Mais ce n’est tout simplement pas vrai dans l’islam. Un enfant a le droit de faire ses propres choix légitimes dans la vie, même si cela contredit l’opinion de ses parents, tant qu’il maintient de bonnes manières envers eux. La principale cause de divorce est lorsque les gens exigent des choses que leur conjoint ne leur doit pas. Les frères et sœurs deviennent souvent éloignés car ils pensent que leurs frères et sœurs devraient également les soutenir dans toutes les situations sans exception et de la manière qui leur convient. Les exemples sont pratiquement infinis.

L'ignorance des droits que l'on a et des droits que l'on doit aux autres pousse chacun à créer des normes en fonction de ses propres désirs, de sa culture et de ses modes. Comme les désirs des gens varient considérablement, ces normes fabriquées ne sont jamais respectées par les gens. Cela conduit à l'amertume entre les gens, ce qui, au fil du temps, conduit à des relations brisées et fracturées.

Les musulmans doivent éviter ce résultat en apprenant et en agissant selon les enseignements de l'Islam afin de connaître et de respecter les droits qu'ils doivent aux autres et de connaître les droits que les autres leur doivent.

De plus, lorsque l'on acquiert et met en pratique la connaissance islamique, cela nous encourage à nous comporter avec indulgence envers les autres, en espérant qu'Allah, le Très-Haut, agira avec indulgence envers nous. Cette indulgence nous empêche d'exiger des autres tous nos droits, ce qui facilite la vie des autres et réduit les risques de disputes. Cette indulgence nous encourage également à laisser les choses aller chaque fois que nous sommes lésés par les autres, afin d'éviter la mesquinerie. Cela conduit à la positivité et à la paix de l'esprit et évite les relations brisées. D'un autre côté, vivre selon ses propres normes provoque l'effet inverse. Une personne devient facilement mesquine pour des petites choses, elle devient amère et continue à garder rancune pendant des décennies. Cela conduit à l'inimitié, à la négativité et à une attitude pessimiste envers les autres. Toutes ces choses empêchent la paix de l'esprit et conduisent à des relations brisées et brisées.

Les musulmans doivent donc veiller à entretenir des relations saines avec les autres en apprenant et en agissant selon les connaissances islamiques afin de connaître et de respecter les droits des personnes et de connaître les droits que les personnes leur doivent.

Socialisation - 98

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important que les gens évitent une cause majeure de ruptures et de ruptures de relations. À savoir, se comporter négativement envers les autres alors qu’ils n’ont commis aucun péché. On observe souvent ce phénomène dans les familles où l’on traite son proche de telle manière qu’on le critique, le réprimande et le taquine pour montrer sa désapprobation de ses choix de vie et de son mode de vie. Par exemple, un parent peut taquiner son enfant qui a épousé quelqu’un qu’il n’approuve pas, même si aucun péché n’a été commis. Les gens, en particulier les aînés, croient à tort que les personnes envers lesquelles ils se comportent négativement doivent les aimer et les respecter en toutes circonstances. Mais ils ne comprennent pas que les gens ne sont pas des anges. Si l’on est suffisamment réprimandé et critiqué pour des choses qui ne sont pas des péchés, un jour viendra certainement où la personne n’aimera pas parler, voir ou socialiser avec son proche, même s’il s’agit de son propre parent. Cela ne signifie pas qu’il ne l’aime pas ou ne le respecte pas. Cela signifie que les gens ne sont pas des anges et que leur attitude négative crée des sentiments négatifs dans leur cœur, ce qui les amène à ressentir de l'anxiété et du stress chaque fois qu'ils doivent faire face à un parent qui se comporte négativement à leur égard. Afin d'éviter ce stress et cette anxiété, ils ont envie d'éviter leur parent, même s'ils l'aiment et le respectent toujours. Par exemple, une personne évitera d'assister à un événement familial à cause de ce stress et de cette anxiété, car elle ne veut pas être soumise à des comportements et des commentaires négatifs. Il s'agit d'une réaction et d'une conséquence très courante du traitement négatif des autres, que l'on observe souvent au sein des familles.

Les musulmans ne doivent pas sous-estimer les conséquences à long terme d'un traitement négatif envers les autres, même s'il ne s'agit que de critiques et de commentaires négatifs, car ces effets peuvent s'accumuler au fil du temps et provoquer une fracture et une rupture de la relation. Lorsque les autres n'ont commis aucun péché, il ne faut pas se comporter négativement envers eux et accepter plutôt les choix de vie qu'ils font. Il faut se concentrer sur le respect des droits des autres en les traitant comme on souhaite être traité par les autres, ce qui inclut les traiter de manière positive par ses paroles et ses actes, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Socialisation - 99

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Dans le monde moderne, l’une des choses qui est fortement soulignée et à laquelle on accorde beaucoup d’attention dans la vie de tous les gens, c’est la socialisation. L’Islam n’interdit pas la socialisation avec les autres et en fait ordonne aux musulmans de respecter les droits des personnes, selon les enseignements de l’Islam. Néanmoins, l’Islam encourage toujours les gens à comprendre le but de la socialisation. Le but principal est de s’entraider dans la préparation pratique de l’au-delà. Cela implique de s’entraider et de s’encourager mutuellement à utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté. Cette attitude conduit à la paix de l’esprit dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

D’un autre côté, la société, les réseaux sociaux, la culture et la mode poussent les gens à se connecter et à socialiser pour le plaisir et le gain matériel. Cette attitude défie le but de la vie commune de l’humanité sur cette Terre. La socialisation n’est pas une fin en soi, c’est seulement un moyen pour parvenir à une fin. Le but ultime est d’atteindre le Jour du Jugement en toute sécurité. L’exemple de personnes réunies dans ce monde dans le but de travailler ensemble afin de se préparer adéquatement pour l’au-delà, est similaire à celui d’une équipe d’étrangers

réunis par une entreprise afin de travailler ensemble pour atteindre un objectif commercial, comme la conception, la fabrication et la publicité d'un produit. Si cette équipe de personnes ne se souvient pas du but de leur réunion, elle perdra du temps à s'amuser et à d'autres activités sociales. Cela les amènera à négliger le but de leur vie commune et leur équipe sera donc qualifiée d'échec. De même, si les musulmans ne parviennent pas à comprendre et à remplir la principale raison de la socialisation, ils ne parviendront pas non plus à se préparer adéquatement pour l'au-delà, car ils étaient trop occupés à socialiser pour des raisons matérielles. Il est permis de s'amuser légalement en socialisant, mais il ne faut jamais se comporter comme si c'était le but de la socialisation.

En conclusion, les gens ont été rassemblés non pas pour se connecter les uns aux autres comme une fin en soi, mais pour se connecter les uns aux autres afin qu'ils puissent s'aider les uns les autres à se connecter à Allah, l'Exalté. Il ne faut jamais manquer de faire la différence entre les deux, sinon ils rateront complètement le but d'être placés ensemble dans ce monde. Les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont compris cette réalité et donc toujours été connectés et ont travaillé ensemble afin d'obéir à Allah, l'Exalté, et en conséquence, ils ont répandu la justice et la paix au sein de la société comme aucun autre groupe ne l'a jamais fait. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

En revanche, celui qui oublie le but de la socialisation ne fera que s'attirer des ennuis dans les deux mondes chaque fois qu'il socialisera avec d'autres. Chapitre 43 Az Zukhruf, verset 67 :

« Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. »

Socialisation - 100

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il existe une mentalité puissante et trompeuse qui a pris racine au sein de la communauté musulmane, à savoir l'idée selon laquelle « que diront les gens » de nos actions et de nos choix. Cette mentalité est souvent déguisée sous le couvert de la droiture, de sorte que les musulmans l'adoptent. Ils prétendent que si quelqu'un ne se soucie pas de ce que les autres disent de lui, il deviendra sans vergogne. En réalité, l'impudence est enracinée dans le fait de ne pas se soucier de la vision, de l'écoute et du jugement divins d'Allah, l'Exalté, et non dans la critique des gens, car la plupart de leurs critiques n'ont aucune valeur aux yeux de l'islam et on peut facilement cacher son comportement sans vergogne aux gens.

La mentalité du « que diront les gens ? » affecte et corrompt de nombreux aspects de la vie et de la foi d'une personne. L'effet le plus dangereux de cette mentalité est sans doute qu'un musulman commence à accomplir de bonnes actions pour le bien des gens au lieu de plaire à Allah, l'Exalté. Par exemple, un musulman assistera aux funérailles d'un proche uniquement pour faire plaisir à ses autres proches et non pour plaire à Allah, l'Exalté. Ce musulman découvrira qu'au Jour du Jugement, on lui demandera d'obtenir sa récompense pour ses bonnes actions insincères auprès des personnes pour lesquelles il a agi, ce qui ne sera pas possible. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154. Il est important de noter qu'il ne faut pas se comporter pour plaire aux gens car cela est un polythéisme mineur et conduit également à la perte de la récompense, car Allah, l'Exalté, est libre de tout associé.

La mentalité du « que diront les gens ? » encourage également les musulmans à se comporter d'une manière qui n'est pas appréciée par l'islam, comme l'extravagance, le gaspillage et l'excès. Par exemple, la majorité des mariages musulmans visent à faire plaisir aux proches des mariés, car ils craignent les critiques des gens. Cela les pousse à dépenser sans compter et à gaspiller.

Cette mentalité peut également encourager une personne à commettre des péchés afin de se protéger des critiques des gens.

La mentalité du « que diront les gens » empêche également les musulmans d’agir conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), car leurs enseignements contredisent souvent les croyances et pratiques culturelles absurdes adoptées par les musulmans. La peur d’être critiqué par les gens empêche d’abandonner ses pratiques culturelles au profit de ces deux sources de guidance.

La mentalité du « que diront les gens » empêche également les musulmans de faire les bons choix qui les conduiront au bonheur et au bien-être. Par exemple, de nombreux musulmans restent dans des mariages violents simplement par peur des critiques des autres, en particulier de leurs proches, s'ils divorcent.

Enfin, la mentalité du « qu'en diront les gens » empêche de faire de bons choix licites car elle craint les critiques des gens. Par exemple, les musulmans de certains pays ne permettent pas à leurs enfants d'épouser des musulmans d' autres pays car ils craignent les critiques de leurs proches, même si les propositions de mariage sont légales et bonnes.

Il est du devoir du musulman d'agir pour plaire à Allah, le Très-Haut. Il doit respecter les droits des gens selon les enseignements de l'Islam, mais cela ne signifie pas qu'il doit agir pour leur plaire. Cela signifie qu'il doit respecter ses droits selon les enseignements de l'Islam, que les gens soient satisfaits d'eux ou non. Leur satisfaction ou leur manque de satisfaction n'a aucune importance. Celui qui agit selon la satisfaction des gens ne trouvera jamais la paix et le bonheur dans ce monde, ni n'obtiendra jamais les éloges des gens. Alors qu'agir pour plaire à Allah, le Très-Haut, mène à la paix et au bonheur dans les deux mondes. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Socialisation - 101

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. La neuvième année après l’émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, une délégation représentant la tribu non musulmane des Thaqif rendit visite au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) afin d’accepter l’Islam. Wahshi, l’homme qui a tué Hamza Bin Abdul Mutalib (sur lui la paix et le salut) à la bataille d’Uhud, se joignit à cette délégation afin d’assurer sa sécurité et d’accepter l’Islam aux mains du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Lorsqu’il arriva à Médine, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) lui demanda ce qu’il avait fait à Hamza (sur lui la paix et le salut) et accepta son témoignage de foi mais lui demanda s’il pouvait éviter de le rencontrer inutilement à l’avenir, car le voir rappelait au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) le meurtre et la mutilation de son oncle, Hamza (sur lui la paix et le salut). Ceci a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4072.

Bien que les péchés de Wahshi aient été pardonnés, car il avait accepté l'Islam, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui a demandé d'éviter de le rencontrer inutilement. Tout d'abord, cela indique la nature humaine du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il ressentait les mêmes sentiments que tout autre être humain, comme la colère et le chagrin. De plus, cette demande a été un grand soulagement pour la communauté musulmane car elle a facilité les choses pour les musulmans. Si le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, s'était comporté comme si Wahshi n'avait rien fait, alors il aurait forcé tous les musulmans à se comporter de cette manière, car adopter la voie du Saint

Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est obligatoire. Chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« *Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »*

La grande majorité des musulmans ne seraient pas capables de traiter les autres de cette manière. Par conséquent, la demande du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, leur a facilité les choses. Cela corrige la fausse notion de pardon et d'oubli. Cet incident prouve que les humains ne sont pas des ordinateurs qui peuvent effacer les souvenirs de leur esprit. On ne s'attend pas à ce que les gens oublient les actions des autres, on les encourage plutôt à pardonner aux autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et à continuer à respecter les droits des autres. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« …et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?… »

C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith retrouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 6133, qu'un croyant ne se fait pas piquer deux fois par le même trou. Cela signifie qu'un musulman doit pardonner aux autres et respecter leurs droits, mais il ne doit pas leur faire aveuglément

confiance, surtout lorsqu'ils lui ont fait du tort dans le passé. Ignorer les actions passées des autres pourrait bien les encourager à se comporter de la même manière à l'avenir. Par conséquent, les musulmans doivent tirer les leçons de cet incident et apprendre à pardonner aux autres et à s'efforcer de respecter leurs droits, mais ils ne sont pas censés oublier les actions des autres ni leur faire aveuglément confiance.

Socialisation - 102

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Avant l’Islam, les femmes étaient considérées comme un héritage des autres. L’Islam a aboli cette pratique injuste et leur a accordé des droits supérieurs à ceux de toute autre société.

En règle générale, avant l’Islam, à l’époque de l’ignorance, il était courant que les femmes soient assimilées à des objets d’usage domestique. Elles étaient achetées et vendues comme du bétail. Une femme n’avait aucun droit en matière de mariage. Loin d’avoir droit à une part de l’héritage de ses proches, elle était elle-même traitée comme un élément de l’héritage au même titre que les autres objets du ménage. Elle était considérée comme quelque chose appartenant aux hommes alors qu’elle n’avait le droit de rien posséder. Et elle ne pouvait dépenser que selon les souhaits d’un homme. Alors que l’homme pouvait dépenser toute richesse qui lui appartenait, comme son salaire, selon ses désirs. Elle n’avait même pas le droit de remettre en question cette méthode. Certains groupes d’Europe considéraient même les femmes comme n’étant pas des êtres humains et les assimilaient à des animaux. Les femmes n’avaient pas leur place dans la religion. Elles étaient considérées comme indignes d’être adorées. Certains ont même déclaré que les femmes n’avaient pas d’âme. Il était considéré comme tout à fait normal qu’un père tue son nouveau-né ou sa jeune fille, car ils étaient considérés comme une honte pour la famille. Certains pensaient même qu’aucun acte de justice ne serait rendu contre celui qui tuait une femme. Certaines coutumes allaient jusqu'à tuer la femme d'un mari décédé, car elles ne la jugeaient pas apte à vivre sans lui. Certaines déclarèrent même que le rôle des femmes était uniquement de servir les hommes.

Mais Allah, l’Exalté, par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , a enseigné à l’homme à respecter tous les gens, a fait de la justice et de l’équité la loi et a rendu les hommes responsables de l’accomplissement des droits des femmes parallèlement à leurs propres droits sur elles. Les femmes ont été rendues libres et indépendantes. Elles sont devenues propriétaires de leur propre vie et de leurs biens, tout comme les hommes. Aucun homme ne peut forcer une femme à épouser quelqu’un. Si elle est forcée de le faire sans son consentement, elle a le choix de poursuivre le mariage ou de l’annuler. Aucun homme n’a le droit de dépenser quoi que ce soit de ce qui lui appartient sans son consentement et son approbation. Après la mort de son mari ou après un divorce, elle devient indépendante et ne peut être contrainte par personne à faire quoi que ce soit. Elle reçoit une part de l’héritage comme les hommes selon les responsabilités qui lui ont été confiées par Allah, l’Exalté. Dépenser pour les femmes et bien les traiter a été déclaré un acte d’adoration par Allah, l’Exalté. Tous ces droits et bien plus encore ont été accordés aux femmes par nul autre qu’Allah, l’Exalté. Il est étrange de constater à quel point ceux qui défendent aujourd’hui les droits des femmes critiquent l’Islam, même si celui-ci a accordé des droits aux femmes des siècles plus tôt.

Socialisation - 103

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à la façon dont le cœur humain a été créé de telle manière qu'il doit contenir quelque chose, il ne peut jamais être vide. Cela signifie qu'il doit s'attacher à quelque chose et l'aimer. C'est assez évident si l'on y réfléchit un instant. Certaines personnes aiment d'autres personnes, d'autres aiment les animaux, d'autres leur carrière et d'autres encore aiment d'autres choses. Mais peu importe à quel point une personne aime quelque chose, un jour viendra où elle devra dire au revoir. Que ce soit volontairement, par exemple, une personne qui met fin à sa carrière, ou de force, comme la mort qui sépare une personne de son bien-aimé. C'est la raison pour laquelle certains de ceux qui se sont séparés de ce qu'ils aimaient de leur vivant, comme un athlète qui met fin à son sport, sont devenus amers car leur cœur et leur esprit continuaient à être attachés à ce qu'ils aimaient, mais leur corps ne pouvait plus suivre. Ils deviennent amers lorsque leur moment de gloire passe et qu'ils sont obligés de passer à autre chose. C'est un principe universel qui s'applique à tous, indépendamment de la croyance ou du statut social de chacun. Mais le seul amour qui se renforce avec le temps et dans la mort est l'amour sincère pour Allah, l'Exalté. Il n'y a pas d'adieu pour celui qui possède cet amour, seulement l'anticipation de la rencontre destinée qui est au-delà des mots pour décrire. Cet amour ne fait que se renforcer avec le temps, tandis que tous les autres liens s'affaiblissent et finissent par se briser. Par conséquent, un musulman doit s'acquitter de ses devoirs et responsabilités envers la création, mais n'aimer véritablement Allah, l'Exalté, qu'en Lui obéissant sincèrement, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Celui qui y parvient n'aura jamais besoin de dire adieu. Chapitre 89 Al Fajr, versets 27-28 :

« [On dira aux pieux] : « Ô âme rassurée ! Reviens à ton Seigneur, satisfaite et agréable [à Lui]. » »

Socialisation - 104

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Les musulmans prétendent souvent qu’étant très occupés par leurs activités mondaines, ils trouvent difficile d’accomplir des actes vertueux volontaires, en particulier ceux liés aux personnes, comme le fait de soutenir physiquement quelqu’un. Même si les musulmans doivent s’efforcer d’accomplir autant d’actes vertueux que possible, car cela leur sera bénéfique dans les deux mondes, alors que leurs activités mondaines ne leur seront bénéfiques que dans ce monde-ci, le moins que ces musulmans devraient faire est d’adopter une mentalité neutre envers les autres. Cela signifie que si un musulman ne peut pas aider les autres, il ne doit pas les entraver dans leurs activités licites et bonnes. S’il ne peut pas rendre les autres heureux, il ne doit pas les rendre tristes. S’il ne peut pas faire rire les autres, il ne doit pas les faire pleurer. Cela peut s’appliquer à d’innombrables scénarios. Il est important de comprendre cela car de nombreux musulmans peuvent faire du bien aux autres, par exemple leur apporter un soutien émotionnel, mais en même temps, ils détruisent leurs bonnes actions en étant négatifs envers les gens. Il est important de noter que si un musulman est trop négatif envers les autres, il peut être jeté en enfer le jour du jugement. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6579. Avoir une mentalité neutre est en fait une bonne action lorsqu'elle est faite pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 250.

En conclusion, il est préférable de traiter les autres de manière positive, ce qui est un signe de véritable croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, le moins qu'ils

puissent faire est de traiter les autres de manière neutre. Car traiter les autres de manière négative peut bien conduire à la destruction.

Renforcer la foi - 1

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2317, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'un musulman ne peut pas rendre son Islam excellent tant qu'il n'évite pas les choses qui ne le concernent pas.

Ce hadith contient un conseil général qui doit être appliqué à tous les aspects de la vie. Il comprend les paroles et les actes d'une personne. Cela signifie que le musulman qui désire parfaire sa foi doit éviter les choses qui ne le concernent pas, par ses paroles et ses actes. Il doit plutôt s'occuper de celles qui le concernent. Il doit prendre très au sérieux les choses qui le concernent et s'efforcer d'assumer les responsabilités qui l'accompagnent, selon les enseignements de l'islam, uniquement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Il est important de noter que l'on ne parachève pas sa foi si l'on évite les choses selon ses propres pensées ou désirs. Mais celui qui parachève sa foi évite les choses que l'islam a conseillé d'éviter. Cela signifie qu'il doit s'efforcer d'accomplir tous ses devoirs, d'éviter tous les péchés et les choses qui sont détestées en islam et même d'éviter l'usage excessif de choses licites inutiles. Atteindre cette excellence est une caractéristique de l'excellence de la foi mentionnée dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. C'est lorsque l'on agit et adore Allah, l'Exalté, comme si on pouvait L'observer ou du moins si on en prend pleinement conscience, Allah, l'Exalté, observant chacune de nos pensées et de nos actions. Être conscient de cette surveillance divine encouragera le musulman à toujours s'abstenir des péchés et à se hâter vers les bonnes actions. Celui qui n'évite pas les choses qui ne le concernent pas n'atteindra pas ce niveau d'excellence.

Un aspect important de l'évitement des choses qui ne concernent pas une personne est lié à la parole. La majorité des péchés se produisent lorsqu'une personne prononce des mots qui ne la concernent pas, comme la médisance et la calomnie. La définition de la parole vaine est lorsqu'une personne prononce des mots qui ne sont peut-être pas un péché, mais qui sont inutiles et ne la concernent donc pas. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2408, la parole vaine est détestée par Allah, l'Exalté. D'innombrables disputes, bagarres et même des blessures physiques se sont produites simplement parce que quelqu'un a parlé de quelque chose qui ne la concernait pas. De nombreuses familles se sont divisées ; de nombreux mariages ont pris fin parce que quelqu'un ne s'est pas occupé de ses affaires. C'est pourquoi Allah, l'Exalté, a conseillé dans le Saint Coran les différents types de paroles utiles dont les gens devraient se préoccuper. Chapitre 4 An Nisa, verset 114 :

« Il n'y a rien de bon dans leurs conversations privées, sauf pour ceux qui recommandent l'aumône, la bonne conduite ou la conciliation entre les gens. Et quiconque fait cela en cherchant l'agrément d'Allah, Nous lui donnerons une énorme récompense. »

En fait, prononcer des paroles qui ne concernent pas une personne sera la principale raison pour laquelle les gens entreront en Enfer. Cela a été indiqué dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2412, que toute parole sera comptée contre une personne à moins

qu'elle ne soit liée à un conseil du bien, à l'interdiction du mal ou à l'évocation d'Allah, l'Exalté. Cela signifie que toutes les autres formes de parole ne concernent pas une personne car elles ne lui seront pas bénéfiques. Il est important de noter que conseiller le bien englobe tout ce qui est bénéfique dans la vie profane et religieuse d'une personne, comme son métier.

Les musulmans doivent donc s’efforcer d’éviter les choses qui ne les concernent pas, par leurs paroles et leurs actes, afin de parfaire leur foi. En d’autres termes, celui qui consacre du temps aux choses qui ne le concernent pas échouera dans celles qui le concernent. Et celui qui s’occupe des choses qui le concernent ne trouvera pas de temps à consacrer aux choses qui ne le concernent pas. Autrement dit, il réussira grâce à la miséricorde d’Allah, l’Exalté, dans les deux mondes.

Enfin, celui qui s’occupe des choses qui le concernent, accomplira toutes les tâches utiles du monde et de la religion dont il est responsable et obtiendra ainsi la paix de l’esprit. L’une des principales sources de stress est de s’occuper de choses qui ne le concernent pas, car cela l’empêche d’accomplir ses responsabilités mondaines et religieuses. Se comporter de la bonne manière lui permettra d’accomplir ses importantes responsabilités tout en s’assurant d’avoir beaucoup de temps libre pour se détendre et faire les choses qu’il aime.

Renforcer la foi - 2

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 159, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a donné un conseil bref mais de grande portée. Il a conseillé aux gens de déclarer sincèrement leur croyance en Allah, l'Exalté, et de rester fermes sur cette croyance.

Rester ferme dans sa foi signifie s'efforcer d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie. Cela consiste à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, qui Le concernent, tels que le jeûne obligatoire et ceux qui concernent les gens, comme le fait de bien traiter les autres. Cela comprend l'abstention de tous les interdits de l'Islam qui sont entre une personne et Allah, l'Exalté, et ceux qui concernent les autres. Le musulman doit également faire face au destin avec patience, croyant vraiment qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le mieux pour Ses serviteurs. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Enfin, il s'agit de respecter ces aspects selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi donc ; ainsi Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... » »

La persévérance peut consister à s’abstenir de deux types de polythéisme. Le type majeur est celui où l’on adore autre chose qu’Allah, l’Exalté. Le type mineur est celui où l’on accomplit de bonnes actions autrement que pour l’amour d’Allah, l’Exalté, comme se mettre en valeur. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. Par conséquent, un aspect de la persévérance est de toujours agir pour l’amour d’Allah, l’Exalté.

Cela implique d'obéir à Allah, l'Exalté, à tout moment et de s'abstenir de choisir quand et quels enseignements islamiques on suivra en fonction de ses désirs.

La persévérance consiste à obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, au lieu d’obéir et de se faire plaisir à soi-même ou aux autres. Si un musulman désobéit à Allah, l’Exalté, en se faisant plaisir à lui-même ou aux autres, il doit savoir que ni ses désirs ni les gens ne le protégeront d’Allah, l’Exalté. D’un autre côté, celui qui est sincèrement obéissant à Allah, l’Exalté, sera protégé par Lui de toutes choses même si cette protection ne lui est pas apparente.

Rester ferme dans sa foi implique de suivre le chemin tracé par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et de ne pas emprunter un chemin qui s'en écarte. Celui qui s'efforce d'adopter cette voie n'aura besoin de rien d'autre, car cela suffit à le maintenir ferme dans sa foi. Chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

« Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah, au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité… »

Comme l'indique ce verset, un aspect de la constance consiste à obéir à quiconque dont les commandements et les conseils sont enracinés dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, et au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui.

Les gens ne sont pas parfaits et commettront sans aucun doute des erreurs et des péchés. Être constant dans les questions de foi ne signifie pas qu'il faille être parfait, mais qu'il faut s'efforcer d'adhérer strictement à l'obéissance à Allah, l'Exalté, comme indiqué plus haut, et de se repentir sincèrement s'ils commettent un péché. Cela a été indiqué dans le chapitre 41 Fussilat, verset 6 :

« … Avance donc droit vers Lui et implore Son pardon… »

Français Ceci est également confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1987, qui conseille de craindre Allah, l'Exalté, et d'effacer un péché (mineur) qui a été commis en accomplissant une bonne action. Dans un autre hadith trouvé dans le Muwatta de l'Imam Malik, livre 2, hadith numéro 37, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans de faire de leur mieux pour rester fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, même s'ils ne seront pas capables de le faire parfaitement. Par conséquent, le devoir d'un musulman est de réaliser le potentiel qui lui a été donné par son intention et ses actions physiques dans l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté. Il ne leur a pas été ordonné d'atteindre la perfection car cela n'est pas possible.

Il est important de noter que l'on ne peut pas rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, à travers nos actions physiques sans purifier d'abord notre cœur spirituel. Comme indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984, les membres du corps n'agiront de manière pure que si le cœur spirituel est pur. La pureté du cœur ne s'obtient qu'en acquérant et en agissant selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

L'obéissance inébranlable nécessite de contrôler sa langue car elle exprime le cœur. Sans contrôler sa langue, l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, n'est pas possible. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2407.

Enfin, si l'on manque à l'obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, on doit se repentir sincèrement auprès d'Allah, l'Exalté, et implorer le pardon des gens, si cela concerne leurs droits. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

« Certes, ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah », et qui demeurent dans le droit chemin, ne seront point à craindre, et ne seront point affligés. »

Renforcer la foi - 3

Dans un long hadith du Sahih Muslim, numéro 99, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a expliqué la signification de l'excellence de la foi. Cette excellence fait référence à la conduite et au comportement d'une personne envers Allah, l'Exalté, et la création. Agir avec excellence a été mentionné tout au long du Saint Coran, comme dans le chapitre 10 Yunus, verset 26 :

« Pour ceux qui ont fait le bien, il y a la meilleure [récompense] – et même plus… »

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a expliqué ce verset dans des hadiths trouvés dans Sahih Muslim, numéros 449 et 450. Le mot extra dans ce verset fait référence au moment où les habitants du Paradis seront bénis par la vision divine d'Allah, l'Exalté. Cette récompense convient au musulman qui agit avec excellence, car l'excellence signifie mener sa vie comme s'il pouvait voir Allah, l'Exalté, observer son être extérieur et intérieur à tout moment. Une personne qui peut observer une autorité puissante qui l'observe ne se comportera jamais mal par crainte d'elle. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a un jour conseillé à quelqu'un de toujours se comporter comme s'il était constamment observé par un homme juste qu'il respecte. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Al Mu'jam Al Kabir de l'imam Tabarani, numéro 5539. Quiconque agit de cette manière commettra très rarement des péchés et se hâtera toujours vers les bonnes actions. Cette

attitude engendre la crainte d'Allah, l'Exalté, et agit comme un bouclier contre le feu des épreuves dans ce monde et le feu de l'Enfer dans l'au-delà. Cette vigilance permettra non seulement à l'individu de remplir tous ses devoirs envers Allah, l'Exalté, mais aussi de s'acquitter de ses responsabilités envers la création. Le summum de cette attitude est de traiter les autres avec bonté. Cette personne accomplira le Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 251, qui conseille qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même.

Ce niveau d'excellence garantit que l'on agit avec la bonne intention, ce qui est le fondement de la foi, selon le hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le succès est assuré pour celui qui accomplit de bonnes actions et démontre un bon comportement avec la bonne intention, à savoir, plaire à Allah, l'Exalté. Plus une personne agit d'une manière excellente, plus sa foi devient forte jusqu'à ce qu'elle devienne un musulman qui est loin de l'insouciance et qui s'efforce toujours d'embellir son au-delà et sa vie présente selon les enseignements de l'islam.

Il est à craindre que le contraire de cette récompense soit réservé à ceux qui se sont détournés d'Allah, l'Exalté. Comme ils ont vécu sans craindre le regard omniscient d'Allah, l'Exalté, ils seront voilés et ne pourront Le voir dans l'au-delà. Chapitre 83 Al Mutaffifin, verset 15 :

« Non ! Ce jour-là, certes, ils seront séparés de leur Seigneur. »

Ceux qui ne parviennent pas à se comporter comme s’ils observaient Allah, l’Exalté, doivent suivre la deuxième partie du conseil donné dans le hadith principal dont nous parlons, à savoir croire sincèrement qu’Allah, l’Exalté, les observe constamment. Bien que cet état soit inférieur en rang à celui de celui qui agit comme s’il observait Allah, l’Exalté, néanmoins, c’est un excellent moyen d’adopter la véritable crainte d’Allah, l’Exalté. Comme mentionné précédemment, cette attitude empêchera l’individu de commettre des péchés et l’encouragera à faire de bonnes actions. Comme conseillé par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans Al Mu’jam Al Kabir, numéro 7935 de l’Imam Tabarani, celui qui s’efforce d’adopter cette mentalité sera protégé par Allah, l’Exalté, le Jour du Jugement.

La présence divine d'Allah, l'Exalté, est mentionnée tout au long du Saint Coran, comme dans le chapitre 57 Al Hadid, verset 4 :

« …Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. »

Français Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé dans de nombreux hadiths d'adopter la véritable conscience de la présence divine d'Allah, l'Exalté. Par exemple, dans un hadith divin trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 7405, Allah, l'Exalté, déclare qu'Il est avec quiconque se souvient de Lui. C'est la raison pour laquelle il a été rapporté dans Hilyat Al Awliya, volume 1, pages 84 et

85, à propos du Commandeur des Croyants, Ali Bin Abu Talib, qu'Allah l'agrée, qu'il évitait le faste et le faste du monde matériel et trouvait du réconfort dans la nuit solitaire. Cela signifie qu'il recherchait la compagnie d'Allah, l'Exalté, plutôt que la compagnie des gens.

Prendre conscience de la présence divine d’Allah, l’Exalté, non seulement prévient les péchés et encourage les bonnes actions, mais prévient également la solitude et la dépression. Une personne est très rarement touchée par des problèmes de santé mentale lorsqu’elle est constamment entourée d’une personne qui l’aime et l’aide. Personne n’aime la création plus qu’Allah, l’Exalté, et il ne fait aucun doute qu’Il est la source de toute aide. Par conséquent, agir avec excellence profite à sa foi, à ses actions, à son état émotionnel et à la société dans son ensemble.

Le musulman doit éviter de ressembler à ceux qui considèrent Allah, l'Exalté, comme le plus insignifiant de ceux qui les observent. C'est une maladie spirituelle grave qui conduit à toutes sortes de péchés et de mauvais comportements envers Allah, l'Exalté, et la création.

Celui qui agit au niveau inférieur en se rappelant constamment de la vision divine atteindra finalement le niveau supérieur et vivra comme s'il pouvait voir Allah, l'Exalté, en observant constamment ses états extérieurs et intérieurs. Vivre de cette manière assure une obéissance inébranlable à Allah, l'Exalté, dans tous les cas.

Les deux niveaux d’excellence de la foi sont atteints lorsque l’on étudie et met en pratique la connaissance islamique. Plus on le fait, plus on devient conscient de la présence divine. Rester constant dans ce comportement mène alors à l’excellence de la foi.

Renforcer la foi - 4

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6407, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a indiqué que la différence entre la personne qui se souvient d'Allah, l'Exalté, et celle qui ne le fait pas, est comme une personne vivante comparée à une personne morte.

Il est important pour les musulmans qui désirent créer un lien fort avec Allah, l'Exalté, afin de pouvoir surmonter toutes les difficultés dans ce monde et dans l'au-delà, de se souvenir d'Allah, l'Exalté, autant que possible. En d'autres termes, plus ils se souviennent de Lui, plus ils atteindront cet objectif vital.

Cela se fait en agissant concrètement sur les trois niveaux du souvenir d'Allah, l'Exalté. Le premier niveau consiste à se souvenir d'Allah, l'Exalté, intérieurement et silencieusement. Cela implique de corriger son intention afin d'agir uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté. Le deuxième niveau consiste à se souvenir d'Allah, l'Exalté, par la langue. Cela implique de parler d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, ou de rester silencieux. Comme cela a été ordonné dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 176, rester silencieux dans les cas où quelqu'un n'a rien de bon à dire, est une bonne action et fait donc partie du souvenir d'Allah, l'Exalté.

Le moyen le plus efficace et le plus noble de renforcer son lien avec Allah, l'Exalté, est de se souvenir de Lui avec ses membres. Cela se fait en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Celui qui fait cela utilisera les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté. Mais cela nécessite d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique, qui à son tour est la racine de tout bien et de tout succès dans les deux mondes.

Ceux qui restent aux deux premiers niveaux recevront une récompense en fonction de leur intention, mais il est peu probable qu'ils augmentent la force de leur foi et de leur piété à moins qu'ils ne passent au troisième et plus haut niveau du souvenir d'Allah, l'Exalté.

Celui qui accomplit les trois niveaux se voit promettre la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Malheureusement, de nombreux musulmans qui accomplissent leurs devoirs obligatoires et accomplissent des adorations surérogatoires négligent et ne parviennent pas à atteindre ces niveaux de rappel d'Allah, l'Exalté, et par conséquent, ils ne parviennent pas à trouver la paix dans ce monde, malgré leur adoration et leurs bonnes actions.

Renforcer la foi - 5

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 574, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque accomplit les deux prières obligatoires froides entrera au Paradis.

Les deux prières obligatoires fraîches font référence aux prières obligatoires de l'aube et de la fin d'après-midi (Fajr et Asr), car pendant ces deux moments, le temps est plus frais qu'à d'autres moments, c'est-à-dire avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil.

L’accomplissement des prières obligatoires implique de remplir correctement toutes leurs conditions et étiquettes selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , notamment de les accomplir à temps. En fait, les accomplir dès qu’elles ont lieu est l’une des actions les plus aimées d’Allah, l’Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 252.

Bien qu'il y ait cinq prières obligatoires à accomplir, seules deux sont mentionnées dans le hadith principal dont il est question. En effet, ces deux prières sont sans doute les plus difficiles à accomplir. La prière obligatoire de l'aube a lieu à un moment où la plupart des gens dorment. Par conséquent, il faut beaucoup d'énergie et de motivation pour quitter son lit

confortable afin de l'accomplir correctement. La prière obligatoire de fin d'après-midi a lieu généralement à un moment où la plupart des gens ont terminé leur journée de travail et sont rentrés chez eux fatigués. Il est donc difficile de quitter son lieu de repos après une journée de travail fatigante et même stressante pour accomplir correctement sa prière obligatoire. Par conséquent, si l'on accomplit correctement ces deux prières, il sera plus facile, par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, d'accomplir les autres prières obligatoires, qui ont généralement lieu à des heures plus opportunes.

Les musulmans doivent donc s'efforcer d'accomplir toutes leurs prières obligatoires, car elles constituent l'essence même de l'islam et séparent en fait la croyance de la mécréance. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2618.

Enfin, il faut noter que le hadith principal dont il est question ici ne signifie pas que l'on peut réussir en accomplissant seulement les cinq prières obligatoires tout en négligeant ses autres devoirs et responsabilités obligatoires envers Allah, l'Exalté et les gens. En réalité, celui qui accomplit ses prières obligatoires s'efforcera d'accomplir tous ses autres devoirs et responsabilités obligatoires, car c'est l'un des résultats de l'accomplissement des prières obligatoires. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

«...En effet, la prière interdit l'immoralité et le mal...»

De plus, le hadith garantit le paradis à celui qui accomplit ses prières obligatoires, mais ne garantit pas qu'il n'entrera pas d'abord en enfer à cause de ses péchés. Par conséquent, comme toujours, il faut comprendre les versets du Saint Coran et les hadiths dans leur contexte.

Renforcer la foi - 6

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4168, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que le croyant fort est plus aimé d'Allah, l'Exalté, qu'un croyant plus faible.

Cela ne se réfère pas nécessairement à la force physique, que l'on utilise pour accomplir de bonnes actions. Mais cela se réfère également à l'acquisition et à l'application du savoir islamique afin d'obtenir la certitude de la foi. Celui qui possède une foi forte accomplira ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens correctement et dans toutes les situations, dans les facilités comme dans les difficultés, selon ses connaissances. Alors que, un croyant faible faillira facilement à ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens dans les situations difficiles.

En outre, la foi du croyant faible est basée sur l'imitation aveugle des autres et non sur la connaissance islamique. L'imitation aveugle empêche l'individu d'améliorer son comportement par l'acquisition de nouvelles connaissances et conduit souvent à des pratiques déviantes, en particulier lorsque la personne qu'il imite est elle-même ignorante. L'imitation aveugle ne suffit pas face à des situations difficiles, qui exigent de la persévérance, qui en elle-même est enracinée dans l'acquisition et l'application de la connaissance islamique. Par exemple, celui qui ne possède pas la connaissance islamique remet facilement en question et défie le destin.

Plus la foi d'une personne est forte, plus elle obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela augmente à son tour leur succès dans les deux mondes. Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité… »

Renforcer la foi - 7

Dans un hadith divin du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 6502, Allah, l'Exalté, déclare certaines choses importantes. La première chose mentionnée est qu'Allah, l'Exalté, déclare la guerre à celui qui montre de l'inimitié envers l'un de Ses amis pieux.

Cela se produit parce que celui qui montre de l'inimitié à l'ami d'une personne montre en fait indirectement de l'inimitié à cette personne. Cela avertit indirectement les musulmans de ne se lier d'amitié qu'avec les serviteurs pieux d'Allah, l'Exalté, et de ne jamais montrer d'inimitié ou d'aversion à leur égard, car c'est l'attitude des ennemis d'Allah, l'Exalté, tels que le Diable. Chapitre 60 Al Mumtahanah, verset 1 :

« Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas Mes ennemis et vos ennemis pour alliés… »

Il est important de noter que toute forme de désobéissance à Allah, l'Exalté, est une guerre contre Lui. Par conséquent, un musulman doit éviter toute forme de désobéissance, y compris le fait de détester ceux qui s'efforcent de Lui obéir, car cela ne fait qu'attirer la colère d'Allah, l'Exalté. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi,

numéro 3862, qu’une personne ne doit jamais insulter ses Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, car les insulter revient à insulter le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et quiconque lui fait du mal, insulte Allah, l’Exalté. Et cette personne pécheresse sera bientôt punie, à moins qu’elle ne se repente sincèrement.

De plus, comme la droiture, qui est basée sur l'intention de l'individu, est cachée aux gens, les musulmans doivent éviter de détester les autres musulmans, car ils ne savent pas qui est un ami juste d'Allah, l'Exalté. Cette partie du hadith principal encourage donc l'individu à faire preuve de bonnes manières envers tous les musulmans, en les traitant comme il souhaite être traité par les autres.

Le hadith divin principal dont il est question ici est que le musulman ne peut se rapprocher d'Allah, l'Exalté, qu'en accomplissant ses devoirs obligatoires. Et il peut atteindre l'amour d'Allah, l'Exalté, par des actes vertueux volontaires.

Cette description divise les serviteurs d'Allah, l'Exalté, en deux catégories. Le premier groupe se rapproche d'Allah, l'Exalté, en accomplissant ses devoirs obligatoires envers Allah, l'Exalté, comme la prière obligatoire, et envers les gens, comme l'aumône obligatoire. Cela peut se résumer en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patient avec le destin.

La deuxième catégorie de ceux qui se rapprochent d’Allah, l’Exalté, est supérieure à la première catégorie car non seulement ils accomplissent leurs devoirs obligatoires mais s’efforcent de faire de bonnes actions volontaires. Cela montre clairement que c’est le seul chemin vers la proximité d’Allah, l’Exalté. Quiconque emprunte un autre chemin n’atteindra pas cet objectif vital. Cela rejette complètement le concept d’obtenir la sainteté sans s’efforcer d’obéir à Allah, l’Exalté. La personne qui prétend cela est tout simplement un menteur. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094, que lorsque le cœur spirituel est pur, le reste du corps devient pur. Cela conduit aux bonnes actions. Donc, si une personne n’accomplit pas de bonnes actions, comme ses devoirs obligatoires, alors son corps est impur, ce qui signifie que son cœur spirituel est également impur. Cette personne ne peut jamais atteindre la proximité d’Allah, l’Exalté.

Il est important de noter que les plus grandes actions vertueuses que l'on puisse accomplir volontairement sont celles qui sont basées sur les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Quiconque choisit d'accomplir des actions vertueuses volontaires qui ne sont pas basées sur ses traditions a été trompé par le Diable, car aucun chemin ne mènera à Allah, l'Exalté, sauf le chemin et les actions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »

Les musulmans pieux qui appartiennent au deuxième groupe supérieur sont aussi ceux qui évitent les choses inutiles et vaines de ce monde matériel. Cette attitude les aide à concentrer leurs efforts sur l'accomplissement de bonnes actions volontaires. C'est ce groupe qui a perfectionné sa foi en aimant, en haïssant, en donnant et en retenant tout pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

De plus, les musulmans de ce groupe supérieur s'efforcent d'utiliser chaque bienfait qui leur est accordé, comme leur énergie et leur temps, d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté. Ils évitent de les utiliser d'une manière qui ne plaira pas à Allah, l'Exalté, ni ne leur sera bénéfique dans l'au-delà, même si ces manières sont permises.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que lorsque quelqu'un s'efforce d'accomplir ses devoirs obligatoires et d'accomplir de bonnes actions volontaires, Allah, l'Exalté, bénit ses cinq sens afin qu'il les utilise pour Lui obéir. Ce serviteur vertueux commettra très rarement des péchés. Cette augmentation de la guidance a été indiquée dans le chapitre 29 Al Ankabut, verset 69 :

« Et ceux qui luttent pour Nous, Nous les guiderons certainement vers Nos chemins… »

Ce musulman atteint le niveau d'excellence qui a été évoqué dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. C'est quand un musulman accomplit des actions, comme la prière, comme s'il observait Allah, l'Exalté. Celui qui atteint ce niveau protégera son esprit et son corps des péchés. C'est celui qui, lorsqu'il parle, parle pour Allah, l'Exalté, lorsqu'il se tait, il se tait pour Allah, l'Exalté. Lorsqu'il agit, il agit pour Lui et lorsqu'il se tait, il agit pour Lui. C'est un aspect du monothéisme et de la compréhension de l'Unicité d'Allah, l'Exalté.

Il est important de noter que cette habilitation consiste à faire face aux difficultés avec patience et aux moments de facilité avec gratitude, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Cette habilitation comprend également l'obtention de la paix de l'esprit, car l'état mental de celui qui est habilité ne sera ni facilement ébranlé ni brisé par les différentes situations auxquelles il peut être confronté dans ce monde.

Le hadith principal qui nous intéresse ici-bas est que l'invocation de ce musulman sera exaucée et qu'il obtiendra le refuge et la protection d'Allah, le Très-Haut. C'est une leçon claire pour ceux qui désirent des choses licites de ce monde. Ils ne doivent chercher à les obtenir par aucun autre moyen que par l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Aucun maître spirituel ni aucune autre personne ne pourra accorder quelque chose à une personne à moins que celle-ci ne s'efforce d'obéir à Allah, le Très-Haut, et elle est destinée à obtenir ces choses. De plus, personne ne peut et ne veut accorder à une autre personne refuge et protection contre le châtiment d'Allah, le Très-Haut, dans les deux mondes. On ne peut obtenir cette protection que par l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Cela

élimine le vœu pieux de certains qui croient qu’ils peuvent persister dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et obtenir quand même une protection contre Son châtiment, en particulier dans l’au-delà, grâce à l’intercession de quelqu’un d’autre. Même si l'intercession du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) au Jour du Jugement est un fait, néanmoins, se comporter de cette manière moqueuse peut faire perdre cette intercession.

Pour conclure, ce hadith montre clairement que la proximité d'Allah, l'Exalté, ne s'obtient que par Son obéissance sincère, sous la forme de l'accomplissement de Ses commandements, de l'abstention de Ses interdictions et de la patience envers le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Toutes les autres méthodes prescrites sont fausses et ne sont que des vœux pieux, qui n'ont aucune valeur ni aucun poids en Islam.

Renforcer la foi - 8

Dans un long hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6806, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mentionné sept groupes de personnes qui bénéficieront de l'ombre d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Cette ombre les protégera des horreurs du Jour du Jugement, notamment de la chaleur insupportable provoquée par le Soleil amené à moins de deux miles de la création. Ceci a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421.

L'un de ces groupes comprend un jeune qui a été élevé dans l'adoration d'Allah, le Très-Haut. C'est une grande action car le désir des choses de ce monde et la possession de la force mentale et physique pour les obtenir sont plus grands pendant la jeunesse. Par exemple, il est courant de voir les personnes âgées fréquenter régulièrement la mosquée, mais il est rare de voir un jeune. Donc, s'ils mettent de côté leurs désirs et s'efforcent d'abord d'accomplir les commandements d'Allah, le Très-Haut, alors leur récompense sera grande.

Il est important de noter que ce hadith ne fait pas référence à un jeune qui adore constamment Allah, l'Exalté. Il fait référence à celui qui accomplit ses devoirs envers Allah, l'Exalté, comme les prières obligatoires selon les

hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses devoirs envers les gens. Celui qui se comporte de cette manière trouvera beaucoup de temps pour faire d'autres choses licites. Mais cette attitude est rarement observée chez un jeune, car la plupart des musulmans n'apprécient l'importance de l'accomplissement de leurs devoirs qu'une fois qu'ils sont plus âgés. C'est pourquoi il est extrêmement important que les parents et les aînés encouragent leurs enfants dès leur plus jeune âge à accomplir leurs devoirs. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a même conseillé aux parents dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 495, d'encourager leurs enfants à accomplir les prières obligatoires avant qu'ils n'atteignent l'âge où elles deviennent obligatoires pour eux. Cette préparation garantit qu'ils s'acquitteront de leurs devoirs lorsqu'ils deviendront obligatoires pour eux. Malheureusement, c'est un aspect de l'éducation des enfants que les musulmans négligent souvent, car ils encouragent leurs enfants à réussir dans les affaires de ce monde et retardent leur éducation religieuse. Mais à ce stade, ils commencent à s'habituer à agir selon les commandements d'Allah, l'Exalté.

Le prochain à qui l’ombre sera accordée le Jour du Jugement est le musulman dont le cœur est attaché à la mosquée. Cela inclut le musulman qui s’efforce d’accomplir ses prières obligatoires à la mosquée en congrégation. On peut comprendre la gravité de ne pas accomplir cet acte en comprenant le hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1481. Il avertit que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a voulu ordonner que les maisons des hommes qui n’accomplissaient pas leurs prières en congrégation à la mosquée sans excuse valable soient brûlées.

De nos jours, il est difficile pour un musulman qui travaille d'accomplir toutes ses prières obligatoires à la mosquée en groupe. Mais même ainsi, à l'exception de quelques-uns, chaque musulman peut accomplir au moins quelques prières obligatoires en groupe à la mosquée chaque jour. Par exemple, ceux qui travaillent de nuit peuvent accomplir les prières obligatoires qui ont lieu pendant la journée. Et ceux qui travaillent de jour peuvent accomplir les prières obligatoires qui ont lieu pendant la nuit en groupe à la mosquée.

Ce hadith inclut également ceux qui fréquentent régulièrement les mosquées afin d'enseigner ou d'apprendre la connaissance islamique, car cet acte fait que leur cœur revient sans cesse à la mosquée.

La dernière personne mentionnée dans le hadith principal qui sera protégée le Jour du Jugement est celle qui se souvient d'Allah, l'Exalté, dans la solitude et pleure. Tout d'abord, le fait que cette réaction se produise dans la solitude indique la sincérité du sens musulman, leur réaction est purement pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cette réaction peut être due à un certain nombre de facteurs, notamment la prise de conscience des innombrables bénédictions qui leur ont été accordées, même si l'on montre un manque de gratitude pour elles en les utilisant de manière incorrecte. La compréhension de la miséricorde d'Allah, l'Exalté, lorsqu'Il cache leurs péchés à la création. Un musulman reçoit continuellement des bénédictions d'Allah, l'Exalté, même lorsqu'il pèche. La réflexion et l'évaluation du musulman sur ses propres actes l'encouragent à se repentir sincèrement. La prise de conscience que le pardon et le paradis ne seront accordés que par la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, et non en raison de ses bonnes actions, ce qui est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6467. Il est important de noter que cette

réaction ne se produit que lorsque l'on réfléchit vraiment à ce monde matériel, à l'au-delà, à la mort, au Jour du Jugement et à ses actes. Celui qui n'y prête pas attention n'atteindra jamais ce résultat.

Renforcer la foi - 9

Dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1987, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a donné quelques conseils importants. Le premier est de craindre Allah, l'Exalté, par la piété.

On y parvient en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela ne s'obtient qu'en étudiant et en agissant selon les enseignements du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Ce conseil englobe tous les enseignements et devoirs de l'Islam. Lorsqu'on s'efforce de cette manière, on atteint finalement le haut niveau de foi appelé excellence. C'est lorsque l'on agit, comme en accomplissant la prière, comme si l'on était témoin de l'observance d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. Cela garantit que l'on remplit ses devoirs à la fois envers Allah, l'Exalté, et envers la création. Ce dernier implique de respecter les droits des personnes conformément aux enseignements de l'Islam. Cela s'accomplit au mieux en traitant les autres comme on souhaite être traité par les autres.

Le deuxième conseil donné dans le hadith principal dont il est question est que le musulman doit faire suivre son péché d'une bonne action afin qu'il soit effacé. Cela ne concerne que les péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Si l'on ajoute un repentir sincère à son acte juste, cela effacera tout péché, mineur ou majeur. Mais une partie de la bonne conduite consiste à s'efforcer de ne

pas répéter le péché à nouveau, car pécher avec l'intention de le suivre d'une bonne action est une mentalité dangereuse et trompeuse. On doit s'efforcer de ne pas commettre de péchés et lorsqu'ils se produisent, on doit se repentir sincèrement. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à quiconque a été lésé, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes, on doit promettre sincèrement d'éviter de commettre à nouveau le même péché ou un péché similaire et de réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens.

Renforcer la foi - 10

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah numéro 3371, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti qu'un musulman ne doit jamais consommer d'alcool, car c'est la clé de tous les maux.

Malheureusement, ce péché majeur a augmenté au fil du temps parmi les musulmans. C'est la clé de tous les maux car il donne lieu à d'autres péchés. Cela est assez évident car un ivrogne perd le contrôle de sa langue et de ses actions physiques. Il suffit de regarder les informations pour constater combien de crimes sont commis à cause de la consommation d'alcool. Même ceux qui boivent modérément ne font que causer des dommages à leur corps, ce que la science a prouvé. Les maladies physiques et mentales associées à l'alcool sont nombreuses et représentent un lourd fardeau pour le Service National de Santé et les contribuables. C'est la clé de tous les maux car il affecte négativement les trois aspects d'une personne : son corps, son esprit et son âme. Il détruit les relations entre les gens, car l'alcool affecte négativement le comportement. Par exemple, il existe une corrélation claire entre la consommation d'alcool et la violence domestique. Chapitre 5 Al Maidah, verset 90 :

« Ô vous qui croyez ! Les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les sacrifices sur des autels de pierre et les flèches de divination ne sont que des souillures provenant de l'œuvre du Satan. Évitez-les donc, afin que vous réussissiez. »

Le fait que la consommation d’alcool soit placée à côté de choses associées au polythéisme dans ce verset, souligne à quel point il est important de l’éviter.

C'est un péché si grave que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3376, que celui qui boit régulièrement de l'alcool n'entrera pas au Paradis.

La diffusion du salut islamique de paix est une clé pour obtenir le Paradis selon un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 68. Néanmoins, un Hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 1017, conseille aux musulmans de ne pas saluer quelqu'un qui boit régulièrement de l'alcool.

L’alcool est un péché majeur unique en son genre, car il a été maudit de dix manières différentes dans un seul hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3380. Ces maudits incluent l’alcool lui-même, celui qui le produit, celui pour qui il est produit, celui qui le vend, celui qui l’achète, celui qui le transporte, celui à qui il est apporté, celui qui utilise la richesse obtenue en le vendant, celui qui le boit et celui qui le verse. Celui qui traite avec quelque chose qui a été maudit de cette manière n’obtiendra pas de véritable succès à moins qu’il ne se repente sincèrement.

Bien qu'il soit difficile de se défaire de la dépendance à l'alcool, il faut néanmoins s'efforcer d'éviter tout ce qui pourrait nous y inciter, comme les mauvais amis. Il faut utiliser toute l'aide qui nous est offerte, comme les séances de thérapie. Il ne faut jamais oublier qu'Allah, l' Exalté, n'impose pas à une personne un devoir qu'elle ne peut pas accomplir. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités… »

Ces choses les aideront à se détourner définitivement de ce péché majeur.

Renforcer la foi - 11

Dans un hadith rapporté dans le Sahih de Boukhari, numéro 6464, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé que les actes soient accomplis correctement, sincèrement et modérément. Il a ajouté que les actes d'une personne ne la mèneront pas au Paradis et a conclu que les actes les plus aimés d'Allah, l'Exalté, sont ceux qui sont réguliers même s'ils sont peu nombreux.

Les musulmans doivent veiller à accomplir leurs actes correctement, c'est-à-dire selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , car accomplir des actes sans cette guidance éloignera l'individu de la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… »

Ensuite, ils doivent les accomplir pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, et non pour toute autre raison, comme par exemple pour se mettre en valeur. Ces personnes seront invitées à obtenir leur récompense auprès de ceux pour qui elles ont agi le Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Le musulman doit accomplir les bonnes actions volontaires avec modération, sans se surcharger, car cela conduit souvent à l’abandon. Il doit plutôt agir selon ses capacités et ses moyens, même si ces actions sont petites et en nombre, car cela est bien mieux que de grandes actions qui ne sont accomplies qu’une fois de temps en temps. La modération empêche également l’individu de négliger ses devoirs et ses responsabilités, qu’ils soient à l’égard d’Allah, du Très-Haut ou des autres. La modération permet également à l’individu de s’acquitter de toutes ses responsabilités tout en s’assurant de disposer de suffisamment de temps pour profiter des plaisirs licites sans excès, sans extravagance ni gaspillage.

Enfin, le musulman doit comprendre que ses bonnes actions sont une bénédiction d'Allah, l'Exalté, car l'inspiration, la connaissance, la force et l'opportunité de les accomplir viennent d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, les musulmans n'entreront au Paradis que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté. De plus, peu importe le nombre de bonnes actions qu'un musulman accomplit, il ne sera jamais capable de montrer suffisamment de gratitude pour les innombrables bénédictions qu'il a reçues d'Allah, l'Exalté. Comprendre ces faits empêche d'adopter la caractéristique mortelle de l'orgueil. Dont la valeur d'un atome suffit à nous conduire en Enfer. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266.

Renforcer la foi - 12

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2389, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la droiture est un bon caractère et qu'un péché crée un sentiment interne négatif et que son auteur n'aimerait pas que les autres le découvrent.

Ce hadith indique que la racine de tout bien et de toute droiture est le bon caractère. Cela signifie que l'on remplit son devoir envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Et cela comprend le respect des droits des gens selon les enseignements de l'Islam. Cela peut être accompli en traitant les autres de la même manière dont on souhaite que les autres nous traitent. En fait, une personne ne deviendra un véritable croyant que lorsqu'elle aimera pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Le bon caractère envers Allah, l'Exalté, et les gens est important à adopter car ce sera la chose la plus lourde dans la balance du Jour du Jugement et la personne qui possède un bon caractère obtiendra la même récompense que celui qui prie et jeûne continuellement. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2003.

Le hadith principal dont il est question ici indique également comment juger ses actes. Un péché est quelque chose qui crée un sentiment intérieur négatif et le pécheur n'aimera pas que les autres découvrent ses actes. Si un musulman adhère à ce conseil, il évitera la grande majorité des péchés, car les êtres humains ont été créés d'une manière

qui les alerte lorsqu'ils commettent la plupart des péchés. Cette conscience coupable est en fait une preuve que l'âme d'une personne a été prédisposée à croire en sa responsabilité au Jour du Jugement, car elle ressent négativement ses péchés, même si elle est convaincue qu'elle n'en sera pas tenue responsable par des personnes, comme la police.

Il est important de noter que les musulmans doivent toujours s'efforcer d'acquérir et d'appliquer la connaissance islamique, car cet avertissement interne ne se produit pas avec tous les péchés et ils perdront ce système d'avertissement s'ils persistent dans la désobéissance à Allah, l'Exalté. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4244. Mais néanmoins, c'est toujours un excellent moyen de dissuasion contre les péchés, auquel les musulmans doivent prêter attention.

Renforcer la foi - 13

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 28, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé deux caractéristiques qui conduisent un musulman au Paradis.

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 28, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé trois caractéristiques qui conduisent un musulman au Paradis.

La première chose à faire est de consommer des aliments licites. Cela implique d'éviter d'obtenir et d'utiliser ce qui est illicite, comme les richesses, dans tous les aspects de sa vie. Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2342, a averti que les bonnes actions d'un musulman qui utilise des provisions illicites ne seront pas acceptées par Allah, l'Exalté. Obtenir des provisions licites est la pierre angulaire de l'Islam, sans elle, le succès n'est pas possible. Comme les provisions licites leur ont été attribuées plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre, selon le hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748, un musulman doit donc utiliser ses forces et ses ressources pour les obtenir, en croyant fermement qu'il les recevra. Cela l'empêchera de rechercher l'illicite.

La deuxième caractéristique mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le fait de suivre les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela ne signifie pas seulement les apprendre, mais plus important encore, cela inclut de les mettre en pratique. Cela comprend l'accomplissement des commandements d'Allah, l'Exalté, l'abstention de Ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience. Un musulman ne doit jamais choisir les traditions à suivre ni les mal interpréter afin de satisfaire ses désirs. Il ne doit pas réorganiser l'ordre de priorité de ses traditions, c'est-à-dire que les traditions établies doivent être mises en pratique en premier, suivies de celles qui ne le sont pas, les traditions non régulières. Comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est le modèle pratique du Saint Coran, il n'est pas possible d'atteindre le succès et la paix, ni dans ce monde ni dans le suivant, sans suivre ses traces de manière pratique. Chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »

Renforcer la foi - 14

Dans un hadith extrait du numéro 30 du livre de l'imam Munzari, Conscience et compréhension, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé que le Saint Coran intercédera le Jour du Jugement. Ceux qui le suivent durant leur vie sur Terre seront conduits par lui au Paradis le Jour du Jugement. Mais ceux qui le négligent durant leur vie sur Terre verront qu'il les poussera en Enfer le Jour du Jugement.

Le Saint Coran est un livre de guidance. Il n'est pas seulement un livre de récitation. Les musulmans doivent donc s'efforcer de respecter tous les aspects du Saint Coran pour s'assurer qu'il les guide vers le succès dans les deux mondes. Le premier aspect est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième aspect est de le comprendre grâce à un érudit fiable. Et le dernier aspect est d'agir selon ses enseignements selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela leur permettra d'agir correctement selon le Saint Coran, car la vie du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) est la mise en œuvre pratique du Saint Coran. Ceux qui se comportent de cette manière sont ceux à qui est donnée la bonne nouvelle d'une bonne guidance à travers toutes les difficultés de ce monde et de son intercession au Jour du Jugement. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Mais comme le dit le hadith principal, le Saint Coran n'est qu'un guide et une miséricorde pour ceux qui agissent correctement selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais ceux qui évitent de le comprendre et d'agir selon lui ou l'interprètent intentionnellement de manière erronée et agissent selon leurs désirs seront privés de cette bonne direction et de son intercession le Jour du Jugement. En fait, leur perte totale dans les deux mondes ne fera qu'augmenter jusqu'à ce qu'ils se repentent sincèrement. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Enfin, il est important de comprendre que même si le Saint Coran est un remède aux problèmes de ce monde, un musulman ne doit pas l'utiliser uniquement à cette fin. Cela signifie qu'il ne doit pas le réciter uniquement pour résoudre ses problèmes matériels, en traitant le Saint Coran comme un outil que l'on retire en cas de difficulté et que l'on remet dans une boîte à outils une fois le problème résolu. La fonction principale du Saint Coran est de guider l'individu à travers les difficultés de ce monde afin qu'il atteigne l'au-delà en toute sécurité. Cet objectif n'est pas possible à atteindre sans comprendre et mettre en pratique le Saint Coran. La récitation aveugle n'est tout simplement pas suffisante. Négliger cette fonction principale et l'utiliser uniquement pour résoudre ses problèmes matériels n'est pas correct car cela contredit le comportement d'un vrai musulman. C'est comme celui qui achète une voiture avec de nombreux accessoires différents mais qui ne peut pas être conduite, ce qui est le but principal d'une voiture. Il ne fait aucun doute que cette personne est tout simplement stupide. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n’augmente en rien la perte des injustes. »

Renforcer la foi - 15

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1528, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que les endroits les plus aimés d'Allah, l'Exalté, sont les mosquées et les endroits les plus détestés par Lui sont les marchés.

L'Islam n'interdit pas aux musulmans de fréquenter d'autres lieux que les mosquées, ni ne leur ordonne de fréquenter systématiquement les mosquées. Mais il est important qu'ils privilégient la fréquentation des mosquées pour les prières en commun et pour assister aux rassemblements religieux, plutôt que de se rendre inutilement dans les marchés et autres lieux.

En cas de besoin, il n’y a pas de mal à fréquenter d’autres endroits, comme les centres commerciaux, mais le musulman doit éviter de s’y rendre inutilement, car ce sont des endroits où les péchés se produisent plus souvent. Chaque fois qu’il se rend dans d’autres endroits, il doit veiller à ne pas désobéir à Allah, l’Exalté, ce qui inclut de faire du tort aux autres. Il doit éviter de trop socialiser, car c’est la cause de la majorité des péchés qui se produisent dans la société.

Les mosquées sont censées être un sanctuaire contre les péchés et un endroit confortable pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint

Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Tout comme un étudiant bénéficie d'une bibliothèque, car c'est un environnement créé pour étudier, de même, les musulmans peuvent bénéficier des mosquées, car leur objectif même est d'encourager les musulmans à acquérir et à mettre en pratique des connaissances utiles afin qu'ils puissent obéir correctement à Allah, l'Exalté.

Les mosquées sont également un excellent endroit pour rappeler à l'homme sa mission, qui est d'obéir sincèrement à Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à ce qu'Il les apprécie. Les mosquées encouragent également l'homme à prioriser ses activités de manière appropriée, afin de s'acquitter de ses besoins et de ses responsabilités, de se préparer adéquatement pour l'au-delà et de profiter des plaisirs licites avec modération. Celui qui évite les mosquées perd souvent son temps et ses ressources dans des activités vaines et inutiles et se prive ainsi de l'avantage de tirer profit des deux mondes.

Non seulement un musulman doit privilégier la mosquée par rapport à d'autres lieux, mais il doit aussi encourager les autres, notamment ses enfants, à faire de même. En fait, c'est un excellent endroit pour les jeunes afin d'éviter les péchés, les crimes et les mauvaises fréquentations, qui ne mènent qu'à des ennuis et des regrets dans les deux mondes.

Renforcer la foi - 16

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1081, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans comment obtenir des bénédictions dans leur subsistance, un soutien divin et une amélioration de leur condition et de leur état.

La première chose à faire est de se repentir sincèrement devant Allah, le Très-Haut, avant de mourir. Comme le moment de la mort est inconnu, ce hadith indique en fait qu'il faut se repentir sincèrement chaque fois qu'on commet un péché, c'est-à-dire se repentir sans délai. Cela consiste à éprouver des regrets, à demander pardon à Allah, le Très-Haut, et à quiconque a été lésé, à faire la promesse ferme de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire et, si possible, à réparer les droits qui ont été violés envers Allah, le Très-Haut, et envers les gens.

Le hadith principal recommande ensuite au musulman de bien utiliser son temps avant de se laisser envahir par des responsabilités, une maladie ou une difficulté. Il doit utiliser ses ressources, comme son temps, pour des choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, et éviter les choses vaines et pécheresses. Il doit se rappeler du grand regret qu'il éprouvera le Jour du Jugement lorsqu'il observera la récompense accordée à ceux qui ont utilisé leurs ressources d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, s'ils n'ont pas fait de même. Il ne doit pas reporter le fait de faire le bien à un moment ou un jour qu'il n'est pas assuré d'atteindre et même s'il l'atteint, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de faire la bonne action. Il est à espérer que celui qui se comporte de cette manière sera soutenu

par Allah, l’Exalté, lorsqu’il ne sera plus en mesure d’accomplir des actes de bien supplémentaires en raison d’un changement de circonstances. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans le livre d'Imam Boukhari, Adab Al Mufrad, numéro 500. Le musulman doit d'abord s'efforcer de minimiser l'utilisation de son temps pour des choses qui ne lui sont pas utiles dans ce monde ou dans l'autre. Ensuite, il doit essayer de réduire les choses qui ne lui sont utiles que dans ce monde et se concentrer davantage sur les choses qui lui sont utiles dans l'au-delà, ce qui, par définition, lui est également utile dans ce monde. Celui qui reste constant sur ce point utilisera ses ressources, comme son temps, de la bonne manière, d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté.

Le hadith principal mentionne ensuite que le musulman doit renforcer son lien avec Allah, l’Exalté, en se souvenant de Lui fréquemment. Le véritable souvenir d’Allah, l’Exalté, comprend trois niveaux. Le premier est le souvenir intérieur, c’est-à-dire corriger son intention afin d’agir uniquement pour Lui plaire. Cela se prouve lorsque l’on n’attend ni n’espère aucun retour ou gratitude de la part des gens. Le deuxième niveau consiste à se souvenir d’Allah, l’Exalté, en prononçant de bonnes paroles et en évitant les paroles vaines et pécheresses. Et le niveau le plus élevé consiste à obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, par ses actions en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à Lui plaire. Cela a été discuté dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Le dernier point mentionné dans le hadith principal est de donner beaucoup d'aumônes, qu'elles soient cachées ou non. Cela comprend à la fois l'aumône obligatoire et l'aumône volontaire. Il est important de noter que cela signifie donner l'aumône selon ses moyens, qu'elle soit importante ou non. Allah, l'Exalté, ne tient pas compte de la quantité, Il observe et juge les actions en fonction de leur qualité, c'est-à-dire de

leur sincérité. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Cela ne laisse aux musulmans aucune excuse, sauf de donner l'aumône selon leurs moyens. De plus, il est important de donner l'aumône régulièrement plutôt qu'une fois de temps en temps, car les actes réguliers sont plus appréciés d'Allah, l'Exalté, même s'ils sont petits. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465. Enfin, ceux qui désirent encourager les autres à donner l'aumône peuvent le faire publiquement. Cela leur permettra d'obtenir la même récompense que ceux qui font des dons en raison de leur inspiration. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Mais ceux qui ont peur de se mettre en avant, ce qui annule leur récompense, doivent le faire en privé. L'Islam a fourni de nombreuses options et opportunités aux musulmans pour obtenir beaucoup de récompense afin d'obtenir la paix et le succès dans les deux mondes. Il faut se rappeler que la charité comprend toutes les bonnes actions qui aident les autres, pas seulement la richesse. Ainsi, celui qui ne possède pas de richesse, doit faire la charité d'une autre manière, par exemple en donnant aux autres son temps, son énergie et son soutien émotionnel. Le moins que l'on puisse faire est de garder ses actes de violence verbale et physique loin des autres, car cela est considéré comme une charité envers soi-même. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 250.

Renforcer la foi - 17

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4031, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'une personne qui imite un peuple est comptée comme l'un d'eux.

Tous les musulmans, quelle que soit la force de leur foi, désirent être comptés et finir avec les justes dans l'autre monde. Mais ce hadith nous avertit clairement qu'un musulman ne sera considéré comme une personne vertueuse et finira avec eux que s'il imite les justes. Cette imitation est une chose pratique et non pas seulement une déclaration par des mots. Cette imitation se fait correctement en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 9 :

« Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. »

Mais ceux qui déclarent verbalement leur amour pour les justes et ne les imitent pas, mais imitent plutôt les caractéristiques trouvées chez les hypocrites et les pécheurs, seront considérés et jugés comme l'un d'eux. Cela ne signifie pas qu'ils perdront leur foi, mais cela signifie qu'ils seront jugés comme des musulmans désobéissants. Comment un

musulman désobéissant peut-il être compté comme un musulman obéissant et finir avec les justes ? Ce n'est qu'un vœu pieux qui n'a aucune valeur en Islam. Chapitre 40 Ghafir, verset 58 :

« Et ne sont pas égaux l'aveugle et le voyant, ni celui qui croit et fait le bien, ni celui qui fait le mal. Vous vous souvenez peu de cela. »

Enfin, le hadith principal indique également l'importance de se lier d'amitié avec les bonnes personnes, car on est influencé, négativement ou positivement, par leurs compagnons. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833. Par conséquent, si l'on désire imiter les justes, il faut se lier d'amitié avec eux dans ce monde. Cette compagnie et cette imitation augmenteront l'amour que l'on a pour les justes. Ce véritable amour unit l'individu à son bien-aimé dans l'au-delà. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3688.

Renforcer la foi - 18

Dans un hadith divin trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2219, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que toutes les bonnes actions que les gens accomplissent sont pour eux-mêmes, à l'exception du jeûne, car cela appartient à Allah, l'Exalté, et Il le récompensera directement.

Ce hadith indique le caractère unique du jeûne. L'une des raisons pour lesquelles il est décrit de cette manière est que toutes les autres bonnes actions sont visibles pour les gens, comme la prière, ou elles sont faites entre les gens, comme l'aumône secrète. Or, le jeûne est une bonne action unique, car les autres ne peuvent pas savoir que quelqu'un jeûne simplement en l'observant.

En outre, le jeûne est une bonne action qui met un verrou sur chaque aspect de soi. Cela signifie que celui qui jeûne correctement sera empêché de commettre des péchés verbaux et physiques, tels que regarder et entendre des choses illicites. Cela se fait également par la prière, mais celle-ci n'est accomplie que pendant un court laps de temps et est visible pour les autres, alors que le jeûne se déroule tout au long de la journée et est invisible pour les autres. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

« …En effet, la prière interdit l'immoralité et les mauvaises actions… »

Il ressort clairement du verset suivant que celui qui n’accomplit pas le jeûne obligatoire sans raison valable ne sera pas un véritable croyant, car les deux sont directement liés. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 183 :

« Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui ont précédé vous, afin que vous deveniez justes. »

En fait, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 723, que si un musulman n'accomplit pas un seul jeûne obligatoire sans raison valable, il ne peut pas compenser la récompense et les bénédictions perdues, même s'il jeûnait tous les jours pendant toute sa vie.

De plus, comme l’indique le verset cité plus haut, le jeûne conduit à la piété. Autrement dit, le simple fait de ne pas manger pendant la journée ne conduit pas à la piété, mais le fait de prêter une attention particulière à l’abstinence de péchés et à l’accomplissement de bonnes actions pendant le jeûne conduit à la piété. C’est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 707, avertit que le jeûne ne sera pas significatif si l’on ne s’abstient pas de dire et d’agir sur la base du mensonge. Un hadith similaire trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1690, avertit que certaines personnes qui jeûnent n’obtiennent rien d’autre que la faim. Lorsque l’on devient plus conscient et plus prudent dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, pendant qu’on jeûne, cette habitude finira par l’affecter et il se comportera de la même manière même lorsqu’il ne jeûne pas. C’est en fait la véritable piété.

La justice mentionnée dans le verset cité plus haut est liée au jeûne, car le jeûne réduit les désirs et les passions mauvaises. Il prévient l'orgueil et l'encouragement aux péchés. En effet, le jeûne freine l'appétit de l'estomac et les désirs charnels. Ces deux choses conduisent à de nombreux péchés. De plus, le désir pour ces deux choses est plus grand que le désir pour d'autres choses illicites. Ainsi, celui qui les contrôle par le jeûne trouvera plus facile de contrôler les désirs mauvais plus faibles. Cela conduit à la vraie justice.

Comme nous l'avons brièvement indiqué précédemment, il existe différents niveaux de jeûne. Le premier niveau, le plus bas, consiste à s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, comme la nourriture. Le niveau suivant consiste à s'abstenir de tout péché qui nuit au jeûne et réduit ainsi la récompense du jeûne, comme le mensonge. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2235. Le jeûne qui concerne chaque membre du corps est le niveau suivant. C'est lorsque chaque partie du corps jeûne de tout péché, par exemple les yeux pour ne pas regarder l'illicite, les oreilles pour ne pas entendre l'illicite, etc. Le niveau suivant est celui où l'on se comporte de cette manière même quand on ne jeûne pas. Enfin, le niveau le plus élevé du jeûne consiste à s'abstenir de tout ce qui n'est pas lié à Allah, l'Exalté, ce qui signifie que l'on évite d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées, comme notre temps, de manière pécheresse ou vaine.

Le musulman doit jeûner intérieurement comme son corps jeûne extérieurement en s'abstenant de pensées pécheresses ou vaines. Il doit jeûner pour ne pas persister dans ses propres plans par rapport à ses désirs et essayer de se concentrer sur l'accomplissement de ses devoirs et responsabilités. De plus, il doit jeûner pour ne pas défier intérieurement le décret d'Allah, l'Exalté, et plutôt accepter le destin et tout ce qu'il apporte, sachant qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur

pour Ses serviteurs, même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière ces choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Enfin, un musulman doit viser la plus haute récompense en gardant son jeûne secret et en n'informant pas les autres si cela est évitable, car informer les autres inutilement conduit à une perte de récompense car c'est un aspect de l'exhibitionnisme.

Renforcer la foi - 19

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1773, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que la récompense pour un pèlerinage sacré accepté n'est rien d'autre que le Paradis.

Le véritable but du pèlerinage est de préparer les musulmans à leur dernier voyage vers l'au-delà. De la même manière qu'un musulman laisse derrière lui sa maison, son entreprise, ses biens, sa famille, ses amis et son statut social pour accomplir le pèlerinage, cela se produira au moment de sa mort, lorsqu'il entreprendra son dernier voyage vers l'au-delà. En fait, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379, conseille que la famille et les biens d'une personne l'abandonnent sur sa tombe et que seules ses actions, bonnes et mauvaises, restent avec elle.

Si un musulman garde cela à l'esprit pendant son pèlerinage, il accomplira correctement tous les aspects de ce devoir. Ce musulman rentrera chez lui transformé, car il donnera la priorité à la préparation de son dernier voyage vers l'au-delà plutôt qu'à l'accumulation des aspects superflus de ce monde matériel. Il s'efforcera d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), ce qui inclut le fait de prendre de ce monde afin de répondre à ses besoins et à ceux de ses dépendants sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela lui permettra d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

Les musulmans ne doivent pas considérer le pèlerinage comme une fête et une virée shopping, car cette attitude va à l'encontre de son objectif. Il doit rappeler aux musulmans leur dernier voyage vers l'au-delà, un voyage sans retour et sans seconde chance. C'est la seule façon d'inciter les musulmans à accomplir correctement le pèlerinage et à se préparer adéquatement pour l'au-delà. Celui qui se comporte de cette manière sera conduit au Paradis par son pèlerinage.

Renforcer la foi - 20

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2305, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué certaines caractéristiques importantes que les musulmans devraient adopter.

Premièrement, le meilleur adorateur est celui qui évite l'illicite. Cela comprend l'évitement de toute forme de péché verbal ou physique. Cela comprend l'accomplissement des commandements d'Allah, l'Exalté, car les abandonner est illicite. Cela comprend également l'évitement d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière illicite. De plus, un musulman ne doit jamais obtenir et utiliser des provisions illicites, telles que des richesses, car cela entraînerait le rejet de toutes ses bonnes actions, car le fondement des bonnes actions doit être licite. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. Tout comme le fondement intérieur de l'islam est l'intention de chacun, de même le fondement extérieur de l'islam est l'obtention et l'utilisation de ce qui est licite. Un musulman doit éviter les choses douteuses, car elles conduisent souvent à l'illicite. Éviter ce qui crée le doute permettra de préserver sa foi et son honneur. Ceci a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205. Lorsqu'une personne se comporte de cette manière, toutes ses adorations vertueuses et ses bonnes actions seront acceptées par Allah, l'Exalté.

Le dernier point mentionné dans le hadith principal dont il est question est que trop de rire tue le cœur spirituel. Cette mentalité exige que l'on réfléchisse et discute toujours de sujets amusants et qu'on évite les sujets sérieux. La préparation à la mort et à l'au-delà sont des sujets sérieux et si l'on évite d'y penser et d'en discuter, on ne s'y préparera

jamais correctement. Cela conduira à un cœur spirituel mort. Un musulman doit être joyeux et optimiste afin de mettre les autres à l'aise, mais il doit éviter d'adopter une attitude de plaisanterie constante, car cette attitude conduit à des choses vaines et même pécheresses.

Renforcer la foi - 21

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2012, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que réfléchir aux choses vient d'Allah, l'Exalté, tandis qu'être précipité vient du Diable.

Il s’agit d’un enseignement extrêmement important à comprendre et à mettre en pratique, car les musulmans qui accomplissent beaucoup de bonnes actions les détruisent souvent par précipitation. Par exemple, ils peuvent prononcer des paroles malveillantes dans un accès de colère qui peuvent les faire plonger en enfer le jour du jugement. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314.

La grande majorité des péchés et des difficultés, comme les disputes, surviennent parce que les gens ne réfléchissent pas suffisamment et agissent de manière précipitée. Le signe de l'intelligence est celui qui réfléchit avant de parler ou d'agir et ne le fait que lorsqu'il sait que ses paroles ou ses actions sont bonnes et bénéfiques dans les domaines terrestres et religieux.

Même si le musulman ne doit pas tarder à accomplir les bonnes actions, il doit tout de même bien réfléchir avant de les accomplir. En effet, une bonne action peut ne pas être récompensée simplement parce que ses conditions et ses règles n'ont pas été remplies à cause de la

précipitation de l'individu. À cet égard, il ne faut avancer dans aucune affaire qu'après avoir bien réfléchi.

Celui qui se comporte de cette manière minimisera non seulement ses péchés et augmentera son obéissance à Allah, l'Exalté, mais il minimisera également les difficultés qu'il rencontre, telles que les disputes, les difficultés et les désaccords, dans tous les aspects de sa vie.

Renforcer la foi - 22

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2306, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans de se hâter d'accomplir de bonnes actions avant que sept choses ne se produisent.

La première est la pauvreté écrasante. Il peut s'agir de difficultés financières qui détournent une personne de l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . De plus, le stress lié à la richesse peut même pousser une personne vers l'illicite. Le musulman doit se rappeler que toute bonne action enracinée dans l'illicite sera rejetée par Allah, l'Exalté. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2342. Allah, l'Exalté, a alloué des provisions pour toute la création plus de cinquante mille ans avant de créer les cieux et la terre, selon un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748. Par conséquent, le musulman doit avoir confiance que ses provisions licites lui parviendront tant qu'il continuera à s'efforcer de les obtenir par des moyens licites, conformément aux enseignements de l'islam. Le musulman doit se rappeler qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le meilleur pour Ses serviteurs selon Son infinie sagesse. Il ne donne pas selon les désirs de quelqu'un, car cela conduirait très probablement à sa destruction. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Et chapitre 42 Ash Shuraa, verset 27 :

« Et si Allah avait largement pourvu à Ses serviteurs, ils auraient commis la tyrannie sur toute la terre. Mais Il fait descendre [la récompense] selon ce qu'Il veut… »

Enfin, cette partie du Hadith indique également l'importance d'utiliser son excès de richesse de manière à plaire à Allah, l'Exalté, avant qu'un moment vienne où l'on pourrait vouloir faire la charité mais ne pas être dans la bonne situation financière pour le faire.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que les musulmans doivent se hâter d'accomplir de bonnes actions avant de se laisser distraire par la richesse. La richesse en elle-même n'est pas mauvaise, mais selon la façon dont on l'obtient et l'utilise, elle peut devenir pour nous une grande bénédiction ou un grand fardeau dans les deux mondes. Si un musulman s'efforce d'obtenir des richesses excessives tout en négligeant ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens, et en thésaurisant ou en gaspillant ses richesses, cela deviendra pour lui une grande malédiction dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Mais si un musulman obtient suffisamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses dépendants sans excès, gaspillage ou extravagance et utilise ses bénédictions, telles que la richesse, de manière à plaire à Allah, l'Exalté, alors il atteindra la véritable richesse dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Le hadith principal qui nous intéresse ici-bas nous apprend que la maladie est un obstacle à la pratique de bonnes actions. Il nous incite à utiliser notre bonne santé avant de tomber malade. Il faut observer ceux qui ont perdu leur bonne santé, soit à cause de la maladie, soit à cause de l'âge, et donc utiliser la bonne santé qu'ils possèdent, en s'efforçant de réussir dans les affaires mondaines et religieuses, tout en donnant la priorité à la religion sur le monde. Par exemple, un musulman doit utiliser sa bonne santé pour se rendre régulièrement à la mosquée afin d'accomplir ses prières obligatoires avec la congrégation avant que ne vienne le moment où il désire le faire mais n'a pas la force physique pour le faire. Ce qui est étonnant dans le fait d'utiliser correctement sa bonne santé, c'est que lorsqu'un musulman la perd, Allah, l'Exalté, continuera à lui accorder la même récompense qu'il recevait lorsqu'il faisait de bonnes actions pendant sa période de bonne santé. Ceci a été

conseillé dans un Hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 500. Mais ceux qui vivent dans l'insouciance et ne parviennent pas à utiliser leur bonne santé ne recevront aucune récompense pendant leur bonne santé ou lorsqu'ils tombent malades.

Ceci est lié à la chose suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question, à savoir la sénilité. Un musulman doit tirer parti de sa jeunesse et de sa forte intelligence avant d'atteindre la sénilité. Cela comprend l'acquisition et l'application du savoir et l'utilisation de sa force mentale pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela garantira qu'ils utiliseront les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté. Il ne faut pas retarder cela en croyant qu'ils peuvent apprendre et mettre en pratique le savoir islamique lorsqu'ils seront plus âgés, car il n'y a aucune garantie qu'ils atteindront un âge avancé. De plus, même s'ils atteignent un âge avancé, il leur sera difficile d'apprendre le savoir islamique, car le meilleur âge pour apprendre est celui où l'on est jeune. Enfin, même si l'on parvient à acquérir des connaissances islamiques à un âge avancé, il lui sera plus difficile de les mettre en pratique, car les personnes âgées s'habituent plus facilement à leurs habitudes et ont donc plus de mal à changer positivement leur comportement. Par conséquent, il ne faut pas retarder l'utilisation de sa force mentale pour apprendre et mettre en pratique des connaissances utiles alors qu'on est jeune. Enfin, il est important de se comporter de cette manière avant que la sénilité ne survienne, car même le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a cherché refuge contre la sénilité dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6390.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est celui de la mort subite. La mort est certaine mais son heure est inconnue. Un musulman ne doit

pas vivre dans l'insouciance en croyant que sa mort est lointaine, comme d'innombrables personnes sont mortes et mourront bien avant d'avoir atteint leur espérance de vie. Il ne doit pas non plus vivre comme s'il n'allait pas mourir du tout. L'espoir d'une longue vie peut être considéré comme la racine de tous les maux, car il pousse à retarder l'accomplissement des bonnes actions, en croyant qu'il pourra toujours les accomplir demain. Il pousse à retarder le repentir sincère, car il croit avoir tout le temps de changer pour le mieux. Et l'espoir d'une longue vie pousse à donner la priorité à l'obtention de biens matériels, comme la richesse, afin de rendre confortable sa longue vie attendue sur cette Terre. Ces choses empêchent l'individu de se préparer adéquatement pour l'au-delà, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Les musulmans doivent donc réduire leur espoir d'une longue vie afin de changer pour le mieux et de se concentrer sur l'au-delà permanent. Les musulmans ne doivent pas retarder leur espoir et agir dès aujourd'hui, car le lendemain qu'ils espèrent pourrait ne jamais arriver. Une personne sage ne donne pas la priorité à la préparation d'un jour qu'elle n'atteindra peut-être jamais, comme sa retraite, plutôt qu'à la préparation concrète du jour qu'elle est assurée de vivre, comme le jour de sa mort. En outre, elle doit également s'efforcer d'accomplir les bonnes actions qui lui seront bénéfiques au cas où sa vie se terminerait de manière inattendue, comme une aumône continue, qui profite au donateur, tant que l'aumône continue à profiter aux autres. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1376.

Le hadith principal dont il est question ici est l'arrivée de l'Antéchrist. Cet événement empêchera l'individu d'accomplir de bonnes actions et le poussera à la mécréance. Une leçon à en tirer est l'importance d'éviter les choses douteuses. Tout comme une personne qui voyage près d'une frontière est plus susceptible de la traverser, de même, un musulman entouré de tentations sera plus susceptible de s'égarer et de ne pas accomplir de bonnes actions. Celui qui évite les endroits et les choses qui le poussent à commettre des péchés protégera sa foi et son honneur. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At

Tirmidhi, numéro 1205. Les musulmans doivent donc préserver leur foi en évitant les choses, les lieux et les personnes qui les invitent ou les poussent à la désobéissance à Allah, l'Exalté, et s'assurer que leurs personnes à charge, comme leurs enfants, font de même.

La dernière chose mentionnée dans le hadith principal en discussion, qui empêche quelqu'un d'accomplir de bonnes actions, est l'Heure Finale.

C'est à ce moment-là que la trompette retentira. La trompette sonnera et entraînera la mort de la création. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7381. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un appel auquel personne ne peut ou ne veut refuser de répondre. Il mènera à la résurrection et au jugement final. Par conséquent, les musulmans doivent répondre à l'appel d'Allah, l'Exalté, par l'intermédiaire du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), par une obéissance sincère en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Chapitre 8 An Anfal, verset 24 :

« Ô vous qui croyez ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie… »

Cela leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté.

Celui qui répond positivement à cet appel dans ce monde trouvera l'appel final facile à supporter et à accepter. En revanche, celui qui vit indifféremment de l'appel d'Allah, l'Exalté, dans ce monde, ne trouvera pas la paix dans ce monde et sera contraint de répondre à l'appel de la trompette, ce qui sera un grand fardeau pour lui à supporter et à accepter. Une personne ne peut qu'ignorer l'appel d'Allah, l'Exalté, aussi longtemps que l'appel final se produira, tôt ou tard, et personne ne pourra l'éviter ou l'ignorer. Si cela est inévitable, il est logique qu'elle y réponde maintenant, aujourd'hui, au lieu de vivre dans l'insouciance. Si une personne entend la trompette retentir alors qu'elle est insouciante, aucune action ni aucun regret ne lui sera bénéfique et ce qui viendra après elle sera encore plus terrifiant.

Renforcer la foi - 23

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et Appréhension, numéro 2556, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a donné la bonne nouvelle à celui qui possède les caractéristiques suivantes.

L'une de ces caractéristiques est l'acquisition de biens licites. Il est important de comprendre que si la base de la vie d'une personne est basée sur l'illicite, alors tout ce qui est construit dessus sera impur. Les bonnes actions, telles que la charité, de celui qui obtient et utilise l'illicite seront rejetées. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. De la même manière que le fondement interne de l'islam est l'intention de l'individu, de même, le fondement externe de l'islam est l'obtention et l'utilisation du licite. Un musulman doit comprendre que sa subsistance, qui comprend la richesse, lui a été attribuée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Cette répartition ne peut jamais changer, il n'est donc pas nécessaire d'obtenir et d'utiliser l'illicite, car cela conduit à des difficultés dans ce monde, car tout ce qu'ils obtiennent par l'illicite deviendra une source de stress pour eux, et cela conduit à une punition sévère le Grand Jour. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est le comportement vertueux, même lorsqu'on est en privé et loin de l'observation des autres. Ce musulman devient pleinement conscient que la vision divine observe constamment son être intérieur et extérieur. Cela prouve sa sincérité envers Allah, l'Exalté, car il se comporte de manière vertueuse même lorsqu'il est caché de la vue des gens. Comme ces musulmans ont acquis et mis en pratique la connaissance islamique et se sont efforcés d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), ils ont obtenu l'excellence de la foi. C'est quand on agit, comme en accomplissant la prière, comme si on pouvait observer Allah, l'Exalté, l'observer. Cela a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. Cela les empêche de se soucier de la vue des gens, car ils sont trop concentrés et vigilants sur la vision divine. Cette sincérité est importante à adopter afin que l'on agisse uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté, et que l'on maintienne son obéissance sincère envers Lui même en privé.

Renforcer la foi - 24

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1660, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné les personnes les plus vertueuses. C'est celui qui lutte sincèrement dans le chemin d'Allah, l'Exalté.

Cela implique de lutter contre ses propres désirs mauvais et ceux des autres, et de rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela implique de remplir ses devoirs envers Allah, l'Exalté, comme décrit et ses devoirs envers les gens, par exemple, en s'efforçant dans ce monde matériel de répondre à ses besoins et à ceux de ses dépendants sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela implique également de commander doucement le bien et d'interdire le mal selon la science islamique. Cela permettra de s'assurer que l'on utilise toutes les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Un musulman ne remplira pas ce hadith tant qu'il n'aura pas rempli les deux aspects de ses devoirs.

Renforcer la foi - 25

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2324, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué que le monde matériel est comme une prison pour le croyant et un paradis pour le non-croyant.

Les musulmans ont reçu l'ordre de vivre selon un code spécifique, à savoir, d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdits et d'affronter le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Ce devoir comprend également le fait de traiter la création de la manière dont on souhaite que les autres la traitent. En raison de ce code, les musulmans sont sous surveillance constante et croient fermement que chaque acte est enregistré et sera jugé le Jour de la Résurrection. De ce fait, le musulman rejette ses désirs mauvais et vains afin de plaire à Allah, l'Exalté. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il soit libéré de cette prison et atteigne la béatitude éternelle de l'au-delà.

En revanche, le non-musulman ne vit pas selon ce code et se livre plutôt à ses désirs, ce monde devenant pour lui comme un paradis, où il utilise les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à lui plaire. Mais s'il meurt dans cet état, l'au-delà deviendra sa prison éternelle.

Le musulman doit donc se faciliter la vie en respectant les règles de ce monde jusqu'à sa libération. Mais s'il continue à les enfreindre, il ne fera que rencontrer des difficultés les unes après les autres, tout comme un prisonnier rencontre des difficultés s'il continue à enfreindre les règles de sa prison.

Mais il est important de noter que cela ne signifie pas que la vie d'un musulman est mauvaise. Cela signifie seulement qu'il est constamment surveillé et qu'il doit vivre selon un code pour réussir, qu'il doit utiliser ses bénédictions de manière à plaire à Allah, l'Exalté. La vérité est que celui qui obéit correctement à Allah, l'Exalté, trouvera la paix de l'esprit et du corps même s'il semble extérieurement être en difficulté. C'est parce qu'Allah, l'Exalté, le Maître des cœurs, place le contentement dans leur cœur. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Ceci est exactement le contraire de ceux qui utilisent les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à leur propre plaisir, ceux qui semblent extérieurement profiter des luxes du monde mais qui sont confrontés à l'anxiété, au stress, à la dépression et aux pensées suicidaires car ils n'ont obtenu ni la paix de l'esprit ni du corps. Un musulman ne doit donc jamais se laisser tromper par les apparences extérieures. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Renforcer la foi - 26

Dans un hadith divin trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6833, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que plus on obéit à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , plus grande sera la miséricorde d'Allah, l'Exalté, qu'on recevra. Dans chaque cas, le moindre effort du musulman conduira à recevoir une plus grande miséricorde. Cette miséricorde garantira qu'il sera bien guidé dans chaque situation à laquelle il sera confronté afin de les surmonter afin d'obtenir la paix de l'esprit, du corps et un véritable succès durable dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Mais celui qui s'abstient d'obéir à Allah, l'Exalté, et qui utilise les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à lui plaire, n'obtiendra pas cette miséricorde et ne sera donc pas bien guidé dans sa vie. Au contraire, il rencontrera une difficulté après l'autre, un moment d'obscurité après l'autre. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Renforcer la foi - 27

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2451, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'un musulman ne peut devenir pieux que s'il évite quelque chose qui n'est pas nuisible à sa religion, par précaution que cela conduira à quelque chose qui est nuisible.

La piété peut se résumer à l'accomplissement des commandements d'Allah, le Très-Haut, à l'abandon de Ses interdits et à la patience face au destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Elle comprend le respect des droits des personnes, ce qui implique de traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres.

L'un des aspects de la piété consiste à éviter les choses douteuses et non pas seulement illicites. En effet, les choses douteuses rapprochent le musulman de l'illicite. Plus on est proche de l'illicite, plus il est facile d'y tomber. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205, conseille que celui qui évite les choses illicites et douteuses et n'utilise que des choses licites protégera sa religion et son honneur.

Si l'on observe ceux qui s'égarent dans la société, dans la plupart des cas, cela se produit progressivement, et non d'un coup. Cela signifie que la personne s'est d'abord laissée aller à des choses douteuses avant de

tomber dans l'illicite. C'est la raison pour laquelle l'Islam insiste sur la nécessité d'éviter les choses inutiles et vaines dans la vie, car elles peuvent nous conduire à l'illicite. Par exemple, les paroles vaines et inutiles, c'est-à-dire les paroles qui ne procurent aucun avantage et ne constituent pas un péché, conduisent souvent à des paroles mauvaises, telles que la médisance, le mensonge et la calomnie. Si une personne évite la première étape en ne se livrant pas à des paroles vaines, elle évitera les paroles mauvaises. Ce processus peut être appliqué à toutes les choses vaines, inutiles et surtout douteuses. Par conséquent, un musulman doit s'efforcer d'adopter la piété telle que décrite précédemment, dont une branche consiste à éviter les choses vaines et douteuses par crainte qu'elles ne conduisent à l'illicite.

Renforcer la foi - 28

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2618, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que la différence entre la croyance et la mécréance réside dans l'abandon des prières obligatoires.

De nos jours, cela est devenu trop courant. Beaucoup abandonnent leurs prières obligatoires pour des raisons futiles, qui sont toutes sans aucun doute rejetées. Si l'obligation de la prière n'a pas été supprimée pour celui qui s'engage dans une bataille, comment pourrait-elle l'être pour quelqu'un d'autre ? Chapitre 4 An Nisa, verset 102 :

« Et quand tu [c'est-à-dire le commandant d'une armée] seras parmi eux et que tu les conduiras dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se tienne [en prière] avec toi et qu'ils portent leurs armes. Et lorsqu'ils se seront prosternés, qu'ils se placent [en position] derrière toi et que l'autre groupe s'avance, celui qui n'a pas [encore] prié, et qu'ils prient avec toi, en prenant leurs précautions et en portant leurs armes… »

Le voyageur et le malade ne sont pas exemptés de l'accomplissement de leurs prières obligatoires. Il a été conseillé au voyageur de réduire le nombre de cycles de certaines prières obligatoires afin de réduire leur fardeau, mais ils ne sont pas exemptés de les accomplir. Chapitre 4 An Nisa, verset 101 :

« Et lorsque vous parcourez le pays, vous ne serez pas blâmés si vous raccourcissez la prière… »

Il est conseillé aux malades d'effectuer des ablutions sèches si le contact avec l'eau leur fait du mal. Chapitre 5 Al Maidah, verset 6 :

« Mais si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il doit faire ses besoins, ou si vous avez eu des rapports avec des femmes et ne trouvez pas d'eau, alors cherchez de la terre pure et essuyez-en vos visages et vos mains… »

De plus, les malades peuvent accomplir la prière obligatoire d'une manière qui leur est plus facile. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas se tenir debout, ils peuvent s'asseoir et s'ils ne peuvent pas s'asseoir, ils peuvent s'allonger et accomplir la prière obligatoire. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 372. Mais encore une fois, aucune exemption complète n'est accordée aux malades à moins qu'ils ne soient atteints d'une maladie mentale qui les empêche de comprendre l'obligation de la prière.

L'autre problème majeur est que certains musulmans retardent leurs prières obligatoires et les accomplissent au-delà de leur heure normale. Cela contredit clairement le Saint Coran, car les croyants sont décrits comme ceux qui accomplissent leurs prières obligatoires à l'heure prévue. Chapitre 4 An Nisa, verset 103 :

« …En vérité, la prière a été prescrite aux croyants comme une prescription à des moments déterminés. »

Beaucoup pensent que le verset suivant du Saint Coran fait référence à ceux qui retardent inutilement leurs prières obligatoires. Cela a été discuté dans le Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pages 603-604. Chapitre 107 Al Ma'un, versets 4-5 :

« Malheur à ceux qui prient, mais qui ne prêtent pas attention à leur prière. »

Ici, Allah, l'Exalté, a clairement maudit ceux qui ont adopté ce mauvais trait. Comment peut-on réussir dans ce monde ou dans l'autre si l'on a été éloigné de la miséricorde d'Allah, l'Exalté ?

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 512, que retarder inutilement les prières obligatoires est un signe d'hypocrisie. Le Saint Coran a clairement indiqué que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens entreront en Enfer est le fait de ne pas accomplir les prières obligatoires. Chapitre 74 Al Muddaththir, versets 42-43 :

« [Et leur demandant] : « Qu’est-ce qui vous a mis à Saqar ? » Ils diront : « Nous n’étions pas de ceux qui priaient. »

Abandonner les prières obligatoires est un péché si grave que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2621, que quiconque commet ce péché a mécru en l'Islam.

De plus, aucune autre bonne action ne profitera au musulman tant que ses prières obligatoires ne sont pas accomplies. Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 553, avertit clairement que les bonnes actions d'une personne sont détruites si elle manque la prière obligatoire de l'après-midi. Si c'est le cas pour l'abandon d'une prière obligatoire, peut-on imaginer la pénalité de l'abandon de toutes les prières ?

L'accomplissement des prières obligatoires à leur heure exacte a été recommandé comme l'un des actes les plus aimés d'Allah, l'Exalté, dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 252. De cela, on peut déduire que retarder les prières obligatoires au-delà de leur heure ou les manquer complètement est l'un des actes les plus détestés par Allah, l'Exalté.

Il est du devoir de tous les aînés d’encourager les enfants dont ils ont la charge à accomplir les prières obligatoires dès leur plus jeune âge afin qu’ils les accomplissent avant qu’elles ne deviennent obligatoires. Les

adultes qui tardent à le faire et attendent que leurs enfants soient plus âgés manquent à ce devoir extrêmement important. Les enfants qui n'ont été encouragés à accomplir les prières obligatoires que lorsqu'elles sont devenues obligatoires les ont très rarement accomplies rapidement. Dans la plupart des cas, il leur faut des années pour accomplir correctement ce devoir important. Et la faute en incombe aux aînés de la famille, en particulier aux parents. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 495, que les familles encouragent leurs enfants à accomplir les prières obligatoires dès l'âge de sept ans.

Un autre problème majeur auquel sont confrontés de nombreux musulmans est qu'ils accomplissent les prières obligatoires mais ne les accomplissent pas correctement. Par exemple, beaucoup n'accomplissent pas correctement les étapes de la prière et se précipitent. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 757, avertit clairement que celui qui prie ainsi n'a pas prié du tout. Cela signifie qu'il n'est pas enregistré comme une personne ayant accompli sa prière et donc son obligation n'a pas été remplie. Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 265, avertit clairement que la prière de celui qui ne s'installe pas dans chaque position de la prière n'est pas acceptée.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit celui qui ne s'incline pas ou ne se prosterne pas correctement pendant la prière comme le pire des voleurs. Cela a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Muwatta Malik, Livre numéro 9, Hadith numéro 75. Malheureusement, de nombreux musulmans qui ont passé des décennies à accomplir leurs prières obligatoires et de nombreuses prières surérogatoires de cette manière, constateront qu'aucune d'entre elles n'a été comptée et ils seront donc traités comme

quelqu’un qui n’a pas rempli son obligation. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1313.

Le Saint Coran indique l'importance d'accomplir les prières obligatoires en congrégation, généralement dans une mosquée. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 43 :

« …et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent [en adoration et en obéissance] ».

En fait, en raison de ce verset et des hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), certains savants dignes de foi ont déclaré cette obligation pour les musulmans. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 550, avertit clairement que les musulmans qui n'accomplissaient pas leurs prières obligatoires en groupe à la mosquée étaient considérés comme des hypocrites par les Compagnons, qu'Allah les agrée. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a même menacé de brûler les maisons des hommes qui n'accomplissaient pas leurs prières obligatoires à la mosquée en groupe sans excuse valable. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1482. Les musulmans qui sont en mesure d'accomplir cette action importante doivent le faire. Ils ne doivent pas se tromper en prétendant qu'ils accomplissent d'autres bonnes actions, comme aider leur famille dans les tâches ménagères. Bien que cela soit une tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 676, il est important de ne pas réorganiser l'importance de ses traditions en fonction de ses désirs. Celui qui fait cela ne suit pas ses traditions, il ne fait que suivre ses propres désirs,

même s'il accomplit une bonne action. En fait, ce même hadith conclut en conseillant qu'au moment de la prière obligatoire, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, partait pour la mosquée.

Enfin, comme le dit le hadith principal, celui qui persiste à abandonner les prières obligatoires risque de quitter ce monde sans avoir sa foi. En fait, il risque de la perdre au cours de sa vie sans même s’en rendre compte. Il ne faut jamais se leurrer en pensant qu’il est acceptable de ne pas appuyer sa prétention verbale à la foi par des actes, comme les prières obligatoires. Il faut garder à l’esprit que la définition même du musulman est celle de celui qui s’est soumis de manière pratique et intérieure à Allah, l’Exalté. Par conséquent, il n’existe pas de musulman qui ne pratique pas l’islam, car cette attitude contredit la définition du musulman. Si une personne ne répond pas à la définition du musulman, comment peut-elle se considérer comme telle ?

Renforcer la foi - 29

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3371, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la supplication est l'essence de l'adoration.

C'est parce que c'est une démonstration pratique d'humilité et de service envers Allah, l'Exalté, car il convient au serviteur de demander au Maître.

Il est important de savoir que selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3604, toute bonne invocation est acceptée de trois manières : soit elle est exaucée, soit une récompense équivalente est accordée dans l'au-delà, soit un mal équivalent est supprimé de la vie.

Dans le verset suivant, Allah, l'Exalté, garantit une réponse à tous ceux qui font des invocations. Par conséquent, il faut toujours garder cela à l'esprit et persister dans les invocations. Chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« Et ton Seigneur dit : « Invoque-Moi, Je te répondrai… »

Avant même d’invoquer, il faut s’assurer que ses revenus sont licites et que ce qu’il consomme est licite. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2989, que l’invocation de celui qui gagne et consomme l’illicite ne sera jamais acceptée.

La première règle de l'invocation est de s'efforcer de se placer face à la Qiblah lors de l'invocation. C'était la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . On trouve un exemple de cette action dans Sunan An Nasai, numéro 2899.

Il faut lever les mains pour implorer Allah, le Très-Haut, d'exaucer son désir, comme le faisait le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1030.

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3556, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, est trop timide et généreux pour repousser un mendiant les mains vides qui lève les mains vers Lui.

Il faut commencer et conclure ses invocations en louant Allah, le Très-Haut, puis en priant le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ceci est recommandé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1481.

En fait, comme mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 486, la supplication d'une personne reste suspendue entre les cieux et la terre jusqu'à ce qu'elle envoie des bénédictions sur le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Il faut louer Allah, l'Exalté, avec des expressions mentionnées dans le Saint Coran ou dans les Hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Les beaux noms d'Allah, l'Exalté, se retrouvent abondamment dans ces enseignements divins et doivent être utilisés. Par exemple, le chapitre 59 Al Hashr, verset 24 :

« Il est Allah, le Créateur, le Producteur, le Façonneur ; à Lui appartiennent les meilleurs noms… »

Les meilleures invocations se trouvent dans le Saint Coran et dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et doivent donc être utilisées. Par exemple, le chapitre 14 d'Ibrahim, verset 41 :

« Notre Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes père et mère et aux croyants, le Jour où les comptes seront établis. »

Mais il est tout à fait acceptable de demander des choses spécifiques, à condition qu’elles soient licites.

Comme le recommande le Saint Coran, il faut implorer Allah, l'Exalté, avec humilité, en espérant Sa miséricorde et en craignant Sa grandeur. Chapitre 7 Al A'raf, verset 56 :

« …Et invoquez-Le avec crainte et aspiration… »

Il est essentiel d'invoquer avec enthousiasme et de croire qu'Allah, le Très-Haut, répondra à nos besoins. De plus, comme il est indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3479, Allah, le Très-Haut, ne répond pas à quelqu'un qui invoque alors qu'il est insouciant ou distrait.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3505, que lorsque le verset suivant du Saint Coran est récité, l'invocation est toujours acceptée. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 87 :

« … Il n’y a pas de divinité à part Toi. Tu es exalté. Je suis vraiment du nombre des injustes. »

Il faut sceller son invocation par le mot « Amine » car cela garantit son acceptation. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 938.

Après avoir terminé l'invocation, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait pour habitude de s'essuyer les mains sur le visage. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1492.

Enfin, il faut insister dans l'invocation, car renoncer est une action précipitée qui peut conduire à ce que l'invocation ne soit pas exaucée. Cet avertissement est donné dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3387.

Français Il faut prendre l'habitude de se souvenir d'Allah, l'Exalté, dans les moments de facilité afin qu'Allah, l'Exalté, nous vienne en aide dans les moments difficiles. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Musnad Ahmad, numéro 2803. Comme conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3499, Allah, l'Exalté, accepte volontiers l'invocation faite après les prières obligatoires et dans la dernière partie de la nuit. Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6321, conseille que dans la dernière partie de la nuit, la descente divine a lieu, moment auquel Allah, l'Exalté, appelle et répond aux invocations. Il y a un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 521, qui conseille de ne jamais rejeter l'invocation entre les deux appels à la prière. Français Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré que le musulman est le plus proche d'Allah, l'Exalté, lorsqu'il est prosterné et qu'il doit donc L'invoquer à ce moment-là. Cela est confirmé

par un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1138. Comme mentionné dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1046, il y a une heure chaque vendredi où Allah, l'Exalté, accepte volontiers les invocations. Quand un jeûneur rompt son jeûne, son invocation est également acceptée. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1753. Il faut demander aux malades d'invoquer pour eux, car il a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1441, que leurs invocations sont comme les invocations des anges. L'invocation faite en buvant de l'eau de Zamzam est toujours acceptée. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3062. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2540, conseille d'accepter les invocations au moment de la pluie. Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1534, encourage les gens à invoquer pour les autres en leur absence, car elles sont facilement acceptées. Si l'on fait face à une forme d'oppression, il faut invoquer Allah, l'Exalté, car ses supplications seront acceptées. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1905. Ce même hadith conseille de ne jamais rejeter les invocations du voyageur. Enfin, il faut encourager ses parents à invoquer pour eux car elles sont facilement acceptées. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3862.

Certains n’invoquent pas régulièrement Allah, l’Exalté, car ils prétendent qu’Il est Parfaitement Connaisseur et qu’Il n’a pas besoin que quelqu’un L’informe de leurs désirs. Même si c’est un fait, il est préférable d’invoquer, car c’est la tradition de tous les Saints Prophètes, que la paix soit sur eux tous, et cela a été recommandé dans le Saint Coran. Chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« Et ton Seigneur dit : « Invoquez-Moi, Je vous répondrai. » Certes, ceux qui méprisent Mon adoration entreront dans l’Enfer, rendu méprisable. »

L’invocation est une excellente façon de démontrer son humilité et son servitude envers Allah, l’Exalté. En fait, comme mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3370, rien n’est plus honorable pour Allah, l’Exalté, que l’invocation. Enfin, Allah, l’Exalté, se met en colère lorsqu’une personne ne L’invoque pas, car cela peut indiquer qu’elle croit être indépendante d’Allah, l’Exalté, ce qui n’est pas vrai. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3373.

Enfin, il faut toujours se rappeler que les invocations contenues dans le Saint Coran et dans les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) sont secondaires par rapport aux actions. Cela signifie que les invocations sont effectuées après un acte d’obéissance pratique. Cela indique que les invocations soutiennent les actions. Par conséquent, les invocations sans l’obéissance pratique à Allah, l’Exalté, ont peu de chances d’être fructueuses. Ce n’était pas l’habitude des Saints Prophètes, que la paix et le salut soient sur eux, ni des Compagnons, qu’Allah les agrée. Malheureusement, de nombreux musulmans sont devenus excellents dans les invocations mais ne parviennent pas à obéir pratiquement à Allah, l’Exalté, ce qui implique d’utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à Lui plaire. Même le principal hadith dont nous parlons indique l’importance de l’adoration pratique, qui est soutenue par les invocations. Les invocations ne peuvent pas remplacer l’obéissance pratique, elles la soutiennent. Les deux doivent être présentes afin d’atteindre la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 35 Fatir, verset 10 :

«...C'est vers Lui que s'élèvent les bonnes paroles, et les bonnes œuvres les élèvent...»

Renforcer la foi - 30

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4606, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que toute question qui n'est pas basée sur l'Islam sera rejetée.

Si les musulmans souhaitent réussir durablement dans les domaines matériels et religieux, ils doivent adhérer strictement aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Même si certaines actions qui ne sont pas directement tirées de ces deux sources de guidance peuvent toujours être considérées comme des actes vertueux, il est important de donner la priorité à ces deux sources de guidance par rapport à tout le reste. En vérité, plus on agit sur des choses qui ne sont pas tirées de ces deux sources, même si ce sont des actes vertueux, moins on agira sur ces deux sources de guidance. Un exemple évident est le nombre de musulmans qui ont adopté des pratiques culturelles dans leur vie qui ne sont pas fondées sur ces deux sources de guidance. Même si ces pratiques culturelles ne sont pas des péchés, elles ont empêché les musulmans d'apprendre et d'agir sur ces deux sources de guidance, car ils se sentent satisfaits de leur comportement. Cela conduit à l'ignorance de ces deux sources de guidance, ce qui ne mène qu'à l'égarement.

C'est pourquoi le musulman doit apprendre et agir selon ces deux sources de guidance établies par les chefs de la guidance et ensuite seulement agir selon d'autres bonnes actions volontaires s'il en a le temps et l'énergie. Mais s'il choisit l'ignorance et les pratiques inventées, même si elles ne sont pas des péchés, au lieu d'apprendre et d'agir selon ces deux sources de guidance, il n'atteindra pas le succès.

Enfin, si l’on persiste à faire des actes qui ne sont pas directement liés aux deux sources de la guidance, par ignorance, on tombe facilement dans des pratiques et des croyances qui contredisent la science islamique établie. Cela conduit le musulman sur le chemin des péchés et de l’égarement alors qu’il pense être sur la bonne voie. Celui qui sait qu’il est égaré est susceptible d’accepter et de changer de direction lorsque d’autres le lui conseillent. Mais celui qui pense être sur la bonne voie est très peu susceptible de changer et de corriger sa direction, même lorsqu’il est averti par d’autres qui possèdent la connaissance et des preuves évidentes. La seule façon d’éviter ce résultat est de s’efforcer d’acquérir et d’agir sur la base de la connaissance trouvée dans les deux sources de la guidance et d’éviter d’autres actions, même si elles semblent être de bonnes actions.

Renforcer la foi - 31

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que le licite et l'illicite ont été clairement définis par l'Islam. Entre les deux se trouvent des choses douteuses qu'il faut éviter afin de protéger sa foi et son honneur.

La grande majorité des musulmans sont conscients des obligations et de la plupart des actes illicites, comme la consommation d'alcool. Ces actes ne suscitent donc aucun doute chez les musulmans. Ils doivent donc agir selon leurs connaissances claires, c'est-à-dire accomplir les obligations et s'abstenir de l'illicite selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Toutes les autres choses qui ne sont pas obligatoires et suscitent le doute dans la société doivent donc être évitées. Allah, l'Exalté, ne demandera pas pourquoi quelqu'un n'a pas accompli un acte volontaire, mais plutôt pourquoi il a accompli un acte volontaire. Par conséquent, abandonner l'acte volontaire n'aura aucune conséquence dans l'au-delà, tandis qu'accomplir un acte volontaire entraînera à savoir une punition, une récompense ou un pardon. Il est important pour les musulmans d'agir selon ce hadith court mais extrêmement important car il résoudra et évitera de nombreux problèmes et débats. Il est important de comprendre que lorsque l'on se livre à des choses douteuses ou même vaines, cela nous rapproche un peu plus de l'illicite. Par exemple, les paroles pécheresses sont souvent précédées de paroles vaines et inutiles. Il est donc beaucoup plus sûr pour la foi et l'honneur du musulman d'éviter les choses douteuses et vaines.

Ce hadith souligne également l’importance de s’en tenir aux enseignements fondamentaux et clairs de l’islam tout en évitant les choses qui n’ont pas été clarifiées ni discutées dans les deux sources de guidance : le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Si ces questions étaient importantes, elles auraient été discutées dans les deux sources de guidance. Malheureusement, de nombreux musulmans se concentrent tellement sur des débats sur des questions secondaires, des questions sur lesquelles on ne s’interrogera pas le Jour du Jugement, qu’ils se distraient eux-mêmes et les autres des sujets sur lesquels Allah, l’Exalté, les interrogera. Cette attitude doit être évitée.

Renforcer la foi - 32

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7400, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que celui qui continue d'adorer Allah, l'Exalté, pendant les troubles et les séditions généralisées est comme celui qui a émigré vers le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), au cours de sa vie.

La récompense d'avoir émigré auprès du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de son vivant était une grande action. En fait, elle effaçait tous les péchés antérieurs, selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 321.

Adorer Allah, l'Exalté, signifie continuer à Lui obéir sincèrement, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patient avec le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela garantit que l'on continue à utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

Il est évident que le temps mentionné dans ce hadith est arrivé. Il est devenu très facile de s’écarter des enseignements de l’Islam à mesure que les désirs mondains se sont ouverts à la nation musulmane. En raison des progrès des médias sociaux, de la mode et de la culture, il est devenu plus facile pour les musulmans de croire à tort que la paix de l’esprit réside dans l’utilisation abusive des bénédictions qui leur ont été

accordées. Il est devenu plus facile d’adopter la mentalité de suivre la majorité, qui a réduit la foi à des pratiques vides de sens qui n’ont aucun rapport avec la façon dont on utilise concrètement les bénédictions qui lui ont été accordées. Le vœu pieux en Allah, l’Exalté, s’est répandu parmi la nation musulmane, par lequel ils ignorent les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui), tout en espérant la paix et le salut dans les deux mondes. Ce qui était considéré comme un comportement déviant par toute personne sensée est devenu quelque chose que les gens sont exhortés à adopter. Se détourner de tous ces égarements sera difficile et même la famille et les amis les critiqueront pour s’être accrochés aux enseignements de l’Islam au lieu de suivre la majorité. Mais si l'on persiste, Allah, l'Exalté, remplacera toute perte qu'on subit, comme la perte de l'amour et du respect des amis et des proches, par quelque chose de bien supérieur, à savoir la paix de l'esprit et du corps. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Et ce qu’Allah, l’Exalté, leur a réservé dans l’au-delà est bien plus grand. En revanche, ceux qui se détournent de l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, verront toutes leurs relations et leurs bienfaits mondains devenir pour eux une source de stress et de malédiction dans ce monde. Et ce qu’ils recevront dans l’au-delà sera bien pire. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Par conséquent, les musulmans ne doivent pas se laisser distraire par les désirs mondains qui se sont répandus et éviter les questions et les personnes controversées et plutôt rester obéissants à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de leur vie, s'ils désirent obtenir la récompense mentionnée dans ce Hadith.

Renforcer la foi - 33

Dans un Hadith Divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1145, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, descend chaque nuit au Ciel le plus proche selon Sa majesté infinie et invite les gens à Lui demander de combler leurs besoins afin qu'Il puisse les combler.

L'accomplissement d'une prière surérogatoire la nuit prouve la sincérité de l'individu envers Allah, l'Exalté, car aucun autre œil ne l'observe. L'accomplir est un moyen d'avoir une conversation intime avec Allah, l'Exalté, et c'est un signe de notre servitude envers Lui. Elle a d'innombrables vertus, par exemple, un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614, conseille qu'il s'agit de la meilleure prière surérogatoire.

Personne n'aura un rang plus élevé au Jour du Jugement ou au Paradis que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et ce rang est directement lié à la prière nocturne surérogatoire. Cela montre que ceux qui établissent la prière nocturne surérogatoire seront bénis avec les rangs les plus élevés dans les deux mondes. Chapitre 17 Al Isra, verset 79 :

« Et pendant [une partie de] la nuit, priez avec elle [c'est-à-dire la récitation du Coran] comme [adoration] additionnelle pour vous. Il est à espérer que votre Seigneur vous ressuscitera à une station louée. »

Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3579, conseille au musulman d'être le plus proche d'Allah, l'Exalté, dans la dernière partie de la nuit. Par conséquent, il peut obtenir d'innombrables bénédictions s'il se souvient d'Allah, l'Exalté, à ce moment-là.

Tous les musulmans désirent que leurs invocations soient exaucées et que leurs besoins soient satisfaits. C'est pourquoi ils doivent s'efforcer d'accomplir la prière nocturne surérogatoire, car un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1770, conseille qu'il y a une heure spéciale dans chaque nuit où les bonnes invocations sont toujours exaucées.

L'instauration de la prière nocturne surérogatoire est un excellent moyen d'éviter de commettre des péchés, elle permet d'éviter les rassemblements sociaux inutiles et elle protège de nombreuses maladies physiques. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3549.

Il faut se préparer à la prière nocturne surérogatoire en évitant de trop manger ou de trop boire, surtout avant de se coucher, car cela induit la paresse. Il ne faut pas se fatiguer inutilement pendant la journée. Une courte sieste pendant la journée peut y remédier. Enfin, il faut éviter les péchés et s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , car les obéissants trouvent plus facile d'accomplir la prière nocturne surérogatoire.

Enfin, le hadith principal indique également l'importance de ne jamais perdre espoir car la porte du repentir et du succès est toujours ouverte. Les gens ont l'occasion chaque jour et chaque nuit de revenir à l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, afin qu'ils puissent trouver la paix et le succès dans les deux mondes. Il faut apprécier la grande miséricorde dont Allah, l'Exalté, fait preuve, car Il n'a pas besoin de la création mais les invite à Lui pour qu'ils puissent réussir. Il faut saisir ces opportunités avant que le temps ne s'épuise et qu'il ne reste plus que des regrets.

Renforcer la foi - 34

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 52, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que si le cœur spirituel d'une personne est sain, tout le corps le deviendra également, mais si son cœur spirituel est corrompu, alors tout le corps le deviendra également.

Tout d'abord, ce hadith réfute la croyance absurde selon laquelle quelqu'un prétend avoir un cœur purifié alors que ses paroles et ses actions sont mauvaises. En effet, ce qui est à l'intérieur finira par se manifester à l'extérieur.

La purification du cœur spirituel n'est possible que si l'on élimine les mauvaises caractéristiques de soi-même et les remplace par de bonnes caractéristiques décrites dans les enseignements islamiques. Cela n'est possible que si l'on apprend et agit selon les enseignements islamiques afin de pouvoir accomplir sincèrement les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de Ses interdictions et faire face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Se comporter de cette manière conduira à un cœur spirituel purifié. Cette purification se reflétera ensuite dans les membres extérieurs du corps, tels que la langue et les yeux. Cela signifie qu'ils n'utiliseront leurs bénédictions que de manière agréable à Allah, l'Exalté. C'est en fait un signe montrant l'amour qu'Allah, l'Exalté, a pour Son serviteur vertueux, selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502.

Il est important de noter que cette purification guidera l'individu à travers toutes les difficultés du monde avec succès afin qu'il atteigne la paix et le succès dans les affaires mondaines et religieuses. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

En revanche, lorsqu'une personne abandonne l'apprentissage et l'application des connaissances islamiques, elle adopte les mauvaises caractéristiques prônées par la société, les médias sociaux, la culture et la mode. Ces mauvaises caractéristiques l'encouragent à faire un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées. Cela conduit à son tour au stress et aux difficultés dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Et chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88-89 :

« Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. »

Renforcer la foi - 35

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 528, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que les cinq prières obligatoires effacent les péchés, tout comme prendre un bain cinq fois par jour nettoie le corps de la saleté.

Il faut d'abord noter que ce hadith ne concerne que les péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à ceux qui ont été lésés, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes, de promettre de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire et de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, l'Exalté, et les gens.

En outre, il est important pour les musulmans de purifier leur être extérieur des péchés mineurs en accomplissant les cinq prières obligatoires, mais aussi d'accomplir l'autre aspect de la purification, à savoir la purification intérieure. Cela est indiqué par le fait que les cinq prières obligatoires ont été réparties sur toute la journée au lieu d'être regroupées. Cela signifie qu'un musulman doit se tourner intérieurement vers Allah, l'Exalté, à plusieurs reprises tout au long de la journée, tout comme son corps se tourne vers Allah, l'Exalté, cinq fois par jour à travers les prières obligatoires. Cette purification intérieure implique de corriger son intention afin de n'accomplir des actions que pour plaire à Allah, l'Exalté. C'est le fondement de l'islam et c'est ce qu'Allah, l'Exalté, évalue lorsqu'il juge une action. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Ceux qui agissent pour le bien des autres seront invités à obtenir leur récompense auprès d'eux au

Jour du Jugement, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été averti dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

Enfin, cette purification intérieure comprend l'apprentissage et l'application des enseignements de l'Islam afin de se débarrasser des mauvaises qualités que l'on possède, comme l'envie, et d'adopter à la place de bonnes qualités, comme la patience. La purification extérieure est importante, mais si un musulman désire réussir et surmonter toutes les difficultés dans les deux mondes, il doit purifier son être intérieur ainsi que son être extérieur. La purification intérieure permettra à l'individu de parler et d'agir de manière correcte. Elle permettra à l'individu d'utiliser chaque bénédiction qui lui a été accordée de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Elle permettra à l'individu de remplir les droits d'Allah, l'Exalté, et des gens. Cela conduit à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

D'un autre côté, éviter la purification intérieure empêchera l'individu d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, même s'il accomplit les devoirs obligatoires de base de l'Islam. Cela l'empêchera de remplir tous les droits d'Allah, l'Exalté, et en particulier les droits des gens. Cela conduira à une vie

difficile et stressante dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]… »

Renforcer la foi - 36

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4119, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que les meilleures personnes sont celles qui rappellent aux autres Allah, l'Exalté, lorsqu'elles sont observées.

FrançaisCe hadith ne s'applique pas à ceux qui adoptent une apparence extérieure islamique, comme se laisser pousser la barbe ou porter un foulard, car beaucoup de ces personnes ne rappellent pas du tout Allah, l'Exalté, aux autres. Ce hadith s'applique à ceux qui apprennent et agissent selon la connaissance islamique afin d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela conduit à la purification du cœur, ce qui conduit à la purification de leurs membres extérieurs. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3984. Cela incitera les autres à se souvenir d'Allah, l'Exalté, lorsqu'ils observeront les actions de ces musulmans pieux, car ils utilisent les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, au lieu d'une manière qui leur plaise à eux-mêmes et aux autres. Et ce souvenir ne peut qu'augmenter lorsque ces musulmans pieux parlent, car ils ne parlent que de manière agréable à Allah, l'Exalté, c'est-à-dire qu'ils évitent les paroles mauvaises et vaines et ne parlent que de choses utiles en ce bas monde et dans l'au-delà. Ils aiment, détestent, donnent et retiennent seulement pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela conduit au perfectionnement de la foi selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681.

Renforcer la foi - 37

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Abou Dawoud, numéro 2511, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre le comportement lâche. Cette attitude empêche la confiance en Allah, l'Exalté, et en ce qu'Il a promis, comme la subsistance garantie. Elle peut amener l'individu à rechercher sa subsistance par des moyens douteux et illicites, ce qui détruira l'homme dans les deux mondes. Allah, l'Exalté, n'accepte aucun acte qui a pour fondement l'illicite. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2342. Tout comme le fondement intérieur de l'Islam est l'intention de l'individu, de même le fondement extérieur de l'Islam est l'obtention et l'utilisation du licite.

De plus, être lâche empêche de lutter contre le diable et son diable intérieur, ce qui nécessite une véritable lutte. Cela conduit à l'échec dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Et cela l'empêche donc de respecter les droits des gens. Le succès, qu'il soit matériel ou religieux, exige des efforts et du temps. Un lâche aura trop peur d'entreprendre cette lutte et sera plutôt paresseux, ce qui mènera à l'échec dans les affaires matérielles et religieuses.

De plus, un lâche prétendra facilement qu’il fait de son mieux pour obéir à Allah, l’Exalté, alors qu’il ne fait pratiquement aucun effort. Il prétend cela même si le Saint Coran dit clairement que si une personne fait de son mieux et agit selon ses capacités, elle remplira correctement les

droits d’Allah, l’Exalté, et des gens. Cela est dû au fait qu’Allah, l’ Exalté, ne donne jamais à une personne des devoirs qui dépassent ses capacités. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286.

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités... »

La lâcheté poussera également l'individu à viser le minimum, tant dans les domaines religieux que matériels. Il s'abstiendra de réaliser son potentiel, car cela exige un véritable effort. Cette attitude ne mènera qu'au stress et aux regrets dans les deux mondes.

Renforcer la foi - 38

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1999, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aime la beauté.

L'islam n'interdit pas au musulman de consacrer de l'énergie, du temps et de l'argent à se faire belle, car cela peut être considéré comme un respect des droits de son corps. Cela a été ordonné dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5199. Mais ce qui différencie ce comportement d'un comportement détestable ou même pécheur, c'est le fait d'être excessif, gaspilleur ou extravagant en se faisant belle. Une bonne façon de le déterminer est de savoir que le fait de se faire belle ne doit jamais conduire à négliger de remplir son devoir envers Allah, l'Exalté, ou envers les gens, ce qui n'est pas possible sans acquérir et mettre en pratique la connaissance islamique. Le fait de se faire belle ne doit pas non plus empêcher d'utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Et en réalité, corriger son apparence physique pour paraître propre et élégant n'est pas coûteux et ne demande pas beaucoup de temps ou d'efforts.

Cette attitude d'embellissement s'applique à toutes choses, y compris à notre maison. Tant que l'on évite l'extravagance et le gaspillage et que l'on continue à utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, on est libre de se rendre les choses confortables de manière modérée.

De plus, il est plus important de comprendre que la vraie beauté qu'Allah, l'Exalté, aime est liée à la beauté intérieure, c'est-à-dire au caractère de l'individu. Cette beauté perdurera dans les deux mondes alors que la beauté extérieure finira par s'estomper avec le temps. Il faut donc donner la priorité à l'obtention de cette vraie beauté plutôt qu'à la beauté extérieure en s'efforçant d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin d'éliminer de son caractère tout mauvais trait, comme l'envie, et d'adopter de bonnes caractéristiques, comme la générosité. Cela l'aidera à remplir les droits d'Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et l'aidera à remplir les droits des gens, ce qui inclut le fait de traiter les autres de la manière dont on souhaite que les autres nous traitent.

Renforcer la foi - 39

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2347, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que son véritable ami est celui qui possède les caractéristiques suivantes.

L'une de ces caractéristiques est qu'ils ont une bonne part dans la prière. Cela signifie qu'ils accomplissent correctement leurs prières obligatoires en respectant toutes les conditions et les règles de bienséance, comme les accomplir à temps. Cela comprend également l'accomplissement des prières surérogatoires qui sont basées sur les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , comme la prière nocturne surérogatoire. C'est en fait la meilleure prière après les prières obligatoires selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614. Une bonne part dans la prière comprend également l'accomplissement des prières obligatoires avec la congrégation dans une mosquée lorsque cela est possible. Il est triste de voir combien de musulmans vivent à proximité d'une mosquée et ne se joignent toujours pas à la congrégation, même lorsqu'ils ne travaillent pas.

Français La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal dont il est question est que ce musulman obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en public et en privé. Agir ainsi en privé indique la sincérité d'une personne envers Allah, l'Exalté, c'est-à-dire qu'elle n'accomplit que des actes vertueux pour Lui. C'est celui qui se souvient fermement que peu

importe où il se trouve, les aspects intérieurs et extérieurs de son être sont constamment observés par Allah, l'Exalté. Si l'on persiste dans cette croyance, on adoptera l'excellence de la foi, ce qui est mentionné dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. Cela signifie qu'il agit, comme accomplir la prière, comme s'il pouvait observer Allah, l'Exalté, l'observer. Cette attitude encourage les actes vertueux et prévient les péchés.

Renforcer la foi - 40

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2736, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque connaît les quatre-vingt-dix-neuf noms d'Allah, l'Exalté, entrera au Paradis.

Connaître ne signifie pas seulement les mémoriser. Cela signifie en fait les étudier et agir en fonction de son statut et de son potentiel. Par exemple, Allah, l'Exalté, est le Plus Miséricordieux selon Son statut infini. Cet attribut signifie qu'Allah, l'Exalté, accorde d'innombrables faveurs à la création et est toujours extrêmement bienveillant envers elle. Cette même caractéristique a été attribuée à d'autres, comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Chapitre 9 At Tawbah, verset 128 :

« Certes, un messager issu de vous est venu à vous. Ce que vous souffrez est pour lui une épreuve douloureuse. Il se préoccupe de vous, et il est plein de bonté et de miséricorde envers les croyants. »

Lorsqu'il est utilisé en référence à la création, le terme miséricordieux signifie doux et compatissant. De même, Allah, l'Exalté, est Pardonneur en vertu de Son statut infini. Et adopter cet attribut en pardonnant aux autres, pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est quelque chose qui a été encouragé en Islam. Chapitre 24 An Nur, verset 22 :

« …et qu'ils pardonnent et passent outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ?… »

Ainsi, les attributs divins d'Allah, l'Exalté, peuvent être adoptés par les musulmans en fonction de leur statut et de leur potentiel.

Les musulmans doivent donc d'abord comprendre la signification des attributs et des noms divins, puis adopter la signification de ces noms dans leur caractère par l'action, jusqu'à ce qu'ils soient fermement enracinés dans leur cœur spirituel afin qu'ils puissent atteindre un caractère noble. Ce caractère noble leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le soulignent les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela conduit à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 41

Dans un long hadith divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405, Allah, l'Exalté, conseille qu'Il est avec quiconque se souvient de Lui.

Avec l'augmentation des problèmes et troubles mentaux, tels que la dépression, il est essentiel que les musulmans comprennent l'importance de cette déclaration. Il y a peu de chances qu'une personne souffre d'un problème mental lorsqu'elle est constamment entourée et aidée par quelqu'un qui l'aime vraiment. Si cela est vrai pour une personne, cela est sans aucun doute plus approprié pour Allah, l'Exalté, qui a promis d'être avec celui qui se souvient de Lui. Agir sur cette déclaration à elle seule éliminerait les problèmes mentaux, tels que la dépression. C'est la raison pour laquelle le fait d'être isolé des autres ou d'être parmi les autres n'a pas affecté l'état mental des pieux prédécesseurs car ils étaient toujours en compagnie d'Allah, l'Exalté. Il est évident que lorsqu'on obtient la compagnie d'Allah, l'Exalté, on surmontera tous les obstacles et toutes les difficultés avec succès jusqu'à ce qu'on atteigne Sa proximité dans l'au-delà.

En outre, Allah, le Très-Haut, dans Son infinie miséricorde, n'a limité en aucune façon cette déclaration. Par exemple, Il n'a pas déclaré qu'Il était uniquement avec les justes ou avec ceux qui accomplissent des bonnes actions spécifiques. En fait, Il a englobé tous les musulmans, quelle que soit la force de leur foi ou le nombre de péchés qu'ils ont commis. Par conséquent, un musulman ne doit jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Mais il est important de noter la condition mentionnée dans ce hadith, à savoir, se souvenir d'Allah, le Très-Haut. Ce souvenir comprend la correction de son intention afin

d’agir uniquement pour plaire à Allah, le Très-Haut, et donc de ne pas attendre ni espérer une quelconque gratitude de la part des gens. Le souvenir avec la langue implique de dire ce qui est bien ou de rester silencieux. Et le niveau le plus élevé du souvenir est d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . C’est le véritable souvenir d’Allah, le Très-Haut. Celui qui se comporte de cette manière sera béni par la compagnie et le soutien d’Allah, l’Exalté.

En d’autres termes, plus on obéit et plus on se souvient d’Allah, le Très-Haut, plus on recevra Sa compagnie. Ce que l’on donne, c’est ce que l’on recevra.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que quiconque se souvient d'Allah en privé sera rappelé par Lui en privé. Et quiconque se souvient d'Allah en public, c'est-à-dire lors d'un rassemblement, sera rappelé par Allah, l'Exalté, dans un meilleur sens, lors d'un rassemblement, parmi les anges célestes.

Ce hadith, comme beaucoup d’autres, se trouve dans le Saint Coran et dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et il indique un enseignement fondamental de l’islam, à savoir que ce que l’on donne est ce que l’on reçoit. Un autre exemple, qui confirme ce hadith, se trouve dans le chapitre 2 d’Al Baqarah, verset 152 :

« Alors souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi… »

Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1924, conseille que celui qui fait preuve de miséricorde envers la création recevra la miséricorde du Créateur. En général, dans ce monde matériel, une personne reçoit des choses en fonction de ses efforts. Pourtant, étrangement, certains s'attendent à obtenir les rangs élevés du Paradis sans aucun effort. Ces enseignements montrent clairement qu'un musulman recevra des bénédictions et de la miséricorde en fonction de ses efforts. Plus il obéit à Allah, l'Exalté, comme indiqué plus haut, plus il recevra en retour. Il ne fait aucun doute qu'Allah, l'Exalté, peut donner ce qu'Il veut à qui Il veut, peu importe combien ils s'efforcent ou peu dans Son obéissance, mais Allah, l'Exalté, a mis en place un système qui doit être suivi, à savoir, s'efforcer dans Son obéissance afin d'obtenir plus de bénédictions et de miséricorde. Par conséquent, chaque musulman doit réfléchir et décider combien de miséricorde et de bénédictions d'Allah, l'Exalté, il désire, puis s'efforcer dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en conséquence.

Cette réalité est clairement décrite dans la dernière partie de ce Hadith où Allah, l'Exalté, indique que plus on s'efforce d'atteindre Sa proximité, à travers Son obéissance sincère, plus on recevra Sa miséricorde.

Renforcer la foi - 42

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6412, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti qu'il y a deux bénédictions que les gens n'apprécient souvent pas jusqu'à ce qu'ils les perdent, à savoir, la bonne santé et le temps libre.

Une bonne santé est une bénédiction particulière car elle permet à une personne de profiter d'autres bénédictions liées au monde et à la religion. L'une des sagesses derrière les maladies bénignes est qu'elles devraient inciter le musulman à être reconnaissant pour sa bonne santé. La véritable gratitude consiste à utiliser les bénédictions que l'on possède, dans ce cas-ci une bonne santé, de la manière appropriée, comme le prescrit l'Islam. Il faut observer ceux qui ont perdu leur bonne santé soit à cause d'une maladie, soit à cause du vieillissement, et donc faire usage de la bonne santé qu'ils possèdent en s'efforçant de réussir dans les affaires mondaines et religieuses tout en donnant la priorité à la religion sur le monde matériel. Par exemple, il faut utiliser sa bonne santé pour se rendre à la mosquée afin d'accomplir ses prières en congrégation avant qu'arrive le moment où l'on désire le faire mais n'a pas la force physique pour le faire. Il faut observer le jeûne surérogatoire, en particulier pendant les courtes journées d'hiver, avant de perdre sa bonne santé. Il faut s'efforcer d'accomplir régulièrement la prière nocturne surérogatoire, car c'est la meilleure prière surérogatoire selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614.

Ce qui est étonnant dans le fait d'utiliser correctement sa santé, c'est que lorsqu'on la perd, Allah, l'Exalté, continuera à nous accorder la même récompense qu'on recevait lorsqu'on faisait de bonnes actions

pendant qu’on était en bonne santé. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans l’Adab Al Mufrad de l’Imam Bukhari, numéro 500. Mais ceux qui vivent dans l’insouciance ne parviendront pas à utiliser leur bonne santé et ne recevront donc aucune récompense pendant qu’ils sont en bonne santé ou lorsqu’ils tombent malades.

Une façon de témoigner sa gratitude pour la bonne santé consiste à aider ceux qui ont perdu leur santé en fonction de ses moyens, par exemple en leur apportant une aide émotionnelle ou financière. Il est important de penser régulièrement aux malades, car cela nous incitera à utiliser correctement notre bonne santé.

Enfin, ceux qui utilisent correctement leur bonne santé seront soutenus par Allah, l'Exalté, pendant leurs périodes de maladie. En revanche, ceux qui ne le font pas, ne recevront pas ce soutien et deviendront donc impatients face à la maladie. Cette attitude négative ne leur apportera que davantage de problèmes et leur fera perdre beaucoup de récompense.

Tout ce qui est matériel peut être acheté, même par des moyens illicites, sauf le temps. C’est la seule bénédiction qui ne revient pas après avoir quitté l’homme. Même si personne ne nie cette réalité, quelle que soit sa foi, beaucoup de musulmans n’apprécient pas et n’utilisent pas à bon escient le temps qui leur est donné. Beaucoup ont adopté la mentalité selon laquelle ils se prépareront pour l’au-delà demain. Mais à mesure que chaque jour passe, ce lendemain est retardé jusqu’à ce que, dans de nombreux cas, ce lendemain n’arrive jamais. Et ils ne réalisent ce lendemain que lorsqu’il est trop tard, c’est-à-dire au moment de leur mort. Ceux qui ont la chance d’atteindre ce lendemain au cours de leur

vie peuvent habiter les mosquées lorsqu’ils atteignent un âge avancé, mais comme ils ont consacré tant de temps et d’énergie au monde matériel, leur corps peut être dans les mosquées, mais leur cœur et leur langue sont encore absorbés par le monde matériel. Cela est évident pour ceux qui fréquentent régulièrement les mosquées. Ces musulmans sont peu susceptibles d’apprendre et d’agir selon les enseignements de l’Islam en raison de leur âge avancé et de leur mentalité mondaine. Ainsi, ils peuvent fréquenter les mosquées et continuer à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés.

De plus, avec le temps, dans la plupart des cas, les responsabilités de chacun ne font qu'augmenter, comme le mariage et l'éducation des enfants. Il est donc tout simplement insensé de retarder la préparation de l'au-delà jusqu'à ce que l'on soit soi-disant plus libre. L'islam n'enseigne pas aux musulmans à abandonner ce monde, mais il les encourage à faire un usage correct de leur temps, en prenant suffisamment du monde matériel pour s'acquitter de leurs besoins et de leurs responsabilités sans extravagance ni gaspillage, puis en consacrant le reste de leurs efforts à la préparation de l'au-delà permanent. Ils devraient minimiser l'utilisation de leur temps pour des choses vaines et pécheresses, des choses qui ne leur seront bénéfiques ni dans ce monde ni dans le suivant, et consacrer davantage de leur temps et de leurs ressources à des choses qui leur seront bénéfiques dans les deux mondes. C'est ainsi que l'on utilise son temps correctement. Combien de musulmans peuvent honnêtement dire qu'ils consacrent la majorité de leurs efforts à la préparation de l'au-delà éternel plutôt qu'à l'embellissement de leur monde temporel ?

Renforcer la foi - 43

Dans un long hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit certaines actions importantes que les musulmans doivent s'efforcer d'accomplir. Le Saint Prophète (saw) a décrit le jeûne comme un bouclier. Dans un autre hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1639, il explique cela plus en détail en conseillant que le jeûne est un bouclier contre le feu tout comme un bouclier protège une personne dans un combat.

Cela pourrait signifier que le jeûne est une protection contre le feu des difficultés auxquelles on fait face dans ce monde et contre le feu de l'Enfer auquel on sera confronté dans le prochain. De plus, le jeûne est un bouclier contre la désobéissance à Allah, l'Exalté, car le Saint Coran a déclaré que le jeûne est un moyen d'obtenir la droiture et qu'un aspect de cela consiste à s'abstenir de la désobéissance à Allah, l'Exalté. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 183 :

« Ô vous qui croyez ! Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui ont précédé vous, afin que vous deveniez pieux. »

Il est important de noter que le jeûne agit comme un bouclier tant que l’on ne porte pas atteinte à son jeûne par des paroles ou des actes malveillants. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 2235. C’est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que

la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde le jeûneur contre tout comportement indécent ou toute querelle avec les autres dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1894.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 707, qu'Allah, l'Exalté, ne désire pas que l'on abandonne sa nourriture et sa boisson si l'on ne s'abstient pas de paroles et d'actions grossières. Ce comportement est clairement en contradiction avec l'objectif du jeûne. En réalité, le jeûne devrait affecter tous les organes du corps, pas seulement l'estomac, en le préservant des péchés.

Le musulman doit donc respecter toutes les règles et conditions du jeûne en accomplissant ses devoirs et en s'abstenant de tout péché afin de pouvoir mettre en pratique ce comportement tout au long de l'année, même lorsqu'il ne jeûne pas. C'est un véritable jeûne qui mène à la piété et à la protection contre les difficultés de ce monde et le feu de l'Enfer dans l'autre.

Le hadith principal souligne l'importance de la prière nocturne surérogatoire. Ce hadith indique qu'elle efface les péchés tout comme le fait la charité.

La prière nocturne surérogatoire possède d’innombrables vertus. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1614, déclare qu’elle est la meilleure prière surérogatoire. La nuit est le moment où Allah, l’Exalté, descend aux cieux de ce monde, selon Son infinie

dignité, et invite les gens à Son pardon et à Sa miséricorde. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6321.

Personne n’aura un rang plus élevé au Jour du Jugement ou au Paradis que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et ce rang est directement lié à la prière nocturne. Cela montre que ceux qui établissent la prière nocturne surérogatoire seront bénis avec les rangs les plus élevés dans les deux mondes. Chapitre 17 Al Isra, verset 79 :

« Et pendant [une partie de] la nuit, priez avec elle [c'est-à-dire la récitation du Coran] comme [adoration] additionnelle pour vous ; il est attendu que votre Seigneur vous ressuscitera à une station louée. »

Tous les musulmans désirent que leurs invocations soient exaucées et que leurs besoins soient satisfaits. C'est pourquoi ils doivent s'efforcer d'accomplir la prière nocturne surérogatoire, comme l'a conseillé le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 1770, selon lequel il existe une heure particulière dans chaque nuit où les bonnes invocations sont toujours exaucées.

L'instauration de la prière nocturne est un excellent moyen de se prémunir contre les péchés, car elle permet d'éviter les rassemblements sociaux inutiles et elle protège également contre de nombreuses maladies physiques. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3549.

Il faut se préparer à la prière nocturne en évitant de trop manger ou de trop boire, surtout avant de se coucher, car cela induit la paresse. Il ne faut pas se fatiguer inutilement pendant la journée. Une petite sieste pendant la journée peut y remédier. Enfin, il faut s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , car les obéissants trouvent plus facile d'accomplir la prière nocturne surérogatoire.

Une autre chose mentionnée dans le hadith principal en discussion est que le pilier central de l'Islam est l'établissement des prières obligatoires.

L'accomplissement des prières obligatoires consiste à respecter toutes les règles et conditions qui y sont attachées, comme par exemple les accomplir à temps. C'est le devoir obligatoire le plus important pour tout musulman, et sans cela, la réussite dans ce monde ou dans l'autre est pratiquement impossible. Cela a été clairement expliqué dans de nombreux versets et hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , comme celui qui se trouve dans Jami At Tirmidhi, numéro 2618. Il avertit clairement que l'accomplissement des prières sépare la foi de la mécréance. Ceux qui ne l'accomplissent pas risquent de quitter ce monde sans la foi, ce qui est la plus grande perte. Comme Allah, l'Exalté, n'impose pas à une personne un fardeau au-delà de ses limites, aucun musulman n'a d'excuse pour ne pas accomplir ses prières. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités… »

Ne pas accomplir les prières obligatoires tout en prétendant faire de son mieux contredit cette vérité. Et il ne fait aucun doute que le Saint Coran est la vérité.

Les prières obligatoires étant le pilier central de l'islam, cela indique que si l'on ne les accomplit pas, la maison de l'islam s'effondrera, quelles que soient les bonnes actions que l'on accomplit. Les prières obligatoires ne peuvent être remplacées par aucune autre action ou croyance intérieure. En fait, les prières obligatoires sont la preuve pratique la plus importante de la croyance intérieure d'une personne. Sans cette preuve pratique, il est peu probable que l'on obtienne le succès dans ce monde ou dans l'autre. Chapitre 20 Taha, verset 14 :

« ...établissez une prière pour Mon souvenir. »

Et chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? »

[Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Renforcer la foi - 44

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais au verset 7 du Saint Coran qui se trouve dans le chapitre 47 de Muhammad :

« Ô vous qui croyez, si vous soutenez Allah, Il vous soutiendra et posera fermement vos pieds. »

Ce verset signifie que si l'on aide l'Islam, Allah, l'Exalté, l'aidera dans les deux mondes. Il est étrange de constater combien de personnes désirent l'aide d'Allah, l'Exalté, mais ne respectent pas la première partie de ce verset par l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. L'excuse que la plupart des gens donnent est qu'ils n'ont pas le temps d'accomplir de bonnes actions. Ils désirent l'aide d'Allah, l'Exalté, mais ne prennent pas le temps de faire ce qui Lui plaît. Est-ce logique ? Ceux qui n'accomplissent pas leurs devoirs obligatoires et espèrent ensuite l'aide d'Allah, l'Exalté, au moment où ils en ont besoin sont tout à fait stupides. Et ceux qui accomplissent leurs devoirs obligatoires mais refusent d'aller au-delà verront que l'aide qu'ils reçoivent est limitée. La façon dont une personne se comporte est la façon dont elle est traitée. Plus elle consacre de temps et d'énergie à Allah, l'Exalté, plus elle recevra de soutien. C'est aussi simple que cela.

Le musulman doit comprendre que la plupart des devoirs obligatoires, comme les cinq prières quotidiennes, ne prennent qu'un petit moment dans la journée. Un musulman ne peut pas s'attendre à consacrer à peine une heure par jour à l'accomplissement des prières obligatoires et ensuite négliger Allah, l'Exalté, pour le reste de la journée et espérer quand même Son soutien continu dans toutes les difficultés. Une personne n'apprécierait pas un ami qui la traiterait de cette manière. Comment peut-on alors traiter Allah, l'Exalté, le Seigneur des mondes, de cette façon ?

Certains consacrent du temps supplémentaire à plaire à Allah, l'Exalté, lorsqu'ils rencontrent un problème matériel, puis ils Lui demandent de le régler comme s'ils avaient rendu service à Allah, l'Exalté, en accomplissant de bonnes actions volontaires. Cette mentalité stupide est clairement en contradiction avec le fait d'être au service d'Allah, l'Exalté. Il est étonnant de voir comment ce type de personnes trouve du temps pour faire toutes leurs autres activités de loisir, comme passer du temps avec sa famille et ses amis, regarder la télévision et assister à des fonctions sociales, mais ne trouve aucun temps à consacrer à plaire à Allah, l'Exalté. Ils ne semblent pas trouver le temps de réciter et d'adopter les enseignements du Saint Coran. Ils ne semblent pas trouver le temps d'étudier et d'agir selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Ces personnes trouvent d'une manière ou d'une autre de l'argent à dépenser pour leurs luxes inutiles, mais ne semblent pas trouver de richesse à donner en charité volontaire.

Il est important de comprendre que le musulman sera traité en fonction de son comportement. En d'autres termes, si un musulman consacre du temps supplémentaire à plaire à Allah, l'Exalté, il trouvera le soutien dont il a besoin pour traverser toutes les difficultés en toute sécurité. Mais s'il ne

parvient pas à accomplir ses devoirs obligatoires ou s'il les accomplit seulement sans consacrer du temps à plaire à Allah, l'Exalté, alors il trouvera une réponse similaire de la part d'Allah, l'Exalté. En d'autres termes, plus on donne, plus on reçoit. Si l'on ne donne pas beaucoup, on ne doit pas s'attendre à beaucoup en retour.

Renforcer la foi - 45

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais aux Compagnons du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et à ce qui faisait d’eux le meilleur groupe jamais créé après les Saints Prophètes (saw). Le fait qu’ils aient physiquement observé le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, de son vivant est certainement un facteur. Mais quiconque connaît leur vie et leurs bonnes actions comprend que leur supériorité est due à bien plus que cette action unique et grandiose.

Français L'une des principales raisons de leur supériorité est démontrée dans un hadith impliquant le compagnon Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, qui se trouve dans le Sahih Muslim, numéro 6515. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, était un jour en voiture dans le désert lorsqu'il rencontra un bédouin. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, salua le bédouin, plaça son turban sur la tête du bédouin et insista pour que le bédouin monte dans sa voiture. On a dit à Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, que la salutation qu'il avait adressée au bédouin était plus que suffisante car le bédouin aurait été très heureux du fait que le grand compagnon du Saint Prophète Muhammad, qu'Allah l'agrée, l'ait salué. Pourtant, Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, est allé bien plus loin et a montré un grand respect au bédouin. Ibn Omar répondit qu'il avait agi ainsi parce que le Prophète (sur lui la paix et le salut) lui avait conseillé de faire preuve d'amour et de respect envers ses parents et ses amis. Ibn Omar ajouta que le père du bédouin était un ami de son père , le Commandeur des Croyants, Omar Ibn Khatâb (sur lui la paix et le salut).

Cet incident montre la supériorité des Compagnons, qu'Allah les agrée. Ils se sont entièrement soumis aux enseignements de l'Islam. Ils ont non seulement accompli les devoirs obligatoires et évité tous les péchés, mais ils ont également accompli tous les actes qui leur étaient recommandés au plus haut degré possible. Leur soumission les a amenés à mettre de côté leurs propres désirs et à agir uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté. Ibn Omar, qu'Allah les agrée, aurait pu facilement ignorer le bédouin car aucune des actions qu'il a faites n'était obligatoire, mais contrairement à de nombreux musulmans qui utiliseraient cette excuse, il s'est entièrement soumis aux enseignements de l'Islam et a agi comme il l'a fait.

C'est le manque de soumission aux préceptes de l'islam qui a affaibli la foi des musulmans. Certains se contentent d'accomplir les devoirs obligatoires et se détournent des autres bonnes actions, comme l'aumône volontaire, qui contredit leurs désirs en prétendant que ces actions ne sont pas obligatoires. Tous les musulmans souhaitent finir avec le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et ses Compagnons, qu'Allah les agrée, dans l'au-delà. Mais comment cela est-il possible s'ils ne suivent pas leur voie ? Si un musulman suit une voie autre que la sienne, comment peut-il finir avec eux ? Pour finir avec eux, il faut suivre leur voie. Mais cela n'est possible que si l'on se soumet complètement aux préceptes de l'islam comme ils l'ont fait au lieu de choisir les actes qui correspondent à ses désirs.

Renforcer la foi - 46

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais au verset suivant du Saint Coran : Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité… »

Tous les musulmans ont foi en l'islam, mais la force de leur foi varie d'une personne à l'autre. Par exemple, celui qui suit les enseignements de l'islam parce que sa famille le lui a dit n'est pas le même que celui qui y croit sur la base de preuves. Une personne qui a entendu parler de quelque chose n'y croira pas de la même manière que celle qui en a été témoin de ses propres yeux.

Comme le confirme un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 224, acquérir des connaissances utiles est un devoir pour tout musulman. L'une des raisons en est que c'est le meilleur moyen pour un musulman de renforcer sa foi en l'islam. Il est important de poursuivre cet objectif car plus la certitude de la foi est forte, plus grandes sont les chances de rester sur le bon chemin, en particulier face aux difficultés. De plus, avoir la certitude de la foi a été décrit comme l'une des meilleures choses que l'on puisse posséder dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3849. Cette connaissance doit être obtenue en étudiant le Saint Coran et le

Hadith du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , auprès d'une source fiable.

Allah, le Très-Haut, n’a pas seulement déclaré une vérité dans le Saint Coran, mais Il en a également fourni la preuve par des exemples. Non seulement des exemples que l’on peut trouver dans les nations passées, mais des exemples que l’on trouve dans la vie même de quelqu’un. Par exemple, dans le Saint Coran, Allah, le Très-Haut, conseille que parfois une personne aime une chose même si elle lui causera des ennuis si elle l’obtient. De même, elle peut détester une chose alors qu’elle recèle pour elle de nombreux bienfaits cachés. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu’elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu’elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Il existe de nombreux exemples de cette vérité dans l’histoire, comme le pacte de Houdaiba. Certains musulmans pensaient que ce pacte, conclu avec les non-musulmans de La Mecque, favoriserait totalement ces derniers. Pourtant, l’histoire montre clairement qu’il a favorisé l’islam et les musulmans. Cet événement est évoqué dans les hadiths du Sahih Boukhari, numéros 2731 et 2732.

Si l'on réfléchit à sa propre vie, on trouvera de nombreux exemples de personnes qui ont cru que quelque chose était bon alors que cela leur était en réalité mauvais et vice versa. Ces exemples prouvent l'authenticité de ce verset et aident à renforcer la foi.

Un autre exemple se trouve au chapitre 79 An Naziat, verset 46 :

« Le Jour où ils le verront (le Jour du Jugement), ce sera comme s'ils n'étaient restés [dans ce monde] qu'un après-midi ou une matinée. »

Si l'on tourne les pages de l'histoire, on constate clairement que de grands empires sont apparus et ont disparu. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont disparu comme s'ils n'étaient sur Terre que pour un instant. Tous leurs signes, à l'exception de quelques-uns, ont disparu comme s'ils n'avaient jamais été présents sur Terre. De même, lorsqu'on réfléchit à sa propre vie, on se rend compte que, quel que soit son âge et quelle que soit la lenteur de certains jours, sa vie jusqu'à présent s'est écoulée en un éclair. Comprendre la véracité de ce verset renforce la certitude de sa foi et cela l'incite à se préparer pour l'au-delà avant que son temps ne s'épuise.

Le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont remplis de tels exemples. Il faut donc s'efforcer d'apprendre et d'agir selon ces enseignements divins afin d'adopter la certitude de la foi. Celui qui y parvient ne sera pas ébranlé par

les difficultés auxquelles il sera confronté et restera ferme sur le chemin qui mène aux portes du Paradis.

Renforcer la foi - 47

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il y a beaucoup de musulmans qui désirent des choses licites, comme avoir un enfant, et au lieu de se contenter de ce qu’Allah, le Très-Haut, a choisi pour eux, ils poursuivent leurs désirs par des moyens licites comme des exercices spirituels basés sur le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ce qui est évidemment permis en Islam. Pourtant, après tous ces efforts et ce stress, ils ne comprennent pas ni n’agissent selon un enseignement simple mais profond de l’Islam qui les aiderait dans leur quête. En fait, ils agissent souvent d’une manière qui ne fait que réduire les chances que leur demande soit satisfaite. Par exemple, un musulman n’a pas besoin d’être un savant pour comprendre qu’il a moins de chances d’obtenir ce qu’il désire si la miséricorde d’Allah, le Très-Haut, lui est retirée. Par exemple, cela peut se produire lorsqu’une personne ment pour faire rire les autres. En fait, cette personne a été maudite trois fois dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2315. Une malédiction entraîne la suppression de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Certains de ces musulmans qui désirent désespérément des choses d'Allah, l'Exalté, médisent et calomnient également les autres. Cela conduit également à la suppression de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Chapitre 104 Al Humazah, verset 1 :

« Malheur à tout calomniateur et médisant. »

Il existe de nombreux autres exemples qui conduisent à la suppression de la miséricorde d'Allah, l'Exalté, ce qui réduit considérablement les chances de voir sa demande satisfaite. Les musulmans doivent donc agir selon ce principe important en recherchant et en agissant sur la base de la connaissance avant de rechercher d'autres moyens tels que les exercices spirituels afin de satisfaire leurs désirs licites, car ces choses ne les aideront pas à satisfaire leurs demandes tant qu'ils ne corrigeront pas leur comportement.

Renforcer la foi - 48

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais à une arme puissante et à un piège du diable qui peut affecter tout musulman, quelle que soit la force de sa foi. Le diable essaie de convaincre les musulmans de toujours observer ceux qui ont un comportement pire qu’eux afin de justifier leur manque d’efforts pour obéir à Allah, l’Exalté, et pour améliorer leur caractère et leur comportement. Par exemple, un musulman qui accomplit ses prières obligatoires de temps en temps observera quelqu’un qui ne prie pas du tout afin de se sentir mieux. Un voleur regardera un meurtrier et se convaincra que voler n’est pas si mal. Les exemples sont innombrables. Il est très étrange que ces musulmans observent si facilement ceux qui semblent pires qu’eux afin de justifier leur manque d’effort pour obéir à Allah, l’Exalté, alors que ces mêmes personnes n’observent pas ceux qui sont dans une situation pire qu’eux lorsqu’ils font face à des difficultés. Par exemple, la personne qui souffre de maux de dos n’observera pas celui qui est physiquement handicapé afin de l’empêcher de se plaindre. Cette attitude a été spécifiquement conseillée par le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2513.

De plus, si le fait d’observer ceux qui semblent pires dans leur comportement ne nous épargne pas la punition d’un tribunal profane, comme un voleur qui est gracié par un juge parce qu’il y a beaucoup de meurtriers dans le monde, comment peut-on imaginer que cette excuse tiendra devant le tribunal d’Allah, l’Exalté ?

Les musulmans doivent donc éviter ce piège du diable en observant ceux qui leur semblent meilleurs qu'eux afin de s'en inspirer pour améliorer progressivement leur caractère et leur comportement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. C'est ce qu'Allah, l'Exalté, exige, c'est-à-dire qu'Il n'exige pas la perfection.

Renforcer la foi - 49

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Les musulmans se demandent souvent comment ils peuvent adapter leur vie à leur foi au lieu d'adapter leur foi à leur vie terrestre. L'un des moyens d'y parvenir est d'accomplir toujours les prières obligatoires dès qu'elles ont lieu pour les femmes et d'accomplir les prières obligatoires à la mosquée pour les hommes. Comme l'accomplissement des prières est le principal pilier de l'islam, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616, lorsqu'on l'accomplit comme décrit, cela nous oblige à organiser nos activités terrestres de manière à ce qu'elles s'adaptent à nos prières obligatoires. Alors que, lorsque l'on accomplit ses prières obligatoires tard ou à la maison au lieu d'aller à la mosquée, il devient facile d'adapter les prières obligatoires à son emploi du temps terrestre, ce qui nous amène à adapter notre foi à notre vie terrestre. Une attitude correcte permettra également d'éviter de se livrer à des activités inutiles et vaines, comme se rendre inutilement dans les centres commerciaux, car cela empêche souvent le musulman d'accomplir ses prières obligatoires à l'heure ou à la mosquée. Éviter ces choses et activités inutiles permet de modeler sa vie autour de sa religion.

De plus, comme l'accomplissement des prières obligatoires à l'heure est l'une des actions les plus aimées d'Allah, le Très-Haut, selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 611, le musulman doit adhérer à cette habitude et ne pas reporter l'accomplissement de ses prières obligatoires sans une très bonne raison, ce qui n'arrive que très rarement. Si l'on souhaite modeler sa vie autour de sa foi, il faut alors accomplir ses prières obligatoires à l'heure dès qu'elles ont lieu, car les femmes et les

hommes doivent les accomplir à la mosquée en congrégation. Cela leur permettra de donner la priorité à la préparation de l’au-delà sans se laisser distraire par les excès de ce monde matériel.

Renforcer la foi - 50

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Les musulmans ont souvent des périodes dans leur vie où ils se donnent à fond en augmentant la quantité de culte qu’ils accomplissent. Cela se produit souvent pendant le mois sacré du Ramadan, où les musulmans décident de changer leur vie en s’efforçant beaucoup plus que d’habitude. Le problème avec le fait de fournir trop d’efforts en peu de temps est que cela conduit souvent à abandonner et à revenir à la normale. Tout d’abord, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti les musulmans dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 43, de ne pas se surcharger et de n’accomplir que des actes volontaires qu’ils peuvent gérer. Il a conclu en déclarant que les actes les plus aimés d’Allah, l’Exalté, sont ceux accomplis régulièrement, quelle que soit leur ampleur. Les musulmans devraient donc adhérer à ce conseil car il est plus probable qu’ils maintiennent leur obéissance sur une période de temps plus longue.

En réalité, le moment important n’est pas celui où l’on ressent une élévation spirituelle et où l’on fait des efforts supplémentaires. Le moment important est celui où l’on revient à la normale, car les élévations spirituelles durent très rarement. Les musulmans doivent s’assurer que, quelle que soit la durée de leur retour d’une élévation spirituelle, ils doivent continuer à remplir leurs devoirs obligatoires. Ils doivent ensuite consacrer du temps à apprendre et à mettre en pratique les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Changer étape par étape comme cela est bien mieux que de faire des efforts supplémentaires sur une courte période de temps et il y a plus de chances que l’on maintienne son obéissance améliorée à Allah, l’Exalté, à long terme si l’on change progressivement, étape par étape. Personne n’exige

des musulmans qu’ils deviennent des saints du jour au lendemain. L’amélioration prend du temps, mais cela signifie que l’on ne doit pas rester immobile et faire de petits pas réguliers pour améliorer son obéissance à Allah, l’Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Renforcer la foi - 51

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est important de comprendre que peu importe le niveau de connaissance religieuse d’une personne, le nombre d’actes de piété et de bonnes actions qu’elle accomplit, elle ne sera jamais à l’abri des attaques et des pièges du diable. En effet, le diable attaque chaque personne en fonction de son niveau de connaissance et du nombre d’actes de piété qu’elle accomplit. Par exemple, il essaiera de convaincre le musulman strict dans l’accomplissement de ses prières obligatoires de ne pas les accomplir en congrégation à la mosquée ou en le persuadant de retarder ses prières obligatoires au-delà de leur heure de début car il sait qu’il ne pourra pas le convaincre d’abandonner complètement les prières obligatoires. En revanche, en ce qui concerne le musulman qui a du mal à accomplir ses prières obligatoires, il tentera de le convaincre qu’elles sont trop difficiles à accomplir et qu’il ne doit les accomplir que lorsqu’elles sont totalement gratuites. Il essaie de convaincre ceux qui accomplissent de nombreuses bonnes actions volontaires de ne pas acquérir et d'agir selon la connaissance islamique afin d'améliorer leur caractère afin qu'ils continuent à détruire leurs bonnes actions par de mauvaises caractéristiques telles que le mensonge et la médisance.

Le diable cherche à empêcher une personne d'atteindre un niveau supérieur s'il ne parvient pas à la convaincre de descendre en grade en désobéissant à Allah, l'Exalté. Par conséquent, les musulmans doivent toujours se méfier de ses attaques et de ses pièges en s'efforçant constamment d'augmenter leur rang, d'améliorer leur caractère et d'éviter

les actes de désobéissance, ce qui est possible en acquérant et en agissant sur la base de la connaissance islamique.

Renforcer la foi - 52

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Même si le nombre de musulmans a augmenté au fil du temps, il est évident que la force des musulmans n'a fait que diminuer. Chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, croit en l'authenticité du Saint Coran, car le doute le ferait perdre sa foi. Dans le verset suivant, Allah, l'Exalté, a donné la clé pour obtenir la supériorité et le succès qui éliminerait la faiblesse et le chagrin que les musulmans connaissent partout dans le monde. Chapitre 3 Ali Imran, verset 139 :

« Ne faiblis donc pas et ne t'afflige pas, et vous serez supérieurs si vous êtes de [vrais] croyants. »

Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que les musulmans n'ont besoin que de devenir de vrais croyants pour atteindre cette supériorité et ce succès dans les deux mondes. La vraie foi implique d'accomplir les commandements d'Allah, le Très-Haut, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend les devoirs envers Allah, le Très-Haut, et ceux envers les gens, comme aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515. Cela nécessite d'apprendre et d'agir selon les enseignements islamiques. C'est grâce à cette attitude que le succès et la supériorité ont été accordés aux Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et si les musulmans souhaitent y

parvenir, ils doivent revenir à cette attitude bien guidée. Comme les musulmans croient au Saint Coran, ils doivent comprendre cet enseignement simple et agir en conséquence.

Renforcer la foi - 53

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Malheureusement, certains musulmans ont adopté une faiblesse qui ne fait que les empêcher de s’améliorer. À savoir, ils comparent leur situation et leurs circonstances à celles d’autres qui font face à des circonstances plus faciles et utilisent cela comme excuse pour ne pas augmenter leur obéissance à Allah, l’Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Par exemple, une personne qui travaille à plein temps excuse son manque d’efforts dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, en se comparant à quelqu’un qui travaille à temps partiel et prétend simplement qu’il lui est plus facile d’augmenter son obéissance à Allah, l’Exalté, car il a plus de temps libre. Ou un musulman plus pauvre se détourne de toute forme de charité en observant ceux qui possèdent plus de richesses et prétend que la personne riche peut plus facilement donner la charité qu’elle. Ils ne comprennent pas que ces excuses peuvent faire du bien à leur âme, mais ne les aident pas dans ce monde ni dans l’autre. Allah, le Très-Haut, ne désire pas que les gens agissent selon les moyens des autres. Il désire seulement que les gens agissent dans Son obéissance selon leurs propres moyens. Par exemple, une personne qui travaille à temps plein peut consacrer tout son temps libre à l’obéissance à Allah, le Très-Haut, même si c’est moins que quelqu’un qui travaille à temps partiel. A cet égard, ce que fait le travailleur à temps partiel n’a aucun effet sur celui qui travaille à temps plein. L’utiliser comme excuse pour ne pas faire plus d’efforts est tout simplement une excuse boiteuse. Le musulman pauvre doit simplement donner selon ses moyens, même si c’est beaucoup moins que la personne riche, car Allah, le Très-Haut, le jugera sur ce qu’il fait et ne le jugera pas sur ce que font les autres musulmans.

Les musulmans devraient abandonner ces excuses inutiles et simplement obéir à Allah, l’Exalté, selon leurs propres moyens.

Renforcer la foi - 54

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Si une personne est embauchée pour un travail spécifique, comme peindre une maison, il est très peu probable qu’elle reçoive son salaire si elle décide d’effectuer une autre tâche, comme passer l’aspirateur dans la maison. Même si ce qu’elle décide de faire n’est pas mal, mais comme elle a choisi de faire un travail pour lequel elle n’a pas été embauchée, elle va sans aucun doute déplaire à son employeur. C’est simple à comprendre et à accepter. De même, il a été ordonné au musulman d’accomplir les commandements énoncés dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), mais s’il décide de faire autre chose et de négliger ce devoir, que ce qu’il décide de faire soit licite ou non, comme rechercher les excès de ce monde matériel au-delà de ses besoins, faire des actions qui sont différentes de ce qui a été prescrit dans les deux sources divines ou simplement illicites, il ne doit pas s’attendre à plaire à Allah, l’Exalté, car Il a clairement indiqué ce que les musulmans doivent faire. De la même manière, un employé qui décide de faire quelque chose de différent ne doit pas s’attendre à recevoir son salaire, de même un musulman qui décide de s’efforcer d’obtenir autre chose que ce que Dieu lui a ordonné de faire. Le salaire du musulman comprend les bénédictions, la miséricorde et le pardon d’Allah, le Très-Haut, dans les deux mondes. En d’autres termes, si un musulman désire obtenir ce salaire, il doit faire son travail et ne pas s’occuper d’autres choses qui contredisent son devoir ou qui sont différentes de son devoir.

Renforcer la foi - 55

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il y a beaucoup de musulmans qui consacrent une grande partie de leur temps, de leurs efforts et de leur richesse à des choses qui ne sont ni des bonnes actions ni des péchés, c'est-à-dire des choses vaines. Les choses vaines peuvent également inclure l'acquisition de choses inutiles, comme l'embellissement de sa maison au-delà de ses besoins. Même s'ils ont raison de prétendre qu'ils ne commettent pas de péchés, il est important de comprendre un fait. À savoir, le temps est un don précieux d'Allah, l'Exalté, qui ne peut être gagné une fois qu'il s'en est allé. Toutes les autres choses peuvent être acquises, comme la richesse, toutes les autres choses sauf le temps. Ainsi, lorsque quelqu'un consacre son temps ainsi que d'autres bénédictions comme la richesse à des choses inutiles et supplémentaires, c'est-à-dire à des choses vaines, cela ne mènera qu'à un grand regret au Jour du Jugement. Cela se produira lorsqu'il observera la récompense accordée à ceux qui ont fait usage de leur temps et accompli de bonnes actions. Les gaspilleurs de temps peuvent avoir évité des péchés qui les ont sauvés du châtiment, mais comme ils ont gaspillé du temps sur des choses vaines, ils peuvent faire face à des critiques. Et ils perdront sûrement la récompense qu’ils auraient pu obtenir s’ils avaient utilisé correctement leur temps et leurs autres bénédictions.

En outre, il est important de comprendre que plus on se livre à des choses vaines, plus on se rapproche de l’extravagance et du gaspillage, deux choses qui sont répréhensibles. Par exemple, ceux qui gaspillent les bénédictions sont considérés comme les frères du diable. Et on peut soutenir que lorsqu’on consacre son temps à des choses vaines, on a en

fait gaspillé la précieuse bénédiction du temps. Chapitre 17 Al Isra, verset 27 :

« En vérité, les gaspilleurs sont frères des diables… »

Renforcer la foi - 56

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais au verset suivant du Saint Coran : chapitre 29 Al Ankabut, verset 38 :

« … Et Satan avait rendu agréables à leurs œuvres et les avait détournés du droit chemin… »

Comme mentionné dans ce verset, le diable trompe les gens en les poussant à commettre des péchés et à prendre de mauvaises décisions en embellissant le mauvais choix pour eux. Cela se produit dans les situations où une personne doit faire un choix entre deux ou plusieurs options. Cela se produit également lorsque le choix se fait entre le licite et l'illicite et même entre deux options licites. Si le diable ne peut pas guider quelqu'un vers un péché, il tente de le guider vers l'option inférieure, même si elle est licite, en espérant que cela mènera à une sorte de péché, comme une personne qui se plaint de la vie et du destin. Le diable embellit un choix en amenant l'individu à se concentrer sur son avantage apparent à un tel point qu'il perd de vue la situation dans son ensemble et les conséquences du choix. Un adulte se comporte alors comme un enfant qui fait des choix sans réfléchir aux conséquences de ses actes. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens commettent des péchés. En réalité, si l'on réfléchissait vraiment à la punition des péchés, on ne les commettrait jamais.

Dans ce genre de situation, il est utile de prendre du recul et d’évaluer les options en comparant leurs avantages et leurs inconvénients à long terme. Ce n’est que lorsque les avantages légitimes de quelque chose l’emportent sur les inconvénients qu’une personne doit passer à l’acte. Il est également utile de réfléchir profondément aux conséquences des options possibles. Certains choix peuvent être légitimes, mais si l’on les fait, cela peut rendre la vie difficile à long terme. Par exemple, il arrive que des personnes se précipitent pour épouser quelqu’un qu’elles aiment apparemment. Elles basent leur décision uniquement sur leurs sentiments au lieu de réfléchir à d’autres aspects plus importants, par exemple, si leur futur conjoint potentiel sera un bon partenaire de vie ou un bon parent et s’il les aidera dans leur obéissance à Allah, le Très-Haut. De nombreux mariages se sont terminés par un divorce parce que le couple n’a pas réfléchi aux implications à long terme d’un éventuel mariage. De nombreuses personnes prétendent souvent que leur conjoint était très différent avant de se marier, mais dans la plupart des cas, il n’a pas changé du tout. La vérité est qu’avant le mariage, elles ne passaient pas beaucoup de temps avec lui, de sorte qu’elles n’ont pas observé certaines caractéristiques qui sont devenues évidentes après le mariage.

Certains se précipitent souvent dans l'action et le regrettent plus tard, car leur choix leur a causé plus de problèmes et, dans de nombreux cas, le problème n'était pas grave au départ. Ce type d'action ne peut être évité que si l'on réfléchit à la situation et si l'on observe la signification plus large, les implications et les conséquences à plus long terme d'un pas en avant.

Il ne faut pas seulement évaluer si quelque chose est licite ou illicite avant de prendre une décision. Même si c'est la chose la plus importante à

considérer, ce n'est pas la seule. De nombreux choix licites et incorrects, embellis par le diable, peuvent conduire à des problèmes plus tard dans la vie.

En résumé, avant de faire un choix, une personne doit prendre du recul et réfléchir profondément à sa légalité et à ses avantages et inconvénients potentiels à long terme, sous la conduite du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Quiconque agit ainsi fera rarement un mauvais choix qu'il regrettera plus tard.

Renforcer la foi - 57

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais au fait que chaque musulman déclare ouvertement qu’il désire la compagnie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , des autres Saints Prophètes (saw), et des Compagnons (saw), dans l’au-delà. Ils citent souvent le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3688, qui conseille à une personne d’être avec ceux qu’elle aime dans l’au-delà. Et à cause de cela, ils déclarent ouvertement leur amour pour ces serviteurs vertueux d’Allah, l’Exalté. Mais il est étrange de voir comment ils désirent ce résultat et prétendent aimer le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , alors qu’ils le connaissent à peine car ils sont trop occupés pour étudier sa vie, son caractère et ses enseignements. C’est stupide, car comment peut-on vraiment aimer quelqu’un qu’on ne connaît même pas ?

De plus, lorsque ces gens seront interrogés sur la preuve de leur amour pour le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), que diront-ils au Jour du Jugement ? Que présenteront-ils ? La preuve de cette déclaration est l’étude et l’action de la vie, du caractère et des enseignements du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Une déclaration sans cette preuve ne sera pas acceptée par Allah, l’Exalté. Cela est tout à fait évident car personne ne comprenait mieux l’Islam que les Compagnons (sur lui la paix et le salut), et ce n’était pas leur attitude. Ils ont déclaré leur amour pour le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et ont soutenu leur déclaration par des actes en suivant ses traces. C’est pourquoi ils seront avec lui dans l’au-delà.

Ceux qui croient que l’amour est dans le cœur et n’a pas besoin d’être démontré par des actions sont aussi stupides que l’étudiant qui rend une feuille d’examen vierge à son professeur en prétendant que la connaissance est dans son esprit et qu’il n’a donc pas besoin de l’écrire pratiquement sur papier, et qui s’attend ensuite à réussir.

Celui qui se comporte de cette manière n'aime pas les justes serviteurs d'Allah, l'Exalté, seulement ses propres désirs et il a sans aucun doute été trompé par le Diable.

Enfin, il est important de noter que les membres d’autres religions prétendent également aimer leurs saints prophètes, que la paix soit sur eux. Mais comme ils n’ont pas suivi leurs traces et n’ont pas mis en pratique leurs enseignements, ils ne seront certainement pas avec eux au Jour du Jugement. Cela est tout à fait évident si l’on y réfléchit un instant.

Renforcer la foi - 58

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important que les musulmans comprennent une leçon simple mais profonde : ils ne réussiront jamais dans ce monde ou dans l'autre dans les affaires matérielles ou religieuses à cause de la désobéissance à Allah, l'Exalté. Depuis l'aube des temps jusqu'à cette époque et jusqu'à la fin des temps, personne n'a jamais atteint un véritable succès et n'y parviendra jamais grâce à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Cela est tout à fait évident lorsque l'on tourne les pages de l'histoire. Par conséquent, lorsqu'un musulman se trouve dans une situation dont il souhaite obtenir une issue positive et réussie, il ne doit jamais choisir de désobéir à Allah, l'Exalté, aussi tentant ou facile que cela puisse paraître. Même si ses amis proches et ses proches lui conseillent de le faire, car il n'y a pas d'obéissance à la création si cela signifie désobéir au Créateur. Et en vérité, ils ne pourront jamais se protéger d'Allah, l'Exalté, et de Son châtiment, ni dans ce monde ni dans l'autre. De la même manière qu'Allah, le Très-Haut, accorde le succès à ceux qui Lui obéissent, Il enlève le succès à ceux qui Lui désobéissent, même si cette élimination prend du temps à être constatée. Un musulman ne doit pas se laisser tromper car cela se produira tôt ou tard. Le Saint Coran a clairement indiqué qu'un plan ou une action malfaisante n'englobe que celui qui l'exécute, même si ce châtiment est retardé. Chapitre 35 Fatir, verset 43 :

« …mais le complot maléfique ne vise que son propre peuple… »

Par conséquent, quelle que soit la difficulté de la situation et du choix, les musulmans doivent toujours choisir l'obéissance à Allah, l'Exalté, dans les affaires matérielles et religieuses, car cela seul conduira au véritable succès dans les deux mondes, même si ce succès n'est pas évident immédiatement.

Renforcer la foi - 59

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est communément observé que dans les jours et les nuits spéciaux de l’année islamique, comme la nuit du pouvoir, qui est considérée comme la 27e nuit du mois islamique du Ramadan selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1386, les musulmans sortent en masse et habitent les mosquées ou prient davantage à la maison. Même si c’est une bonne chose, il est important de comprendre qu’un musulman ne doit pas se comporter de cette manière uniquement pendant les jours et les nuits spéciaux de l’année islamique. Il doit plutôt respecter chaque jour et chaque nuit tout au long de l’année en accomplissant ses devoirs sans négligence. Il ne doit jamais croire que l’adoration d’un jour ou d’une nuit dans l’année compensera sa négligence du reste de l’année, car cela est complètement faux et une ruse du diable. Être musulman est un devoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce n’est pas un devoir qui ne s’étend que sur certains jours et certaines nuits. En d’autres termes, un musulman doit accomplir ses devoirs envers Allah, l’Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s’abstenant de Ses interdictions, en affrontant le destin avec patience et en accomplissant les droits des gens chaque jour de sa vie selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Le fait de choisir avec soin certains jours et certaines nuits est l’une des principales raisons pour lesquelles les musulmans se sentent déconnectés d’Allah, l’Exalté, car ils ne se tournent vers Lui qu’occasionnellement. La vérité est simple, ce que les musulmans consacrent à Allah, l’Exalté, est ce qu’ils recevront en retour. S’ils ne Lui consacrent que quelques jours ou quelques nuits dans l’année, ils ne doivent pas s’attendre à un grand retour. L’islam n’exige pas de prier toute la nuit, mais il exige des musulmans qu’ils remplissent leurs devoirs obligatoires et autant que possible les traditions établies par le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cela ne prend pas beaucoup de temps et laisse beaucoup de temps pour faire d’autres choses également.

En réalité, celui qui ne respecte pas chaque jour et chaque nuit en accomplissant ses devoirs en eux, découvrira que même les jours et les nuits spéciaux ne sont pour lui que des jours et des nuits ordinaires. Mais celui qui respecte chaque jour et chaque nuit découvrira que chaque jour et chaque nuit sont pour lui comme les jours et les nuits spéciaux, comme la nuit de la puissance. Cela signifie qu'Allah, l'Exalté, les bénira tout comme Il les bénit les jours et les nuits spéciaux de l'année islamique.

Renforcer la foi - 60

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état du problème de la corruption généralisée et de la façon dont elle s'est répandue à tous les niveaux sociaux dans la plupart des pays. La corruption généralisée est tout à fait évidente et il faut une enquête ou une recherche approfondie pour prouver son existence. Dans certains cas, elle se produit au grand jour.

L'une des raisons pour lesquelles la corruption se répand dans la société, au point que même les hauts fonctionnaires du gouvernement y sont impliqués, est le résultat direct de la corruption du grand public. Lorsque des gens ordinaires maltraitent les autres, par des moyens physiques ou financiers, désobéissant ainsi à Allah, l'Exalté, croyant que personne ne peut les tenir responsables, alors en guise de punition, Allah, l'Exalté, les nomme des dirigeants et des fonctionnaires corrompus. Cela signifie que la façon dont une personne agit détermine la façon dont elle est traitée. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti une fois dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4019, que lorsque le grand public se trompe financièrement, Allah, l'Exalté, les punit en leur nommant des dirigeants oppressifs. L'un des aspects de cette oppression est la corruption qui cause une grande détresse au grand public. Le même hadith avertit que lorsque le grand public rompt son engagement d'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, alors il sera maîtrisé par ses ennemis qui confisqueront ses richesses et ses biens. Il s'agit là encore d'un aspect de la corruption dans lequel des personnes influentes, comme des fonctionnaires du gouvernement, s'emparent librement des biens d'autrui sans craindre les conséquences.

Lorsque la population devient corrompue, ses dirigeants et les autres personnes influentes de la société sont incités à agir de la même manière, croyant que ce comportement est accepté par la population. Cela conduit à la corruption au niveau national. Mais si la population obéissait à Allah, l'Exalté, en ne maltraitant pas les autres par la corruption, alors ses dirigeants et ceux qui occupent une position sociale influente n'oseraient pas agir de manière corrompue, sachant très bien que la population ne le tolérerait pas. Et selon le hadith cité plus haut, si la population reste obéissante à Allah, l'Exalté, Il la protégera des fonctionnaires corrompus en nommant à des postes influents des personnes qui sont justes dans leurs affaires.

Au lieu de prendre le chemin immature qui consiste à blâmer les autres pour la corruption généralisée, les musulmans devraient vraiment réfléchir à leur propre comportement et, si nécessaire, ajuster leur attitude. Sinon, la corruption dans la société ne fera qu'augmenter avec le temps. Personne ne doit croire que, du fait qu'il n'occupe pas une position sociale influente, il n'a aucun effet sur la corruption qui sévit dans la société. Comme expliqué précédemment, la corruption survient à cause du comportement du grand public et elle ne peut donc être éliminée que par le bon comportement du grand public. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 11 :

« …En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que celui-ci change ce qui est en lui-même… »

Renforcer la foi - 61

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état d'un homme qui n'avait pas respecté l'hymne national, ce que certains ont qualifié d'antipatriotique. En réalité, un véritable patriote envers Allah, le Très-Haut, et sa nation ne refuse pas de se lever pendant l'hymne national ou de saluer un drapeau. Un véritable patriote est celui qui soutient les autres, comme son gouvernement, dans des actions bénéfiques et louables au regard de l'islam, indépendamment de qui les organise ou en est responsable. Et qui critique de manière constructive les autres, comme son gouvernement, lorsqu'ils font quelque chose qui est répréhensible aux yeux de l'islam, indépendamment de qui l'a orchestré. Cette critique doit être constructive dans les limites de la loi, tout en évitant toute forme de discours et d'actes vains ou vulgaires. Elle ne doit jamais conduire à la rébellion, car cela ne fait que nuire à des personnes innocentes, ce que l'histoire a clairement démontré à maintes reprises.

Il est important de noter que chaque musulman peut se comporter de cette manière, même s'il n'est pas en position d'influence politique ou sociale. Chaque personne peut se comporter comme un véritable patriote envers les autres, en particulier envers ses proches, en se comportant de la manière décrite ci-dessus, en soutenant le bien et en interdisant le mal avec bienveillance, conformément aux enseignements de l'Islam. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Si chaque cellule familiale se comportait de la sorte, cela aurait sans aucun doute des répercussions sur chaque ville, chaque village et, finalement, sur la nation, jusqu'à ce qu'une véritable amélioration se produise, qui à son tour profiterait à tous, quelle que soit leur religion. Cette bonne intention et le fait de la soutenir par des actions sincères pour améliorer une nation de cette façon, c'est du véritable patriotisme. Tout le reste n'est qu'une façade dénuée de sens. C'est ainsi que l'on rend à un pays sa grandeur.

Renforcer la foi - 62

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait d'une célébrité et de la façon dont elle a gagné et dépensé sa richesse. Le Saint Coran a qualifié ceux qui gaspillent de frères du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 27 :

« En vérité, les gaspilleurs sont les frères des diables, et Satan est toujours ingrat envers son Seigneur. »

La comparaison avec le diable a été faite pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les gens qui dépensent excessivement de l'argent pour des choses inutiles le font souvent dans la précipitation sans réfléchir à la signification des choses, ce sont des dépensiers impulsifs. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2012, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que la précipitation vient du diable tandis que la réflexion vient d'Allah, l'Exalté. Si un musulman réfléchissait vraiment à ce qu'il désire acheter, il ne dépenserait pas pour des choses inutiles et extravagantes, car ce n'est pas le signe d'un vrai musulman.

De plus, lorsque l'on dépense de l'argent pour des choses inutiles et extravagantes, on ne fait dans la plupart des cas qu'alimenter les entreprises qui font du profit en détournant les gens de la bonne direction,

comme l'industrie du divertissement, qui est le but principal et ultime du Diable.

Dépenser sans compter détourne toujours l’attention de la préparation pour l’au-delà, car cette personne consacre beaucoup de temps à gagner de l’argent, à le dépenser sans compter et à profiter de ce qu’elle a acquis. Détourner un musulman de la préparation pour l’au-delà est un autre objectif du diable. Se préparer pour l’au-delà implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées, comme la richesse, d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui).

Enfin, le verset cité plus haut fait spécifiquement mention de l’ingratitude du Diable. En réalité, celui qui dépense sans compter pour des choses inutiles le fait parce qu’il est lui aussi ingrat envers ce qu’il possède déjà. S’il était vraiment reconnaissant, cela l’empêcherait d’agir de la sorte. L’islam n’interdit pas de dépenser pour des choses nécessaires, il encourage même les musulmans à le faire. Et même dépenser pour des choses licites et inutiles est acceptable, si cela est fait de façon occasionnelle et sans extravagance, car c’est une chose qu’Allah, l’Exalté, déteste et qui conduit au gaspillage des biens. Chapitre 6 Al An’am, verset 141 :

« Et ne soyez pas excessifs. Car Il n’aime pas ceux qui commettent des excès. »

renforcer la foi

Renforcer la foi - 63

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont j'ai voulu parler. Il parlait de l'importance d'apprendre du passé.

Il est important pour un musulman de comprendre une vérité essentielle, à savoir que rien dans la création n’arrive sans une raison sage, même si les gens n’observent pas immédiatement cette sagesse. Un musulman doit traiter tout ce qui arrive, qu’il soit confronté à des moments de facilité ou de difficulté, comme un message dans une bouteille. Il ne doit pas trop se préoccuper d’évaluer et d’examiner la bouteille, car elle n’est qu’un messager qui délivre un message important. Cela se produit lorsque les musulmans se réjouissent des bonnes choses qui se produisent, devenant ainsi inattentifs au message contenu dans la bonne chose. Ou bien ils se lamentent lors des difficultés, devenant ainsi trop distraits pour comprendre le message contenu dans la difficulté. Ils doivent plutôt se concentrer sur le suivi des conseils du Saint Coran et aborder chaque situation de manière équilibrée. Chapitre 57 Al Hadid, verset 23 :

« Afin que vous ne désespériez pas à cause de ce qui vous échappe, et que vous ne vous glorifiiez pas à cause de ce qu’il vous a donné… »

Ce verset n’interdit pas d’être heureux ou triste dans différentes situations, car cela fait partie de la nature humaine. Mais il conseille une approche équilibrée par laquelle on évite les émotions extrêmes, à savoir l’exultation qui est un bonheur excessif, ou le chagrin qui est une tristesse excessive. Cette approche équilibrée permettra à l’individu de concentrer son esprit sur le message le plus important contenu dans la bouteille, c’est-à-dire dans la situation, qu’il s’agisse d’une situation de facilité ou de difficulté. En évaluant, en comprenant et en agissant sur le message caché, un musulman peut améliorer sa vie matérielle et religieuse pour le mieux. Parfois, le message sera un signal d’alarme pour se tourner vers Allah, l’Exalté, avant que son temps ne s’écoule. Parfois, ce sera un moyen d’élever son rang. D’autres fois, un moyen d’effacer ses péchés et parfois un rappel de ne pas s’attacher au monde matériel temporel et aux choses qui s’y trouvent. Sans cette évaluation, l’individu ne fera que traverser les événements sans améliorer sa vie matérielle ou religieuse.

Renforcer la foi - 64

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de prendre du recul pour évaluer ce qui est vraiment bénéfique et ce qui est vraiment nuisible dans sa vie. Lorsqu'un musulman observe les enseignements de l'Islam, il constatera que certaines bénédictions terrestres sont décrites de manière positive, mais dans d'autres, elles sont décrites de manière négative. En réalité, la plupart des choses ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Ce qui les rend bonnes ou mauvaises, c'est qu'elles nous conduisent vers l'obéissance et la satisfaction d'Allah, l'Exalté, ou non. Par exemple, le Saint Coran a décrit un conjoint comme un moyen de trouver la tranquillité, la miséricorde et l'affection. Chapitre 30 Ar Rum, verset 21 :

« Parmi Ses signes, Il a créé de vous-mêmes, pour vous, des épouses afin que vous trouviez en paix avec elles, et Il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde… »

Mais le même Saint Coran nous avertit également que le conjoint et les enfants peuvent également être des ennemis pour un musulman. Chapitre 64 At Taghabun, verset 14 :

« Ô vous qui croyez ! Parmi vos épouses et vos enfants, il y a certes des ennemis pour vous. Méfiez-vous donc d'eux… »

Cela indique qu'ils deviennent une source de tranquillité lorsqu'ils incitent à l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais la famille peut devenir un ennemi pour eux s'ils les détournent de l'obéissance à Allah, l'Exalté.

Les musulmans doivent donc régulièrement évaluer et juger les bienfaits de ce monde qu'ils possèdent afin de déterminer s'ils les encouragent à obéir à Allah, l'Exalté, ou les en détournent. Et si nécessaire, prendre des mesures pour en tirer profit dans les deux mondes. Quiconque fait régulièrement cette auto-évaluation constatera qu'il continue à utiliser les bienfaits qui lui ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, ce qui lui assurera à son tour de trouver la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Mais s'ils ne parviennent pas à faire cette auto-évaluation, ils feront inévitablement un mauvais usage des bénédictions qui leur ont été accordées, ce qui les conduira à une vie difficile dans ce monde, à une

responsabilité stricte et à une punition potentiellement sévère lors d'un Grand Jour. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Et chapitre 9 At Tawbah, verset 24 :

« Dis : « Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures que vous agréez vous sont plus aimés qu'Allah, Son messager et la lutte pour Son sentier, alors attendez qu'Allah exécute Son ordre. » »

Renforcer la foi - 65

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais brièvement parler. Il parlait du coronavirus et des précautions que le public devrait prendre pour se protéger. Il est étonnant de constater que ces mesures que les nations non islamiques tentent de mettre en œuvre aujourd'hui ont été recommandées par le Saint Coran et le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), il y a plus de 1400 ans. Par exemple, il est conseillé aux gens de se laver les mains régulièrement tout au long de la journée, alors que l'Islam conseille au musulman de se laver les mains, les bras, le visage et les pieds, cinq fois par jour, ce qui est nécessaire pour accomplir la prière obligatoire. En fait, un hadith trouvé dans le livre 2 du Muwatta de l'imam Malik, Hadith numéro 37, conseille au vrai croyant de maintenir l'état d'ablution tout au long de la journée. Cela signifie qu'ils ne se contentent pas de laver ces parties du corps pour les cinq prières obligatoires, mais qu'ils le font à chaque fois qu'ils vont aux toilettes afin de rester en ablution tout au long de la journée. En outre, il est conseillé aux musulmans de se laver les mains avant et après les repas. Cela est indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 258. Il est conseillé aux gens de se laver les mains avant d'aller au lit et après s'être réveillés. Cela est conseillé dans les hadiths trouvés dans Sunan Ibn Majah, numéros 3297 et 394. En termes simples, il est conseillé aux gens de maintenir une bonne hygiène et l'Islam a déclaré que la propreté est la moitié de la foi dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 223.

De plus, il est conseillé aux gens d'éviter de sortir en public sans nécessité, ce qui est conseillé par l'Islam depuis si longtemps, car cela conduit souvent à des choses vaines et pécheresses. En fait, c'est un élément du salut selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2406.

Les gens ont été avertis de ne pas socialiser inutilement avec les autres. L'Islam a intégré cet enseignement en déclarant que l'on doit soit bien parler, soit rester silencieux dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3971, qui indique de limiter la socialisation avec les autres.

Enfin, il a été souligné que les gens doivent se soutenir mutuellement, par exemple en s'approvisionnant en nourriture, mais l'Islam enseigne l'importance de cela depuis plus d'un millénaire. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4893, conseille qu'Allah, l'Exalté, aidera celui qui soutient les autres.

Pour conclure, les musulmans devraient mettre en œuvre ces enseignements afin de montrer le vrai visage de l’Islam au monde.

Renforcer la foi - 66

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état du comportement et de l'attitude de certains criminels qui ont choisi de vivre dans le crime parce qu'ils souhaitaient s'enrichir de manière simple et facile.

Il est important que les musulmans évitent ce genre de mentalité de solution rapide dans les affaires matérielles et religieuses. Malheureusement, certains musulmans ont adopté cette attitude. Chaque fois qu'ils rencontrent des problèmes, au lieu de suivre les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), en restant patients et fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, ils recherchent plutôt une solution rapide, désirant un exercice spirituel court qui puisse résoudre tous leurs problèmes. Telle n'était pas l'attitude du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), ni de ses Compagnons (sur eux la paix et le salut), même s'ils étaient confrontés à des difficultés plus graves. Allah, l'Exalté, aurait pu accorder au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), la victoire et propager l'Islam en un seul instant, mais il a fallu plus de deux décennies d'efforts dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, pour y parvenir. Un musulman doit simplement comprendre que s'il ne peut obtenir légalement les biens matériels sans effort, comment peut-il obtenir les bénédictions religieuses sans effort ? Le plus grand exercice spirituel que l'on puisse accomplir est de rester obéissant à Allah, l'Exalté, selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il n'existe pas de solution miracle aux problèmes, car l'univers a été créé de telle manière que l'on doit faire des efforts pour

obtenir des choses. Si un musulman désire surmonter les difficultés et obtenir des bénédictions, il doit rester ferme dans l’obéissance à Allah, l’Exalté. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 67

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la découverte de nouvelles choses et expériences. Certains musulmans ont adopté une mentalité qui les pousse à toujours essayer de découvrir des choses et des enseignements différents en ce qui concerne l'islam. Ils recherchent délibérément des conférences et des connaissances qui sont soi-disant nouvelles et différentes de ce qu'ils ont déjà expérimenté. Même si ce n'est pas une mauvaise caractéristique, c'est une attitude qui peut conduire à l'égarement. Cela peut se produire lorsque l'on ne met pas en pratique les connaissances que l'on a déjà entendues et étudiées, mais que l'on s'efforce d'expérimenter de nouvelles informations et connaissances islamiques. En termes simples, si un musulman ne parvient pas à comprendre et à mettre en pratique ce qu'il sait déjà, comment l'apprentissage de nouvelles choses peut-il lui être utile ? Agir sur la base de ce qu'on a déjà écouté et étudié est la raison même pour laquelle le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) répètent souvent des informations clés. Par exemple, Allah, l'Exalté, n'a eu besoin d'ordonner aux musulmans d'accomplir leurs prières qu'une seule fois, mais Il l'a fait à plusieurs reprises tout au long du Saint Coran. De la même manière qu'un étudiant ne peut progresser vers le niveau supérieur ou l'année universitaire sans mettre en pratique les connaissances qu'il a déjà étudiées, un musulman ne pourra pas progresser vers la proximité d'Allah, l'Exalté, s'il ne met pas en pratique les connaissances qu'il possède déjà, même s'il recherche et écoute de nouvelles choses. Certains recherchent bêtement des connaissances liées à des niveaux plus élevés de piété sans même mettre en pratique les principes de base de la foi tels que s'abstenir de mentir et de médire.

En outre, la recherche de nouvelles connaissances encourage également l'individu à acquérir des connaissances qui ne sont pas bénéfiques, car elles n'augmentent pas son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cette connaissance différente n'est pas non plus liée à quelque chose sur lequel Allah, l'Exalté, les interrogera le Jour du Jugement. C'est pourquoi il est vital pour les musulmans de se concentrer sur l'acquisition et l'application des connaissances contenues dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), car cela augmentera leur obéissance à Allah, l'Exalté, et cette connaissance est liée à des choses sur lesquelles Allah, l'Exalté, les interrogera le Jour du Jugement, comme le respect des droits des personnes.

Le Saint Coran a clairement indiqué que la révision des informations importantes que l'on possède déjà est bénéfique et constitue une attitude correcte, car cette personne est plus susceptible d'agir en fonction de ses connaissances que celle qui ne cherche qu'à acquérir de nouvelles connaissances. En fait, cette attitude profite aux croyants. Par conséquent, si l'on ne tire aucun bénéfice du rappel de ce que l'on sait déjà, alors il faut réévaluer sa foi. Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 55 :

« Et rappelle-le, car le rappel profite aux croyants. »

Renforcer la foi - 68

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait des problèmes qui se produisent au Moyen-Orient et de la souffrance d'innombrables personnes. Il est important pour un musulman d'être observateur dans sa vie quotidienne et d'éviter de trop s'absorber dans ses propres affaires matérielles, de manière à devenir insouciant face à ce qui se passe autour de lui et à ce qui s'est déjà produit. C'est une qualité importante à posséder, car c'est un excellent moyen de renforcer sa foi, ce qui l'aide à rester obéissant à Allah, l'Exalté, en tout temps. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Par exemple, lorsqu'un musulman voit une personne malade, il doit non seulement l'aider par tous les moyens dont il dispose, ne serait-ce qu'une invocation en sa faveur, mais il doit aussi réfléchir à sa propre santé et comprendre qu'elle finira par perdre sa bonne santé, soit par une maladie, soit par la vieillesse, soit par la mort. Cela doit l'inciter à être reconnaissant pour sa bonne santé et à le montrer par ses actes en profitant de sa bonne santé dans les choses de ce monde et dans les choses religieuses qui plaisent à Allah, l'Exalté.

Lorsqu'ils assistent à la mort d'un riche, ils ne doivent pas seulement ressentir de la tristesse pour le défunt et sa famille, mais aussi se rendre compte qu'un jour, qu'ils ne connaissent pas encore, ils mourront eux aussi. Ils doivent comprendre que, tout comme le riche a été abandonné par sa richesse, sa renommée et sa famille au moment de sa mort, il devra lui aussi affronter sa tombe avec pour seule compagnie ses actes. Cela les encouragera à se préparer pour leur tombe et pour l'au-delà.

Cette attitude peut et doit être appliquée à tout ce que l’on observe. Le musulman doit tirer une leçon de tout ce qui l’entoure, comme le recommande le Saint Coran. Chapitre 3 Ali Imran, verset 191 :

« … et réfléchissez à la création des cieux et de la terre, [en disant] : « Notre Seigneur, Tu n’as pas créé cela sans but. Exalté sois-Tu [au-dessus d’une telle chose] ; protège-nous donc du châtiment du Feu. » »

Ceux qui se comportent de cette manière renforceront leur foi au quotidien tandis que ceux qui sont trop égocentriques dans leur vie terrestre resteront insouciants, ce qui les empêchera d'améliorer leur comportement envers Allah, l'Exalté, et la création.

Renforcer la foi - 69

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du concept de crise de la quarantaine. Une personne qui traverse cette crise remet souvent en question son but et semble ressentir un grand vide dans sa vie, même si elle possède beaucoup de choses et a obtenu beaucoup de succès dans ce monde. Cela se produit souvent parce que ces personnes ne remplissent pas le but de leur création qui est d'acquérir la connaissance d'Allah, l'Exalté, afin de pouvoir L'obéir et L'adorer correctement. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui plaise, comme le décrivent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 56 :

« Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils M'adorent. »

C'est comme si quelqu'un possédait un téléphone portable dernier cri doté de nombreuses fonctions, mais qui, à cause d'un défaut, ne remplissait pas sa fonction première, qui est de passer des appels. Peu importe la qualité de ces autres fonctions, le propriétaire ressentira toujours un vide par rapport à ce téléphone, car le téléphone ne remplit pas sa fonction première, qui est d'exister. De même, une personne ressentira un vide dans sa vie même si elle possède de nombreuses choses matérielles. Ce sentiment affecte les musulmans et les non-musulmans. Il est évident que les non-musulmans ressentent cela, car ils ne pourraient pas être plus loin de remplir la fonction de leur création. Ainsi, peu importe ce qu'ils

accomplissent, ils finissent par ressentir ce vide dans leur vie. Cela arrive aux musulmans qui peuvent même accomplir leurs devoirs obligatoires, mais qui, comme ils ne s'efforcent pas d'acquérir et d'agir sur la base des connaissances essentielles nécessaires pour remplir correctement leur fonction , ils ressentent ce vide. Dans la plupart des cas, ils ne comprennent même pas la langue arabe, donc accomplir des actes d'adoration ne comble tout simplement pas ce vide. On ne comblera pas ce vide tant qu'on ne s'efforcera pas d'accomplir le but de la création qui est d'acquérir la connaissance d'Allah, l'Exalté, afin de pouvoir utiliser chaque bénédiction qui nous a été accordée d'une manière qui Lui plaît à chaque instant de notre vie.

Renforcer la foi - 70

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état d'un projet de grande envergure et de la façon dont les choses ne se déroulaient pas comme prévu, comme par exemple l'augmentation spectaculaire du coût estimé du projet.

Les musulmans doivent comprendre que faire des projets à long terme n’est pas la décision la plus sage, car ces choses se passent très rarement comme prévu. Il suffit de réfléchir à sa propre vie et à ses propres projets à long terme pour reconnaître cette vérité. Il est toujours préférable de planifier à court terme, car cela est plus réalisable et n’entraîne pas de difficultés émotionnelles ou financières lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. D’un autre côté, l’échec des projets à long terme entraînera des difficultés émotionnelles et financières plus graves.

De plus, les projets à long terme conduisent toujours l'esprit à se concentrer sur ce monde matériel, ce qui le distrait de la préparation pour l'au-delà, qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cette attitude ne mènera qu'à des difficultés dans les deux mondes. Mais lorsque l'on fait des projets à court terme, cela ne nous distrait pas de la vision plus globale, c'est-à-dire de la préparation pour l'au-delà.

De plus, les projets à long terme empêchent une personne de profiter des aspects légitimes de ce monde, comme passer du temps avec ses enfants. Elle retarde le moment où elle profite de ces choses car elle est trop occupée à travailler pour atteindre son objectif à long terme. Cela peut perturber ses relations et entraîner des problèmes à long terme, comme le divorce.

Le musulman doit comprendre qu'il peut planifier autant qu'il le souhaite, mais qu'en fin de compte, seul ce qu'Allah, le Très-Haut, a prévu et décidé se produira. Il est donc préférable de minimiser cela autant que possible et de se concentrer plutôt sur l'accomplissement de ses besoins et de ses responsabilités dans ce monde et sur la préparation de son voyage vers l'au-delà. C'est ce qu'a indiqué le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416. Il a conseillé aux musulmans de vivre dans ce monde matériel comme un étranger ou un voyageur. Allah, le Très-Haut, bénira ce comportement afin que le musulman trouve la paix et le bonheur dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 71

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la vie d'une célébrité décédée. Il mentionnait son héritage et les différentes choses qu'elle avait accomplies dans sa vie. Même si elle avait connu beaucoup de succès dans le monde, il y avait encore des choses dans sa vie qui ont entaché son héritage de réussite, comme des crimes et des allégations.

Si l'on tourne les pages de l'histoire, on verra de nombreuses personnes qui ont connu un grand succès dans ce monde et qui, dans certains cas, ont été bénéfiques à l'humanité, mais on remarquera aussi au moins une chose qui entache leurs réalisations. Mais si l'on observe la vie du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), on ne verra rien d'autre que du succès et d'innombrables choses qui ont profité à l'humanité. Même si certaines personnes critiquent faussement le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), il est tout à fait évident, d'après sa biographie très précise et détaillée, qui a été vérifiée par des historiens musulmans et non musulmans fiables, que cette critique n'est basée que sur des mensonges. C'est pourquoi les musulmans doivent mettre de côté tous les modèles et plutôt étudier et adopter le caractère sans faille du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), car c'est la seule façon d'atteindre un véritable succès sans tache et la paix de l'esprit dans sa vie profane et religieuse. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis, [le Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »

Il n'y a pas de but plus grand que celui-là dans ce monde. En fait, c'est ce que les gens, quelle que soit leur foi, s'efforcent d'atteindre. Et Allah, l'Exalté, a placé tout cela dans les pas de Son Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »

C'est simple, si une personne désire le succès mondain et religieux, elle doit suivre les traces du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Mais si elle choisit un autre chemin que le sien, tout succès douteux qu'elle obtiendra deviendra un fardeau pour elle et cela la mènera à des regrets et même à une punition le jour du Grand Jour. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Renforcer la foi - 72

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état de l'augmentation de la criminalité à Londres au cours de la dernière décennie. Malheureusement, certains prétendent que la foi n'est pas nécessaire dans ce monde et d'autres, qui sont musulmans, affirment qu'il suffit de professer l'islam sans le soutenir par une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Mais cette augmentation de la criminalité prouve l'importance de la foi et de son renforcement par la connaissance et l'action. En effet, les crimes et les péchés ne se produisent que lorsqu'une personne estime qu'elle n'aura pas à subir de conséquences pour ses actes, comme la prison, ou qu'elle y échappera d'une manière ou d'une autre, par exemple en fuyant le pays. Mais celui qui croit que peu importe ce qu'il fait, ouvertement ou secrètement, grand ou petit, et peu importe les ruses qu'il tente, un jour viendra indubitablement où il devra rendre des comptes pour tous ses actes, réfléchira toujours à deux fois avant de commettre un crime ou un péché. Si cette croyance est renforcée par l'acquisition et l'application de la connaissance islamique, elle dissuadera l'individu de commettre des crimes et des péchés. Si les gens agissaient de la sorte, la paix et la justice se répandraient dans la société. Le taux de criminalité diminuerait et les temps ressembleraient étroitement à ceux du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et de ses califes bien guidés, qu'Allah les agrée. Ce seul fait indique l'importance de la foi et de son renforcement par l'acquisition et l'application de la connaissance. Chapitre 16 An Nahl, verset 90 :

« Certes, Allah ordonne l'équité, la bonne conduite et l'assistance aux proches. Et Il interdit la débauche, la mauvaise conduite et l'oppression. Il vous avertit, afin que peut-être vous vous en souveniez. »

Et chapitre 24 An Nur, verset 55 :

« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu'Il leur accorderait la succession sur la terre comme Il l'a accordée à ceux qui les ont précédés, qu'Il leur confirmerait la religion qu'Il leur a préférée et qu'Il leur substituerait, après leur crainte, la sécurité, car ils M'adorent sans M'associer aucun associé. Et quiconque mécroit après cela, ceux-là sont les pervers. »

Renforcer la foi - 73

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état de la foi de certaines personnes et de leurs déclarations selon lesquelles leur croyance et leur obéissance à leur Dieu sont dans leur cœur et qu'elles n'ont donc pas besoin de le démontrer de manière pratique. Malheureusement, cette mentalité stupide a contaminé de nombreux musulmans qui croient posséder un cœur pur et fidèle même s'ils ne parviennent pas à accomplir les devoirs obligatoires de l'islam, ce qui est facilement réalisable car Allah, l'Exalté, ne charge pas une personne d'une responsabilité qu'elle ne peut pas assumer. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités… »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement déclaré dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3984, que lorsque le cœur spirituel d'une personne est pur, le corps devient pur, ce qui signifie que ses actions deviennent correctes. Mais si le cœur spirituel est corrompu, le corps devient corrompu, ce qui signifie que ses actions seront corrompues et incorrectes. Par conséquent, celui qui n'obéit pas à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses devoirs ne peut pratiquement jamais avoir un cœur spirituel pur.

En outre, la mécréance peut être un rejet littéral de l'islam ou par des actes, ce qui implique de désobéir à Allah, l'Exalté, même si l'on croit en Lui. On peut bien comprendre cela à l'aide d'un exemple. Si une personne inconsciente est avertie par une autre personne de l'approche d'un lion et qu'elle prend des mesures pratiques pour se mettre en sécurité, elle sera considérée comme quelqu'un qui a cru à l'avertissement qui lui a été donné, car elle a adapté son comportement en fonction de l'avertissement. En revanche, si la personne inconsciente ne change pas concrètement son comportement après avoir été avertie, les gens soupçonneront qu'elle ne croit pas à l'avertissement qui lui a été donné, même si elle affirme verbalement y croire.

Enfin, la démonstration concrète de la foi en Allah, l'Exalté, est la preuve et l'évidence qui seront exigées au Jour du Jugement pour obtenir le Paradis. Une preuve qu'Allah, l'Exalté, a ordonné à l'individu d'obtenir. Ne pas avoir cette preuve concrète est aussi stupide qu'un étudiant qui rend une copie d'examen vierge à son professeur en prétendant que sa connaissance est dans sa tête et qu'il n'a donc pas besoin de l'écrire en répondant aux questions de l'examen. De la même manière que cet étudiant échouerait sans aucun doute, de même échouera celui qui atteindra le Jour du Jugement sans l'obéissance d'Allah, l'Exalté, sous la forme de l'accomplissement de Ses commandements, de l'abstention de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), même s'il a la foi dans son cœur.

Renforcer la foi - 74

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il parlait des dirigeants du monde moderne. Il était tout à fait évident qu'ils profitaient de leur position pour utiliser les richesses des contribuables à des fins personnelles et pour des événements inutiles. C'est une honte de voir à quel point les choses ont changé depuis l'époque des prédécesseurs vertueux. À cette époque, lorsqu'ils devenaient dirigeants, ils devenaient en fait les serviteurs du peuple et au lieu de dépenser les richesses du peuple pour leurs propres affaires personnelles, ils dépensaient leurs propres richesses pour le peuple. Alors qu'aujourd'hui, les dirigeants et les familles royales dépensent plutôt les richesses du peuple et se comportent comme s'ils étaient les maîtres de la nation.

Il est important pour les musulmans de choisir les pieux prédécesseurs comme modèles et d'adopter leurs caractéristiques. Par exemple, les musulmans doivent s'acquitter de leurs devoirs envers tous ceux qui sont sous leur garde, comme le recommande un hadith, trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas se soucier de eux-mêmes. Cela signifie qu'ils doivent s'acquitter de leurs propres devoirs personnels et ensuite s'efforcer de s'acquitter de leurs devoirs envers leurs dépendants sans exagérer. Ils doivent d'abord obéir à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'Il leur a accordées d'une manière qui Lui plaît, comme cela est indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), et respecter les droits des gens.

Renforcer la foi - 75

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais brièvement parler. Il faisait état des difficultés généralisées auxquelles les musulmans du monde entier sont confrontés. Bien que les épreuves et les épreuves aient touché les croyants depuis la nuit des temps, en particulier à l'époque du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), il semble que les épreuves d'aujourd'hui ne conduisent qu'à davantage de difficultés et d'humiliations pour les musulmans. Alors que les épreuves auxquelles ont été confrontés les pieux prédécesseurs n'ont conduit qu'à leur honneur dans les deux mondes. La principale raison de cette différence dans le résultat des épreuves est que lorsque les pieux prédécesseurs ont été confrontés à des épreuves, en fait des épreuves plus grandes que les musulmans d'aujourd'hui, ce qui est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4023, ils ont fait face à leurs épreuves et difficultés tout en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, sous la forme d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patients avec le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cela leur a permis de passer l'épreuve sans encombre et de recevoir un grand honneur et des bénédictions d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Et chapitre 24 An Nur, verset 55 :

« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et accompli de bonnes œuvres qu'Il leur accorderait la succession sur la terre comme Il l'a accordée à ceux qui les ont précédés, qu'Il leur confirmerait la religion qu'Il leur a préférée et qu'Il leur substituerait, après leur crainte, la sécurité, car ils M'adorent sans M'associer aucun associé. Et quiconque mécroit après cela, ceux-là sont les pervers. »

Or, de nos jours, de nombreux musulmans sont confrontés à des épreuves mais ne demeurent pas fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Ils ne comprennent pas que le succès et l'honneur au travers des épreuves ne sont accordés qu'à ceux qui demeurent fermes dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, alors que la désobéissance ne mène qu'à la disgrâce. Par conséquent, les musulmans ne doivent pas adorer Allah, l'Exalté, de manière excessive, en ne Lui étant obéissant que dans les moments de facilité et en se détournant de Lui avec colère et désobéissance dans les moments difficiles. Ce n'est pas là un véritable service ou une véritable obéissance à Allah, l'Exalté. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

En d’autres termes, aucune action ne pourra aider les musulmans à long terme si elle n’est pas basée sur l’obéissance à Allah, le Très-Haut. La désobéissance ne fera que conduire d’une difficulté à une autre, d’une honte à une autre. Chapitre 4 An Nisa, verset 147 :

« Que ferait Allah de votre châtiment si vous êtes reconnaissants et croyez ?... »

Renforcer la foi - 76

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait des derniers mots prononcés par des personnes célèbres avant leur décès. Il est courant que les gens s'interrogent et accordent une attention particulière aux derniers mots prononcés par les autres, qu'ils soient en train de mourir ou de partir pour un long voyage. Les gens ont adopté cette mentalité, car ils savent que les derniers mots d'une personne sont souvent vrais et très importants. Par conséquent, les musulmans devraient réfléchir au dernier verset du Saint Coran qui sera révélé, qui, selon certains savants, est le chapitre 2 Al Baqarah, verset 281 :

« Et redoutez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle a acquis, et elles ne seront point lésées. »

Les musulmans doivent essayer de comprendre l'importance de ce verset, car il s'agit des dernières paroles révélées à l'humanité par Allah, l'Exalté. Il a choisi de rappeler à l'humanité le Jour du Jugement et de s'y préparer plus que toute autre chose dont Il aurait pu parler. Par conséquent, les musulmans doivent comprendre la réalité de ce Grand Jour afin de pouvoir s'y préparer adéquatement. Cela n'est possible qu'à travers une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qu'Il leur a accordées de manière à Lui plaire, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Aucune action, petite ou grande, ne sera négligée ou

oubliée. Tous seront tenus responsables de chaque souffle qu'ils ont pris sur cette Terre. Ils n'auront pas de seconde chance ni d'opportunité de faire la paix avec Allah, l'Exalté. Si quelqu'un a mérité le bien, il recevra le bien. S'il a mérité le mal, il pourrait bien trouver la destruction.

Les derniers mots importants à comprendre et à mettre en pratique sont rapportés dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2698. Ce sont les dernières paroles du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Il a conseillé aux musulmans sur l'importance d'accomplir les prières obligatoires. Parmi toutes les choses sur lesquelles il aurait pu conseiller, il a choisi de mentionner les prières obligatoires. Cela seul devrait faire comprendre l'importance d'accomplir les prières obligatoires. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2618, la prière est ce qui sépare la mécréance de la foi. Les musulmans se sentent déconnectés d'Allah, l'Exalté, même s'ils croient en Lui et L'invoquent. Mais comme la plupart d'entre eux n'ont pas accompli leurs prières obligatoires, c'est-à-dire les ont accomplies avec toutes leurs conditions et étiquettes, ils n'ont pas maintenu leur lien avec Allah, l'Exalté. Les musulmans doivent comprendre que l'accomplissement des prières obligatoires est la première barrière qui les protège de l'égarement. Il suffit de penser aux gens qu'ils connaissent et qui se sont égarés. Dans la plupart des cas, la première étape de leur égarement a été de ne pas accomplir les prières obligatoires. Lorsque cette barrière a été détruite, l'égarement et la commission de péchés majeurs sont devenus faciles. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

« …En effet, la prière interdit l'immoralité et les mauvaises actions… »

Les musulmans doivent donc agir conformément aux dernières paroles du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , en accomplissant correctement leurs prières obligatoires et en encourageant leurs proches, tels que leurs enfants, à faire de même. Il est préférable de les encourager avant que cela ne devienne une obligation pour eux afin qu'ils s'y habituent avant d'atteindre cet âge. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 495.

Les musulmans ne doivent pas inventer de mauvaises excuses pour ne pas accomplir ce devoir, car Allah, l'Exalté, ne charge pas quelqu'un d'un devoir qu'il ne peut pas accomplir. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités… »

Renforcer la foi - 77

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état de l'augmentation drastique du nombre de jeunes impliqués dans la criminalité. Les musulmans doivent comprendre un principe important qui peut empêcher les jeunes d'atteindre ce résultat. Bien qu'il existe de nombreuses obligations pour les musulmans, la plus importante d'entre elles est l'accomplissement des prières obligatoires. Cela signifie que l'on accomplit les prières en remplissant toutes les conditions et les étiquettes, comme les accomplir à l'heure. En effet, l'abandon des prières obligatoires, dans la plupart des cas, est la première étape qui conduit aux péchés majeurs et à l'égarement. Cela a été indiqué dans le Saint Coran. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 45 :

« …En effet, la prière interdit l'immoralité et les mauvaises actions… »

Les prières obligatoires agissent comme une barrière qui protège de cet égarement. Mais lorsque cette barrière est détruite, ce n'est qu'une question de temps avant que l'on ne s'égare. Ceci a été prévenu dans le chapitre 43 Az Zukhruf, verset 36 :

« Et quiconque est aveuglé par le souvenir du Tout Miséricordieux, Nous lui envoyons un diable, et c'est pour lui un compagnon. »

Il suffit de réfléchir aux gens qu’ils connaissent et qui se sont égarés et ils se rendront compte que, dans la plupart des cas, la première étape de leur égarement a été d’abandonner les prières obligatoires.

Il est donc essentiel que les musulmans établissent correctement leurs prières obligatoires et veillent à ce que leurs personnes à charge, comme leurs enfants, fassent de même. Les parents doivent être proactifs en encourageant les enfants à accomplir leurs prières avant même qu'ils n'atteignent l'âge où elles deviennent obligatoires. Cela a été conseillé par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 495. Retarder cet important enseignement deviendra un grand regret pour les parents et l'enfant, car encourager un enfant plus âgé à accomplir ses prières obligatoires alors qu'il n'y est pas habitué est extrêmement difficile. Les parents doivent se rappeler qu'ils répondront de leur échec à guider correctement leurs enfants le Jour du Jugement, car c'était un devoir pour eux. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Chapitre 66 At Tahrim, verset 6 :

« Ô vous qui croyez ! Protégez-vous, vous et vos familles, du Feu… »

L’une des principales raisons pour lesquelles les prières obligatoires agissent comme une barrière contre l’égarement est qu’elles rappellent constamment et régulièrement au musulman sa responsabilité au Jour du

Jugement. De la même manière dont on se tient devant Allah, l’Exalté, dans la prière, on se tiendra devant Lui le Jour du Jugement. Celui qui se tourne vers Allah, l’Exalté, tout au long de sa journée et se voit rappeler sa réalité inévitable, plus il évitera de faire les choses qui Lui déplaisent.

Renforcer la foi - 78

J’ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de l’ascension et de la chute de dirigeants tyranniques. Il est important de comprendre que, quelle que soit la force physique ou sociale d’une personne, un jour viendra certainement où elle devra faire face aux conséquences de ses actes. Dans la plupart des cas, cela se produit au cours de la vie, où les actions d’une personne la conduisent à des ennuis, comme la prison, et elle finira par faire face aux conséquences de ses actes dans l’ au-delà également. Cela s’applique à tout le monde, pas seulement aux dirigeants.

Un musulman ne doit donc jamais maltraiter les autres, comme ses proches. Il doit tirer une leçon des dirigeants tyranniques de l’histoire qui étaient plus forts qu’eux, mais un jour est certainement venu où leur force ne leur a pas profité et ils ont dû faire face aux conséquences de leurs mauvaises actions. L’influence sociale et la force sont des choses changeantes, car elles passent rapidement d’une personne à une autre, et ne restent jamais longtemps avec personne. Par conséquent, un musulman qui possède une telle force doit l’utiliser d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, en profitant à lui-même et aux autres. Mais s’il abuse de son autorité et de son influence, il finira par en être victime. faire face à une punition dont personne ne peut les protéger.

En outre, il est important Ne pas abuser de son autorité car cela pourrait le conduire à être jeté en Enfer le Jour du Jugement. Chaque oppresseur

devra donner ses bonnes actions à ses victimes et, si nécessaire, prendre leurs péchés, jusqu'à ce que justice soit établie. Cela conduira de nombreux oppresseurs à être jetés en Enfer. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

En conclusion, un musulman ne doit jamais oublier de se tenir responsable de ses actes. Ceux qui le font éviteront de désobéir à Allah, l'Exalté, et de nuire aux autres. Mais ceux qui ne se jugent pas eux-mêmes continueront de désobéir à Allah, l'Exalté, et de nuire aux autres sans réfléchir. Ils ne savent pas qu'en réalité ils ne font que se faire du mal à eux-mêmes. Mais lorsqu'ils s'en rendent compte, il est trop tard pour eux d'échapper à la punition.

Renforcer la foi - 79

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état des souffrances extrêmes des musulmans dans le monde entier, notamment en Palestine. Bien qu'une grande partie des ressources naturelles de la planète, comme le pétrole, soient entre les mains des musulmans, les musulmans en tant que nation ont très peu d'influence sur la société et sur les autres nations. Les musulmans accusent souvent les autres, comme les pays occidentaux, d'être responsables de cette faiblesse sociale et de cette influence généralisée. Ils accusent leur propagande contre les musulmans d'être la cause de cette faiblesse sociale et de cette influence généralisée. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas que ce n'était pas l'habitude des compagnons du Saint Prophète Muhammad (que Dieu les agrée). Ils étaient peu nombreux et pourtant ils ont vaincu des nations entières. Cela est dû au fait qu'au lieu de pointer du doigt les autres, ils se sont regardés dans le miroir et ont évalué leur propre caractère et ont changé pour le mieux selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui). C'est cette obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui a conduit à leur force, même s'ils étaient peu nombreux. Or, de nos jours, de nombreux musulmans sont tellement occupés à pointer du doigt les autres qu'ils ne réfléchissent pas à leurs propres défauts et à leur désobéissance à Allah, l'Exalté. Cela les a amenés à devenir satisfaits d'eux-mêmes, ce qui, selon certains savants, est la racine de tous les mauvais traits. En effet, celui qui est satisfait de lui-même ne s'efforcera pas de rechercher ses propres défauts ni de les corriger selon les enseignements de l'Islam. Cela conduira toujours à de mauvais traits et à la désobéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique un mauvais usage des bénédictions qu'Il leur a accordées. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn

Majah , numéro 4019, que lorsque les musulmans rompent leur engagement d’obéissance à Allah, l’Exalté, leurs ennemis auront le pouvoir sur eux et ils prendront librement les biens des musulmans. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a même déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4297, qu'un temps viendra où les musulmans seront nombreux mais n'auront toujours aucune valeur aux yeux du monde. Cela est dû à leur amour du monde matériel et à leur aversion pour la mort. L'amour du monde matériel poussera toujours l'individu à se détourner de l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui Lui plaît, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela entraînera la désobéissance à Allah, l'Exalté, et ainsi l'influence de la nation musulmane deviendra insignifiante, ce qui conduira à une vie difficile et restreinte pour eux. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c’est-à-dire difficile]… »

Les musulmans doivent cesser de blâmer les autres et réfléchir à leur propre caractère et le corriger selon les enseignements de l'islam. Cela les poussera à lutter pour l'au-delà et à l'aimer. Allah, l'Exalté, mettra alors leur respect et leur crainte dans le cœur du reste de la société, tout comme Il l'a fait pour les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Cela permettra à la nation islamique d'obtenir à nouveau force et influence au sein de la société et de mener une vie paisible et bonne. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Chapitre 3 Alee Imran, verset 139 :

« Ne faiblis donc pas et ne t'afflige pas, et vous serez supérieurs si vous êtes de [vrais] croyants. »

Renforcer la foi - 80

J’ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état de la représentation des musulmans dans les médias, en particulier dans l’industrie du divertissement. Si l’on y réfléchit un instant, on se rend compte que dans la plupart des cas, les médias, notamment l’industrie du cinéma, présentent les musulmans de deux manières. Soit ils sont présentés comme ayant une mentalité extrême qui les pousse à mal interpréter les enseignements de l’islam afin de nuire à des innocents. Soit ils sont présentés comme des personnes insouciantes qui ne sont musulmanes que de nom, alors que leurs actes contredisent clairement les enseignements de l’islam. Par exemple, ils sont souvent présentés comme des buveurs d’alcool et des fêtards. Il est très rare de voir des musulmans représentés correctement, comme des musulmans équilibrés et bien guidés qui accomplissent leurs devoirs obligatoires et participent au monde matériel sans compromettre leur foi. Cette représentation erronée des musulmans ne doit pas tromper les musulmans en leur faisant croire que la grande majorité de la nation islamique appartient à ces deux catégories extrêmes. En fait, la grande majorité des musulmans sont des musulmans équilibrés et ceux qui possèdent une mentalité extrême sont minoritaires. Un musulman qui observe cela ne doit donc pas abandonner sa modestie et faire des compromis sur sa foi en croyant que tout le monde fait de même, il est donc acceptable qu'il en fasse de même. Malheureusement, cette croyance erronée a déjà contaminé de nombreux musulmans qui utilisent cette piètre excuse pour participer à des péchés majeurs, comme la médisance. C'est une attitude extrêmement immature qui ne parvient pas à justifier ses actions devant un tribunal profane. Comment alors cette excuse peut-elle tenir devant le tribunal d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement ?

Le musulman ne doit donc pas se laisser tromper et demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et ne pas suivre le comportement de ce que l'industrie du divertissement leur montre. Si un musulman choisit l'égarement, alors il doit savoir avec certitude que prétendre que tout le monde est également égaré ne le sauvera pas du châtiment d'Allah, l'Exalté. Et s'il demeure ferme dans la bonne voie, alors l'égarement des autres ne lui fera aucun mal dans ce monde ou dans l'au-delà. Chapitre 5 Al Maidah, verset 105 :

« Ô vous qui croyez, c'est à vous-mêmes qu'incombe la responsabilité. Et ceux qui se sont égarés ne vous feront aucun mal, une fois que vous serez bien guidés… »

Renforcer la foi - 81

Il existe de nombreux hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), qui avertissent l'humanité que quiconque témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah, l'Exalté, et que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) est le serviteur et le dernier messager d'Allah, l'Exalté, sera sauvé du feu de l'Enfer. On en trouve un exemple dans le Sahih de Boukhari, numéro 128.

Le sens de ces hadiths est que quiconque meurt en croyant à ce témoignage entrera soit au Paradis et échappera à l'Enfer, soit il entrera en Enfer selon la mesure de ses péchés et sera finalement admis au Paradis où il demeurera pour toujours. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7510.

Il est important de noter que ceux qui désirent entrer au Paradis sans entrer en Enfer doivent non seulement déclarer verbalement leur foi en l'Islam, mais ils doivent également remplir ses conditions et obligations. Le témoignage de foi est sans aucun doute la clé du Paradis, mais une clé a besoin de dents pour ouvrir une porte spécifique. Les dents de la clé du Paradis sont ses obligations et ses devoirs. Sans elles, la clé sans ses dents n'ouvrira pas la porte du Paradis. Cela est prouvé par de nombreux hadiths qui indiquent que l'entrée au Paradis nécessite de remplir les conditions et les devoirs de l'Islam. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1397, indique que le témoignage doit être soutenu

par des actes sous la forme des piliers de l’Islam, comme l’accomplissement des prières obligatoires.

La première partie du témoignage, à savoir : « Il n’y a pas d’autre divinité digne d’adoration qu’Allah, l’Exalté », signifie qu’Allah, l’Exalté, est le seul à qui il faut obéir et ne jamais désobéir. Lorsqu’on accepte Allah, l’Exalté, comme son Dieu, on ne doit obéir à rien qui mène à Sa désobéissance, car Allah, l’Exalté, est le seul Maître et on n’est que Ses esclaves. Mais dès l’instant où l’on obéit à quoi que ce soit qui mène à la désobéissance à Allah, l’Exalté, on a alors corrompu sa croyance en Son Unicité, ce qui est indiqué dans le chapitre 45 Al Jathiyah, verset 23 :

« As-tu vu celui qui a pris pour dieu son [propre] désir… »

Le Saint Coran a averti les musulmans que quiconque commet des péchés adore en réalité le Diable car ils lui ont obéi au détriment d'Allah, l'Exalté. Chapitre 36 Yaseen, verset 60 :

« Ne vous ai-je pas recommandé, ô enfants d’Adam, de ne pas adorer Satan ? Car il est pour vous un ennemi déclaré. »

Les musulmans qui rejettent leurs désirs, ceux des autres et les ordres du diable et qui n’obéissent qu’à Allah, l’Exalté, ont vraiment pris Allah, l’Exalté, pour Dieu. Ces musulmans ont reçu la protection d’Allah, l’Exalté, dans les deux mondes. Ces musulmans ont pratiquement mis en pratique le témoignage de l’Islam en soutenant leur revendication verbale et intérieure par des actes sincères selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Lorsqu’on agit selon ses hadiths, on accomplit le deuxième aspect du témoignage, à savoir que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) est le serviteur et le dernier messager d’Allah, l’Exalté. Ces musulmans sont ceux mentionnés dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 128. Il prévient qu’ils seront sauvés de l’Enfer par Allah, l’Exalté.

La personne qui déclare l’Islam avec la langue et l’accepte intérieurement est sans aucun doute un musulman, mais sa véritable croyance sincère en l’unicité d’Allah, l’Exalté, est diminuée en fonction de ses péchés.

Un aspect de la mise en pratique du témoignage est l'amour sincère d'Allah, l'Exalté. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a indiqué dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Il conseille que cela fait partie du perfectionnement de la foi. C'est quand on aime ce qu'Allah, l'Exalté, aime et qu'on déteste ce qu'Il déteste. Comme c'était la caractéristique du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , selon un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2333, les musulmans ont été commandés de le suivre. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… »

Il ressort clairement des enseignements de l'Islam qu'aimer ce qu'Allah, l'Exalté, déteste et détester ce qu'Allah, l'Exalté, aime est une indication claire qu'une personne suit ses propres désirs et leur obéit au détriment d'Allah, l'Exalté. Cette attitude réduit la croyance en l'unicité d'Allah, l'Exalté. Le verset suivant montre clairement qu'adopter cette mentalité est une déviation de la vraie croyance dans le témoignage de l'Islam. Chapitre 9 At Tawbah, verset 24 :

« Dis : « Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures que vous agréez vous sont plus aimés qu'Allah, Son messager et la lutte pour Son sentier, alors attendez qu'Allah exécute Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. »

Celui qui adore Allah, l'Exalté, selon ses propres désirs L'adore à la limite. Cela signifie que lorsqu'ils traversent des moments de facilité, ils sont satisfaits, mais lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils se détournent de Son obéissance avec colère. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne

son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502, informe les musulmans sur la façon de croire correctement et d'agir selon le témoignage de foi, ce qui évite d'être blessé par le feu de l'Enfer dans l'autre monde. Il s'agit d'abord d'accomplir correctement les devoirs obligatoires tout en remplissant toutes leurs conditions et étiquettes. Ensuite, il faut ajouter à cela en accomplissant des actes vertueux volontaires, dont les meilleurs sont les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela conduit à l'amour d'Allah, l'Exalté, et amène Allah, l'Exalté, à renforcer chaque organe de leur corps afin qu'ils n'obéissent qu'à Lui. Cette obéissance véritable et sincère est l'accomplissement du témoignage de foi. C'est le cœur sain qui ne contient que l'amour d'Allah, l'Exalté, et est libre des désirs mondains et de l'amour du monde matériel. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88-89 :

« Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. »

Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'un musulman devient libre de commettre des péchés, mais cela signifie qu'il se repent sincèrement de ceux-ci chaque fois qu'ils sont rarement commis.

Pour conclure, il est vital pour les musulmans de non seulement déclarer le témoignage de l'Islam intérieurement et verbalement, mais ils doivent également le montrer dans leurs actes, car c'est la seule façon d'atteindre un véritable succès dans ce monde et d'échapper complètement à la punition dans l'autre monde également.

Renforcer la foi - 82

L'intérêt financier désigne la somme que le prêteur reçoit d'un emprunteur à un taux d'intérêt fixe. À l'époque de la révélation du Saint Coran, de nombreuses formes de transactions à intérêt étaient pratiquées. L'une d'entre elles consistait à ce que le vendeur vende un article et fixe un délai pour le paiement du prix, stipulant que si l'acheteur ne payait pas dans le délai spécifié, il prolongerait le délai mais augmenterait le prix de l'article. Une autre forme de transaction consistait à ce qu'une personne prête une somme d'argent à une autre personne et stipule que l'emprunteur doit restituer une somme spécifiée en sus du montant prêté dans un délai donné. Une troisième forme de transaction à intérêt était que l'emprunteur et le vendeur convenaient que le premier rembourserait le prêt dans une certaine limite à un taux d'intérêt fixe, et que s'il ne le faisait pas dans le délai imparti, le prêteur prolongerait le délai mais augmenterait en même temps le taux d'intérêt. C'est à ce genre de transactions que s'appliquent les injonctions mentionnées ici.

Ceux qui croient cela ne font pas la différence entre le profit tiré d'un investissement légal et l'intérêt financier. En raison de cette confusion, certains soutiennent que si le profit tiré de l'argent investi dans une entreprise est légal, pourquoi le profit tiré d'un prêt devrait-il être considéré comme illégal ? Ils soutiennent qu'au lieu d'investir sa richesse, une personne la prête à quelqu'un qui en tire un profit. Dans de telles circonstances, pourquoi l'emprunteur ne devrait-il pas verser au prêteur une partie du profit ? Ils ne reconnaissent pas qu'aucune entreprise commerciale n'est à l'abri du risque. Aucune entreprise n'offre une garantie absolue de profit. Par conséquent, il n'est pas juste que le financier soit seul considéré comme ayant droit à un profit à taux fixe dans toutes les

circonstances et soit protégé contre tout risque de perte. Il n’est pas dans la justice que ceux qui consacrent leurs ressources ne soient pas assurés de réaliser un profit à un taux fixe, alors que ceux qui prêtent leur richesse sont entièrement protégés contre tous les risques de perte et ont la garantie d’un profit à taux fixe.

Dans une transaction légale normale, un acheteur tire un avantage d’un article qu’il achète à un vendeur. Le vendeur reçoit une compensation pour les efforts et le temps consacrés à la fabrication de l’article. En revanche, dans les transactions liées aux intérêts, l’échange d’avantages n’a pas lieu de manière équitable. La partie qui reçoit l’intérêt reçoit un montant fixe en guise de paiement pour le prêt qu’elle a accordé et son gain est ainsi assuré. L’autre partie peut utiliser les fonds prêtés, mais cela ne lui rapportera pas toujours un profit. Si une telle personne dépense les fonds empruntés pour un besoin, elle ne réalisera aucun profit. Même si les fonds sont investis, il y a une chance que l’une ou l’autre réalise un profit ou une perte. Par conséquent, une transaction liée aux intérêts entraîne soit une perte d’un côté et un profit de l’autre, soit un profit assuré et fixe d’un côté et un profit incertain de l’autre. Par conséquent, le commerce légal n’est pas égal à l’intérêt financier.

En outre, le fardeau des intérêts rend le remboursement du prêt extrêmement difficile pour les emprunteurs. Ils peuvent même être obligés de recourir à un autre prêt pour rembourser le prêt initial et les intérêts. En raison du mode de calcul des intérêts, le montant restant dû reste souvent à rembourser même après le remboursement du prêt. Cette pression financière peut empêcher les personnes de subvenir aux besoins essentiels de leur famille. Ce stress peut entraîner de nombreux problèmes physiques et mentaux.

En fin de compte, dans ce type de système, seuls les riches deviennent plus riches tandis que les pauvres deviennent plus pauvres.

Même si le fait de s'engager dans des activités financières peut donner l'impression que l'on gagne de l'argent, en réalité, cela ne lui cause qu'une perte globale. Cette perte peut prendre de nombreuses formes. Par exemple, cela peut les amener à perdre des affaires licites qu'ils auraient pu obtenir s'ils s'étaient abstenus de s'engager dans des activités financières. Allah, l'Exalté, peut les amener à utiliser leurs richesses d'une manière qui ne leur plaît pas. Par exemple, ils peuvent être atteints de maladies physiques qui les poussent à dépenser leurs précieuses richesses illicites, sans les utiliser d'une manière qui leur plaît. La perte globale a également un aspect spirituel. Plus ils s'engagent dans des activités financières, plus leur cupidité devient significative, leur cupidité pour les choses de ce monde n'est jamais satisfaite, ce qui, par définition, les rend pauvres même s'ils possèdent beaucoup de richesses. Ces personnes vont d'une affaire matérielle à une autre tout au long de la journée sans parvenir à se contenter de ce qui accompagne les affaires et les richesses licites. Cela peut même les pousser à acquérir davantage de richesses illicites par le biais d'intérêts financiers et d'autres moyens. La perte dans l'au-delà est plus évidente. Ils resteront les mains vides le Jour du Jugement, car aucune bonne action qui a pour origine l'illicite, comme le fait de donner en aumône avec des biens illicites, n'est agréée par Allah, l'Exalté. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour savoir où cette personne risque de se retrouver le Jour du Jugement.

Il existe une différence énorme entre les transactions commerciales légales et les transactions liées aux intérêts. Les premières jouent un rôle bénéfique dans la société tandis que les secondes conduisent à son déclin. De par leur nature même, les intérêts engendrent la cupidité, l'égoïsme, l'apathie et la cruauté envers les autres. Ils conduisent à l'adoration de la richesse et détruisent la compassion et l'unité avec les autres. Ils peuvent donc ruiner la société tant d'un point de vue économique que moral.

La charité, en revanche, est le résultat de la générosité et de la compassion. Grâce à la coopération mutuelle et à la bonne volonté, la société se développera de manière positive, ce qui profitera à tous. Il est évident que si une société est composée de personnes égoïstes dans leurs relations les unes avec les autres, dans laquelle les intérêts des riches sont directement opposés à ceux des gens ordinaires, cette société ne repose pas sur des bases solides. Dans une telle société, au lieu de l'amour et de la compassion, la rancune et l'amertume mutuelles ne peuvent que se développer.

En conclusion, lorsque les gens satisfont leurs propres besoins et ceux de leurs proches et dépensent ensuite leurs excédents de richesses de manière charitable ou participent à des entreprises commerciales mutuellement légales, le commerce, l'industrie et l'agriculture dans une telle société s'améliorent. Le niveau de vie au sein de la société s'élève et la production y est beaucoup plus élevée que dans les sociétés où l'activité économique est limitée par les intérêts financiers.

Renforcer la foi - 83

Le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, contiennent de sévères avertissements concernant le non-respect de l'aumône obligatoire. Par exemple, un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 1403, avertit que la personne qui ne fait pas l'aumône obligatoire rencontrera un grand serpent venimeux qui la mordra continuellement le Jour du Jugement. Chapitre 3 Ali Imran, verset 180 :

« Et que ceux qui refusent ce qu'Allah leur a donné en grâce ne pensent pas que cela est meilleur pour eux. Au contraire, cela est pire pour eux. Leurs cous seront cernés par ce qu'ils ont refusé, au Jour de la Résurrection… »

D'après un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 4019, lorsque les membres d'une société s'abstiennent de faire l'aumône obligatoire, Allah, l'Exalté, retient la pluie et s'il n'y avait pas eu les animaux, Il ne la ferait pas tomber du tout. Ce péché majeur est donc l'une des causes potentielles des longues périodes de sécheresse auxquelles certaines nations sont confrontées.

Ne pas faire l'aumône obligatoire est un signe d'avidité extrême car elle ne représente qu'une infime partie de la richesse d'une personne, soit 2,5%. Il

est clair que l' avare est loin d'Allah, l'Exalté, des gens et proche de l'Enfer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961.

Les musulmans doivent comprendre que faire l'aumône obligatoire ne les protège pas seulement du châtiment, mais qu'elle leur apporte des bénédictions dans leur vie qui dépassent de loin la richesse qu'ils ont donnée. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6592, que l'aumône ne diminue pas la richesse d'une personne. Cela signifie que lorsque quelqu'un fait un don, Allah, l'Exalté, le récompense. Par exemple, Il lui offre des opportunités commerciales qui lui permettent d'acquérir plus de richesses que ce qu'il a donné. Ce remboursement est confirmé dans de nombreux passages du Saint Coran, par exemple, dans le chapitre 57 Al Hadid, verset 11 :

« Qui est celui qui ferait un bon prêt à Allah afin qu'Il le lui multiplie et qu'il ait une généreuse récompense ? »

De plus, ce hadith pourrait indiquer que, comme les ressources de chaque personne sont préenregistrées, la richesse qui est destinée à être dépensée pour eux ne changera jamais, quelle que soit la richesse que la personne donne. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748.

Un musulman doit donc éviter la colère d’Allah, l’Exalté, en faisant don d’une très petite fraction de sa richesse sous forme de charité obligatoire tout en espérant une récompense bien plus grande dans ce monde et dans l’autre.

Renforcer la foi - 84

L'un des plus grands obstacles à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est la faiblesse de la foi. C'est une caractéristique blâmable qui engendre d'autres caractéristiques négatives, telles que le fait de ne pas agir selon ses connaissances, de craindre les autres, de placer l'obéissance aux autres au-dessus de l'obéissance à Allah, le Très-Haut, d'espérer le pardon sans y chercher à s'efforcer, et d'autres caractéristiques indésirables. Le plus grand fléau de la faiblesse de la foi est qu'elle permet à l'individu de commettre des péchés, comme le fait de négliger les devoirs obligatoires. La cause fondamentale de la faiblesse de la foi est l'ignorance de l'Islam.

Il faut s'efforcer d'acquérir des connaissances pour renforcer sa foi. Avec le temps, on finit par atteindre une certitude de foi si solide qu'elle protège l'homme contre toutes les épreuves et lui permet d'accomplir ses devoirs, tant religieux que matériels. Cette connaissance s'acquiert en étudiant les enseignements du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Plus précisément, les enseignements qui parlent des promesses de récompense pour ceux qui obéissent à Allah, le Très-Haut, et du châtiment pour ceux qui désobéissent à Allah, le Très-Haut. Cela crée la peur du châtiment et l'espoir d'une récompense dans le cœur du musulman, ce qui agit comme un mécanisme d'attraction et de répulsion vers l'obéissance à Allah, le Très-Haut.

On peut renforcer sa foi en méditant sur les créatures des cieux et de la terre. Si on le fait correctement, cela indique clairement l' unicité d'Allah, l'Exalté, et Son pouvoir infini. Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité… »

Par exemple, si un musulman réfléchit sur la synchronisation parfaite entre le jour et la nuit et sur les autres choses qui y sont liées, il croira vraiment que ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il existe une force qui garantit que tout fonctionne comme une horloge. C'est le pouvoir infini d'Allah, l'Exalté. De plus, si l'on réfléchit sur la synchronisation parfaite du jour et de la nuit, on se rendra compte que cela indique clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah, l'Exalté. S'il y avait plus d'un Dieu, chaque dieu voudrait que la nuit et le jour se produisent selon ses propres désirs. Cela conduirait au chaos total, car un Dieu pourrait vouloir que le soleil se lève tandis que l'autre Dieu pourrait vouloir que la nuit continue. Le système parfait et ininterrompu que l'on trouve dans l'univers prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah, l'Exalté. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 22 :

« S'il y avait eu en eux [c'est-à-dire dans les cieux et la terre] des divinités en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés… »

Une autre chose qui peut renforcer la foi est de persister dans les bonnes actions et de s'abstenir de tout péché. La foi étant une croyance soutenue par des actes, elle s'affaiblit lorsque des péchés sont commis et se renforce lorsque de bonnes actions sont accomplies. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti un jour dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 5662, qu'un musulman n'est pas croyant lorsqu'il boit de l'alcool.

Renforcer la foi - 85

L’un des plus grands obstacles à l’obéissance à Allah, l’Exalté, est l’acquisition et l’utilisation de biens illicites. C’est un péché majeur qui doit être évité à tout prix. Il ressort clairement du Saint Coran et des Hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) qu’Allah, l’Exalté, n’accepte aucune bonne action fondée sur l’illicite. Par exemple, celui qui acquiert des biens illicites et les utilise ensuite pour accomplir le Saint Pèlerinage constatera qu’il a perdu son temps et qu’à part les péchés, il n’a rien gagné. Cette attitude est en totale contradiction avec la crainte d’Allah, l’Exalté. Il n’accepte que les choses de ceux qui Le craignent. Chapitre 5 Al Maidah, verset 27 :

« …En vérité, Allah n’accepte que de la part des pieux [qui Le craignent]. »

Un hadith trouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 1410, avertit qu'Allah, l'Exalté, n'accepte que les biens licites dépensés pour Lui plaire. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement averti dans un hadith trouvé dans le Sahih de Mouslim, numéro 2346, que même l'invocation de celui qui gagne et utilise des biens illicites est rejetée par Allah, l'Exalté.

En réalité, l’homme n’a besoin que de peu pour survivre dans ce monde. Il ressort clairement des pieux prédécesseurs qu’il est possible de s’abstenir

complètement de richesses illicites ou douteuses en menant une vie modérée, loin de l'extravagance. Il est évident que l'on ne s'oriente vers les richesses illicites qu'à cause de ses désirs et de ses souhaits inutiles.

En conclusion, il est important pour les musulmans d'éviter les quatre obstacles majeurs à l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui ont été abordés dans ce petit livre. La première étape consiste à obtenir une connaissance islamique correcte auprès d'une source fiable. Ensuite, il faut s'efforcer d'agir en conséquence en accomplissant ses devoirs obligatoires, les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et ses responsabilités matérielles, le tout sincèrement pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Cette attitude permettra de contourner les obstacles à l'obéissance à Allah, l'Exalté, et de le guider en toute sécurité vers les portes du Paradis.

Renforcer la foi - 86

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 2141, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que la richesse n'est pas un mal tant que celui qui la possède est pieux. Il a ajouté qu'une bonne santé est meilleure que la richesse et a conclu qu'être joyeux est une bénédiction.

Le musulman qui possède la piété dépensera toujours ses biens de la bonne manière, c'est-à-dire de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Ainsi, pour lui, cela deviendra une bénédiction dans les deux mondes. Il est important de noter que dépenser de la bonne manière va au-delà de la charité et comprend tous les types de dépenses utiles et licites qui sont exemptes d'excès, de gaspillage ou d'extravagance, comme les dépenses pour ses besoins et ceux de ses proches. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006.

La piété ne s'acquiert qu'en apprenant et en agissant selon la connaissance islamique. Chapitre 35 Fatir, verset 28 :

« ...Seuls parmi Ses serviteurs craignent Allah et sont doués de savoir... »

Cette connaissance permettra au musulman de comprendre comment utiliser correctement ses richesses et les autres bénédictions de ce monde. Il comprendra qu'une utilisation appropriée de ces bénédictions conduit à la paix et au succès dans les deux mondes, tandis qu'une mauvaise utilisation conduit au stress et aux difficultés dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Bien que ce type de richesse soit une grande bénédiction, avoir une bonne santé qui permet à l'individu d'accomplir tous ses devoirs pratiques envers Allah, l'Exalté, et la création de manière indépendante, est une bénédiction encore plus grande. Cela est évident car les riches dépensent volontiers leur richesse afin de rester en bonne santé et d'éviter la maladie. Il faut donc profiter de sa bonne santé en s'efforçant d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en accomplissant des bonnes actions surérogatoires, comme accomplir ses prières obligatoires à la mosquée en congrégation et en accomplissant des jeûnes surérogatoires, avant qu'un jour vienne où ils perdent leur bonne santé et en soient désolés.

Enfin, il est important pour les musulmans d'adopter des caractéristiques positives, telles que la bonne humeur, car cela n'est pas seulement la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais cela aide également à affronter les différentes

difficultés et épreuves auxquelles on sera confronté au cours de sa vie. Celui qui adopte un état d'esprit positif sera plus facilement patient pendant ces moments. En revanche, ceux qui adoptent une mentalité générale négative et pessimiste deviendront plus facilement impatients et désobéissants à Allah, l'Exalté, pendant les moments difficiles. Un musulman doit régulièrement revoir les innombrables bénédictions qui lui ont été accordées afin de maintenir un état d'esprit positif. En outre, il doit acquérir et mettre en pratique la connaissance islamique, car cela l'encouragera à comprendre la réalité selon laquelle Allah, l'Exalté, décrète uniquement ce qui est le mieux pour les gens, même si cela ne lui est pas évident. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Renforcer la foi - 87

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais aux innombrables personnes dans ce monde et aux innombrables chemins différents qu'elles empruntent. Cela en soi est une indication de la puissance infinie d'Allah, l'Exalté. Bien qu'il y ait des milliards de personnes, il n'y a pas deux personnes qui suivent exactement le même chemin dans la vie. Comprendre ces signes renforce la foi, mais ce chapitre abordera autre chose.

Chaque fois qu'un musulman se trouve sur un chemin licite, il doit d'abord montrer sa gratitude envers Allah, le Très-Haut, en utilisant les bienfaits qu'Il lui a accordés de la manière prescrite par l'Islam. L'autre chose importante est qu'un musulman ne doit jamais mépriser les autres en croyant que leur chemin est en quelque sorte supérieur au chemin des autres, en particulier ceux qui sont également sur un chemin licite. Cela ne conduit qu'à l'orgueil qui mène à l'Enfer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 266. Au lieu de cela, il doit d'abord comprendre qu'il n'est pas conscient de l'issue finale de sa vie ou de celle des autres. Quelqu'un qui est sur un chemin illicite peut facilement se repentir sincèrement et être sauvé avant la mort.

Deuxièmement, dans le cas d'autres personnes sur un chemin licite, le musulman doit comprendre que chacun a reçu la meilleure voie pour lui, qui diffère de la meilleure voie possible des autres. Par exemple, un musulman peut passer la plupart de son temps dans une mosquée et un

autre musulman peut consacrer la plupart de son temps à des choses licites de ce monde, comme une occupation. Le premier musulman n'est pas meilleur que le second car chacun est sur le meilleur chemin pour lui. S'ils échangeaient leurs places, cela les conduirait très probablement à la destruction. Par exemple, s'ils échangeaient, celui qui passe maintenant du temps dans une mosquée pourrait adopter l'orgueil et ainsi être détruit. Il est donc préférable pour lui de s'impliquer dans des choses licites de ce monde. D'un autre côté, l'autre musulman qui consacre maintenant la plupart de son temps au monde matériel pourrait s'y perdre et se diriger vers l'illicite. Il serait donc préférable pour ce musulman de passer la plupart de son temps dans une mosquée.

Les musulmans ne doivent donc jamais être jaloux ni mépriser les autres, car chacun suit le meilleur chemin possible pour lui, tant que ce chemin est licite. Cette attitude mène toujours à l'humilité et à l'amour mutuel et selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2510, s'aimer sincèrement les uns les autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, est une caractéristique qui conduit au Paradis. Il est important de noter que cette discussion ne signifie pas que l'on ne doit pas essayer de s'améliorer en agissant selon les enseignements de l'Islam. Cela signifie qu'il faut être heureux pour les autres qui suivent un chemin licite.

Renforcer la foi - 88

J'ai eu une pensée que je voulais partager. L'une des armes puissantes que le diable utilise pour égarer les gens est d'embellir un élément de ce monde afin de créer une fantaisie qui semble attrayante. Chapitre 16 An Nahl, verset 63 :

« Par Allah ! Nous avons certes envoyé [des messagers] aux nations avant vous, mais le Diable leur a enjolivé leurs actions... »

Quand une personne observe les autres, le diable prend un instantané de ce moment et l'embellit de telle manière que la personne en crée tout un monde imaginaire dans son esprit. Par exemple, une personne observe une famille qui a pris un selfie pendant ses vacances et ce moment unique est sorti de son contexte par la personne afin de la distraire de l'obéissance à Allah, l'Exalté, qui consiste à utiliser les bénédictions qu'Il leur a accordées d'une manière qui Lui plaît. Par exemple, elle peut devenir jalouse de la famille et de leur moment de bonheur pendant leurs vacances. La jalousie conduit toujours à d'autres traits négatifs tels que l'amertume. Elle peut également les amener à dénigrer les bonnes choses qu'Allah, l'Exalté, leur a accordées. Celui qui se comporte de cette manière ne peut jamais être reconnaissant envers Allah, l'Exalté. Le processus d'embellissement peut également les encourager à s'efforcer d'adopter le style de vie qui a été créé dans leur imagination. Cela les amène souvent à mal utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées. Cela les pousse à lutter pour le monde matériel au-delà de leurs besoins et à négliger leurs

responsabilités et leurs devoirs. Cela conduit toujours au stress et même aux péchés. Cela à son tour, empêchera l'individu de se préparer adéquatement pour le Jour du Jugement, ce qui implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui se passe lorsque l'on tombe dans le piège du diable. Un musulman doit toujours se rappeler que lorsqu'il regarde un moment de la vie d'une autre personne, il ne peut jamais comprendre les difficultés et les tensions auxquelles elle est confrontée. Il ne voit qu'un aspect petit, étroit et extérieur d'une situation, ce qui est très souvent trompeur. Par exemple, la famille qui prend le selfie peut très bien détester ses vacances et passer du temps ensemble et ne sourire que pour la photo qu'elle a prise. Une photo ne révèle pas les difficultés de la vie de famille. Un musulman doit toujours se rappeler qu'Allah, l'Exalté, donne à chaque personne ce qu'il y a de mieux pour elle, même si cela ne lui est pas évident. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Ils doivent donc se concentrer sur l'utilisation des bénédictions qui leur ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, car leur paix et leur succès dans les deux mondes résident dans cela. Cela ne réside pas dans

la poursuite d'un fantasme concocté par le Diable à partir d'un seul instant de la vie de quelqu'un d'autre. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 89

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les compagnons du prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) se distinguent clairement comme le meilleur groupe de personnes qui ait jamais existé, après les saints prophètes (sur eux la paix et le salut). L'une des choses qui les rendait grands était leurs objectifs et leurs aspirations élevés. Dans tout ce qu'ils faisaient et disaient, ils visaient toujours l'au-delà au lieu de viser le monde matériel. Même si l'on supprime leur adoration abondante et que l'on observe uniquement leurs activités quotidiennes, on verra clairement un groupe de personnes qui croient vraiment en l'au-delà, car la majorité de leurs efforts quotidiens étaient consacrés à l'au-delà, car ils utilisaient toujours les bénédictions qui leur étaient accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté, et évitaient de les utiliser de manière vaine et pécheresse. D'un autre côté, si l'on supprime les prières obligatoires de la vie quotidienne d'un musulman moderne, il ne sera pas en mesure de les différencier par leurs activités quotidiennes d'un non-musulman. Cela est uniquement dû à leurs aspirations et objectifs peu élevés. En d'autres termes, la grande majorité de leurs efforts sont consacrés à ce monde matériel, tout comme un non-musulman. Il ne faut pas se leurrer en croyant qu'ils font la même chose que les Compagnons, qu'Allah les agrée. Oui, les Compagnons, qu'Allah les agrée, participaient aux affaires et élevaient des familles, mais la façon dont ils faisaient ces choses était totalement enracinée dans les enseignements de l'Islam. Ils gagnaient et dépensaient uniquement de manière agréable à Allah, l'Exalté, et évitaient tout ce qui ne leur serait pas bénéfique dans l'au-delà. Combien de musulmans peuvent prétendre se comporter de cette manière ? Les Compagnons, qu'Allah les agrée, se sont mariés mais ils ont choisi un conjoint en se basant entièrement sur les enseignements de l'Islam et se sont efforcés de respecter les droits de leur conjoint selon les enseignements de l'Islam au

lieu de suivre leurs propres désirs. Combien de musulmans peuvent prétendre se comporter de cette manière ? Les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont élevé leurs enfants en leur enseignant le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et leur ont appris à privilégier la préparation de l'au-delà plutôt que celle de ce monde , en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Alors que la plupart des parents musulmans d'aujourd'hui n'enseignent à leurs enfants que la récitation du Saint Coran sans le comprendre ni le mettre en pratique, et mettent tout en œuvre pour les encourager à réussir à gagner beaucoup de richesses et à acheter beaucoup de propriétés.

Les musulmans modernes copient les actions des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, mais comme leurs objectifs et leurs aspirations sont centrés sur le monde matériel, ils sont très éloignés des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux.

Il faut vivre sa vie de telle manière que l’on puisse voir dans ses activités quotidiennes qu’on croit vraiment en l’au-delà, car ses objectifs et ses aspirations sont tous orientés vers l’au-delà. Cela se fait en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . On ne peut pas se comporter ainsi uniquement pendant les cinq prières obligatoires, qui durent moins d’une heure par jour, et au contraire montrer cette attitude dans chaque action et chaque parole. Telle était l’attitude des Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, et c’est l’une des raisons de leur grandeur.

Renforcer la foi - 90

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des principales illusions de ce monde et une arme du diable est de se convaincre que l’on est différent des autres et que, par conséquent, on ne partagera pas le sort de la grande majorité des gens qui ont adopté un certain mode de vie et un certain chemin. Par exemple, de nombreuses personnes qui ne sont ni riches ni célèbres, observent des célébrités qui sont noyées dans des troubles mentaux, tels que l’anxiété, le stress et la toxicomanie, en raison de leur mode de vie, et elles croient à tort que si on leur accordait la gloire et la fortune, leur sort serait en quelque sorte différent. Combien de musulmans prétendent que s’ils obtenaient une richesse abondante, comme les milliardaires de ce monde, ils éradiqueraient la pauvreté dans le monde ? Cette attitude particulière a même été mentionnée dans le Saint Coran. Chapitre 9 At Tawbah, versets 75-76 :

« Parmi eux, il en est qui ont pris l'engagement envers Allah : « S'Il nous donnait de Sa grâce, nous dépenserions certes en aumône, et nous serions certes du nombre des gens de bien. » Mais lorsqu'Il leur donnait de Sa grâce, ils étaient avares, se détournaient et refusaient. »

Un autre exemple courant est celui de quelqu'un qui choisit d'épouser une personne de mauvaise moralité, même si ses proches et ses amis le lui déconseillent. Mais il croit bêtement que, contrairement à la grande

majorité des personnes qui ont épousé une personne de mauvaise moralité et qui ont souffert à cause de cela, il ne subira pas ce sort et trouvera plutôt un moyen de réformer son conjoint pour devenir un musulman et un citoyen modèle.

Un dernier exemple courant, similaire à celui mentionné plus haut, est que même si l'islam recommande et encourage les musulmans à ne gagner que les richesses légales dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins et à leurs responsabilités, la majorité des gens qui gagnent plus que cela ne deviennent que cupides, gaspilleurs et extravagants, pourtant de nombreux musulmans ignorent le résultat de la majorité et prétendent qu'ils seront différents et ne dépenseront leur richesse excessive que de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Si cela était vrai, il n'y aurait pas de pauvreté dans le monde.

En réalité, même si les gens ont des caractéristiques différentes, ils restent des êtres humains. Si la majorité des gens n'obéissent pas sincèrement à Allah, le Très-Haut, lorsqu'ils adoptent un certain mode de vie, dans la plupart des cas, celui qui les suit échouera également.

Le musulman doit utiliser la perception qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordée pour faire les bons choix dans la vie. Il doit observer les choix faits par les autres et les résultats qu'ils ont rencontrés et ne pas supposer qu'il rencontrera lui-même un résultat différent s'il choisit le même chemin qu'eux. Il ne doit pas se croire spécial et différent de la majorité des autres. Cette attitude empêche l'individu d'utiliser correctement sa perception et peut donc conduire à un résultat désastreux. L'homme sage choisit un

chemin que la majorité des gens qui l’ont emprunté ont réussi dans les deux mondes. C’est le chemin de l’apprentissage et de l’action selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Tous les autres chemins doivent être évités, même si l’on croit pouvoir le parcourir en toute sécurité, car ce n’est rien d’autre qu’une tromperie et une ruse du diable.

Renforcer la foi - 91

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’un des signes les plus puissants qui indiquent l’unicité d’Allah, l’Exalté, et Son pouvoir suprême et Son autorité sur la création est vécu par la plupart des gens, indépendamment de leur foi ou de leur absence de foi. Lorsqu’une personne fait face à une véritable difficulté, qui ne peut être résolue par les moyens dont elle dispose ou auxquels elle a accès, elle invoque souvent un Dieu unique, Allah, l’Exalté. Elle n’invoque même pas plusieurs dieux car son âme l’en empêche pendant son moment de désespoir. C’est une réalité qui est souvent montrée dans les films et les émissions de télévision, où un personnage, qui ne croit même pas en un Dieu, invoque un Dieu unique dans son moment de besoin. Même si les producteurs de films ont essayé de dénigrer la religion, cette réalité est encore assez souvent montrée dans l’industrie cinématographique.

Ce désir inné d'invoquer un Dieu unique, Allah, l'Exalté, dans les moments difficiles provient de l'âme de l'individu. L'âme qui était autrefois en compagnie d'Allah, l'Exalté, et qui témoignait de Sa Seigneurie, de Son Unicité et de Son contrôle absolu et de Son pouvoir sur toutes choses. Chapitre 7 Al A'raf, verset 172 :

« Et [rappelle-toi] quand ton Seigneur prit des enfants d'Adam - de leurs reins - leur descendance et les fit témoigner d'eux-mêmes, [leur disant] : « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Ils dirent : « Si, nous avons témoigné. »… »

Il faut tenir compte de ces moments, car ils sont un signe évident de l'unicité d'Allah, le Très-Haut. Cette attention les encouragera à croire en Lui, s'ils ne le font pas déjà, et les encouragera à Lui obéir sincèrement, en utilisant les bienfaits qu'Il leur a accordés de manière à Lui plaire, car la paix et le succès résident dans cela. C'est quelque chose dont l'âme témoigne, surtout dans les moments difficiles. Chapitre 10 Yunus, verset 22 :

« C'est Lui qui vous fait voyager sur terre et sur mer jusqu'à ce que, lorsque vous serez dans des navires et qu'ils naviguent avec eux1 portés par un bon vent et qu'ils en soient joyeux, un vent de tempête arrive et les vagues les frappent de partout et ils s'attendent à être engloutis. Ils invoquent Allah, sincères envers Lui en religion : « Si Tu nous sauves de cela, nous serons certes du nombre des reconnaissants. » »

Et chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité... »

Renforcer la foi - 92

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des principales raisons pour lesquelles de nombreux musulmans dans le monde moderne se détournent de la recherche de la paix de l’esprit en étudiant et en mettant en pratique le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), est qu’ils croient à tort que les enseignements de l’Islam ne répondent pas à leurs stress, difficultés et problèmes modernes. Ils croient à tort que les enseignements de l’Islam ne s’adressent qu’aux habitants des déserts et des villages qui vivaient à une époque révolue. En conséquence, ils ne prennent que les rituels et les pratiques de l’Islam des enseignements islamiques mais abandonnent les conseils de vie quotidienne que l’on trouve dans les enseignements islamiques. C’est une mentalité stupide, car quelle que soit l’époque à laquelle un peuple appartient, les humains restent des humains. Cela signifie que les objectifs, les espoirs, les aspirations, les peurs, les anxiétés et les stress auxquels les gens sont confrontés au fil des générations ont toujours été les mêmes. La technologie a progressé au fil du temps, mais l’essence et la nature de l’homme sont toujours restées les mêmes. Les humains n'ont pas évolué vers une espèce différente, de sorte que leurs émotions, leurs sentiments, leurs désirs, leurs objectifs et leurs souhaits soient complètement différents de ceux des générations précédentes. Tout comme les générations précédentes avaient le désir d'acquérir la gloire, la fortune, l'autorité, la famille, les amis et une carrière, les gens d'aujourd'hui le souhaitent également.

Les enseignements de l’Islam visent l’essence et la nature de l’être humain, ils sont donc intemporels et s’appliquent à tous les êtres humains jusqu’au Jour du Jugement. Ils ne cesseront de s’appliquer que si les

humains évoluent vers une espèce différente, ce qui n’est pas près d’arriver.

De plus, comme la connaissance de l’Islam vient d’Allah, le Très-Haut, le Créateur des humains, les conseils sont précis et englobent tous les aspects de la constitution mentale et physique d’une personne. Cette connaissance n’appartient qu’à Allah, le Très-Haut, et aucune recherche ne peut jamais révéler complètement tous les aspects d’un être humain. Tout comme un inventeur est la personne la mieux placée pour demander conseil concernant son invention, Allah, le Très-Haut, est le seul à pouvoir demander conseil concernant le bien-être mental et physique d’un être humain. Enfin, comme Allah, le Très-Haut, contrôle le cœur des gens, la station des émotions, Lui seul a le contrôle sur la réalisation de la paix de l’esprit et du corps dans ce monde et dans l’autre. Chapitre 53 An Najm, verset 43 :

« Et c’est Lui qui fait rire et pleurer. »

Allah, l’Exalté, a clairement indiqué que le souvenir de Lui et son obéissance garantissent une bonne santé mentale et physique dans les deux mondes. Cela implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Or, celui qui oublie Allah, l'Exalté, et fait un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, ne trouvera aucune paix intérieure, quel que soit le nombre de biens matériels qu'il possède. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]… »

En conclusion, tant qu'une personne reste humaine, les enseignements intemporels de l'islam lui seront toujours applicables, quel que soit son âge. Tant qu'elle reste une création d'Allah, le Très-Haut, Lui seul peut lui donner la solution au bien-être mental et physique. Chercher cela ailleurs ne mènera qu'à une mauvaise santé mentale et physique, ce qui est évident si l'on observe les médias sociaux et les informations.

Renforcer la foi - 93

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'une des réalités difficiles auxquelles les musulmans sont confrontés de nos jours est le doute que suscitent les comportements des autres musulmans à l'égard de l'islam. C'est une réalité à laquelle chaque nation a été confrontée et qui a donc été évoquée dans le Saint Coran. Chapitre 11 Hud, verset 110 :

« Nous avions certes donné le Livre à Moïse, mais il fut sujet à controverse. Et si ce n'était une parole antérieure de la part de ton Seigneur, ils auraient été jugés entre eux. Et ils sont, en vérité, à son sujet, dans un doute troublant. »

Lorsque les savants et les religieux ont détourné les enseignements divins pour obtenir des biens matériels, tels que la richesse et le pouvoir, la population en général s'est détournée de la foi en constatant leur mauvais comportement. La même réalité a également affecté les musulmans. Ils voient des personnes soi-disant religieuses qui interprètent intentionnellement de manière erronée les enseignements divins et ne mettent donc pas en pratique les enseignements corrects de l'islam. Par exemple, certains pays musulmans empêchent les femmes de recevoir une éducation, bien qu'il soit obligatoire pour tout homme et toute femme d'acquérir des connaissances, selon les enseignements de l'islam, comme le Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. Un autre exemple répandu est celui des personnalités religieuses qui consacrent tout leur temps, leur énergie et leurs efforts à insulter, critiquer et diffamer d'autres

musulmans. Lorsque la population en général observe ce type de comportement, elle se détourne de l'islam, même si elle ne le montre pas extérieurement.

Tout d’abord, tous les musulmans doivent représenter l’islam correctement afin de remplir leur rôle d’ambassadeurs de l’islam et de montrer le vrai visage de l’islam au monde. Cela passe par une bonne intention, par la volonté de plaire à Allah, le Très-Haut, par l’acquisition et l’application des connaissances islamiques correctes, qui sont enracinées dans le Saint Coran et dans les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Deuxièmement, même si cette réalité existe, le musulman n’est pas exempté de s’éloigner de l’islam à cause du comportement des autres. Il doit au contraire acquérir la connaissance correcte de l’islam afin de vérifier par lui-même ce que l’islam enseigne. Il n’y a aucune excuse à ne pas le faire, car la connaissance correcte de l’islam est largement disponible et accessible au grand public. C’est seulement par cette méthode que l’on pourra éliminer les doutes potentiels qui peuvent naître de l’observation du comportement incorrect des autres musulmans et empêcher que ces doutes ne contaminent les générations futures de musulmans.

Renforcer la foi - 94

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Il est évident, lorsqu’on observe les réseaux sociaux, que les musulmans sont devenus une nation de suppliants. On peut observer d’innombrables publications et vidéos qui font référence aux supplications trouvées dans les enseignements islamiques. Même si l’invocation à Allah, l’Exalté, joue un rôle important dans l’islam, beaucoup ont négligé le fait que pour que les invocations soient efficaces, elles doivent être associées à des actions sincères. Les invocations dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) sont toujours associées à des actions sincères. Par exemple, le chapitre 2 Al Baqarah, versets 127-129 :

« Et [rappelle] quand Abraham et Ismaël élevèrent les fondements de la Maison, [ils dirent] : « Notre Seigneur, accepte de nous cela. Tu es certes l'Audient, l'Omniscient. Notre Seigneur, et fais de nous des musulmans, et de notre descendance une communauté musulmane. Et montre-nous nos rites, et agrée notre repentir. Certes, Tu es l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux. Notre Seigneur, et envoie parmi eux un messager issu d'eux-mêmes, qui leur récitera Tes versets, leur enseignera le Livre et la Sagesse, et les purifiera. Certes, Tu es le Puissant, le Sage. » »

Les Saints Prophètes Ibrahim et Ismaël (sur eux la paix et le salut) étaient en train de construire la Maison d'Allah, l'Exalté, lorsqu'ils ont fait cette invocation. Cela signifie que leur invocation était accompagnée de bonnes actions sincères.

Un autre exemple est le chapitre 27 An Naml, versets 18-19 :

« Lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit : « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses soldats ne vous écrasent sans qu'ils ne s'en aperçoivent. » Alors [Salomon] sourit, amusé par ses paroles, et dit : « Ô mon Seigneur, permets-moi d'être reconnaissant pour le bienfait que Tu as accordé à moi et à mes parents, et de faire la justice que Tu agrées. Et admets-moi par Ta miséricorde parmi Tes serviteurs justes. » »

Il est évident que le Saint Prophète Salomon (sur lui la paix et le salut) a répondu à cette invocation en manifestant sa gratitude envers Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Il ne s'est pas contenté d'invoquer sans l'accompagner d'actes.

De plus, les moments recommandés pour invoquer Allah, l'Exalté, sont étroitement liés aux actions physiques. Par exemple, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3499, indique qu'Allah, l'Exalté, accepte volontiers les invocations faites après les prières obligatoires et dans la dernière partie de la nuit. Ces deux moments pour invoquer Allah, l'Exalté, sont liés à des actions physiques : les prières obligatoires et la prière surérogatoire nocturne.

Il existe de nombreux hadiths qui mettent en garde contre certaines actions qui empêchent l'acceptation d'une invocation. Par exemple, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2989, avertit clairement que l'invocation de celui qui acquiert et consomme des choses illicites ne sera jamais acceptée. Il est évident que l'invocation pour certaines choses tout en accomplissant des actes qui contredisent l'invocation est vaine. Par exemple, celui qui invoque pour la protection contre l'Enfer, mais persiste à commettre les péchés qui y conduisent. Ou celui qui invoque le Paradis, mais ne parvient pas à accomplir les bonnes actions qui y conduisent, telles que les prières obligatoires.

En outre, l'islam précise clairement qu'une personne ne peut pas simplement invoquer le succès sans s'efforcer activement d'y parvenir. Par exemple, Allah, l'Exalté, ordonne aux croyants de prendre leurs précautions pendant les combats, Il ne leur dit pas simplement de L'invoquer uniquement pour le succès. Chapitre 4 An Nisa, verset 71 :

« Ô vous qui croyez ! Prenez vos précautions et sortez en groupe ou tous ensemble. »

Même lorsqu'un couple marié rencontre des problèmes, Allah, l'Exalté, ne leur dit pas simplement de L'invoquer. Il les exhorte plutôt à prendre des mesures concrètes pour résoudre les problèmes. Chapitre 4 An Nisa, verset 35 :

« Et si vous craignez une discorde entre les deux, envoyez un arbitre parmi les gens de son mari et un arbitre parmi les gens de sa femme. S'ils désirent tous deux la réconciliation, Allah l'amènera entre eux. Car Allah est Omniscient et Parfaitement Connaisseur. »

Même la plus grande et la plus récitée des invocations est récitée activement à chaque cycle de la prière, ce qui indique que les invocations doivent être accompagnées d'actions sincères pour être efficaces. Chapitre 1 Al Fatihah, versets 5-7 :

« C'est Toi que nous adorons et c'est Toi dont nous implorons le secours. Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, et non celui de ceux qui ont encouru Ta colère ou de ceux qui s'égarent. »

Ce qui précède montre clairement que l'invocation en elle-même n'est efficace que si elle est accompagnée d'actes sincères. Cela est évident lorsqu'on observe l'attitude et le comportement du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et de ses Compagnons, qu'Allah les agrée.

Il faut donc utiliser correctement les invocations en les soutenant par des actions sincères et justes. Si l'on est confronté à une difficulté, il faut utiliser les ressources qui lui ont été accordées pour résoudre le problème de manière pratique, comme les difficultés entre membres de la famille, puis implorer pour obtenir un soulagement. L'un sans l'autre n'est pas la voie islamique. Une personne malade doit consulter un médecin et prendre des médicaments conformément aux enseignements de l'islam et également implorer pour obtenir un soulagement. Une personne qui désire un enfant doit d'abord se marier et essayer d'avoir un enfant avec son conjoint, puis implorer pour que cela se produise. Une personne qui désire réussir son examen doit étudier puis implorer pour la réussite. Il faut aider concrètement les autres en difficulté selon ses moyens, par exemple en leur apportant un soutien financier, et également implorer Allah, l'Exalté, en leur faveur. Il faut adhérer à l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'Il nous a accordées de manière à Lui plaire, comme indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), puis implorer pour les bonnes choses dans les deux mondes.

Malheureusement, devenir une nation paresseuse de suppliants qui ne parviennent pas à associer leurs supplications à des actions sincères et justes est l'une des principales raisons pour lesquelles la nation islamique dans son ensemble et la foi des musulmans individuels se sont considérablement affaiblies au fil du temps.

Renforcer la foi - 95

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Chapitre 57 Al Hadid, verset 16 :

« Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leurs cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah et à ce qui est descendu de la vérité ? Et qu'ils ne soient pas comme ceux à qui le Livre a été donné auparavant, et sur qui un long délai s'est écoulé, et dont les cœurs se sont endurcis... »

Ce verset indique qu'au fil du temps, les gens du Livre ont considéré leur foi comme un ensemble de pratiques vides de sens, tout comme on accomplit des pratiques culturelles. Le problème de considérer la foi comme une pratique culturelle est qu'avec le temps, les gens abandonnent les pratiques culturelles. Par exemple, on observe souvent un père qui s'habille selon sa culture et son héritage, alors que son enfant s'habille selon une culture différente. Par conséquent, au fil du temps, les gens du Livre ont fini par abandonner la pratique de leur foi, car elle n'était pour eux que des pratiques vides de sens, et leur foi est devenue juste une coquille vide dans laquelle les gens prétendaient croire mais ne pratiquaient pas leur religion. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe aujourd'hui des gens qui prétendent suivre certaines religions mais ne mettent pas du tout en pratique leurs enseignements. Autrefois, leurs institutions religieuses étaient toujours pleines d'étudiants et de fidèles dévoués, maintenant elles sont vides.

Malheureusement, la même chose s’est produite avec les musulmans qui, au fil du temps, ont considéré leur religion comme quelques pratiques vides de sens, que les générations suivantes ont finalement abandonnées.

Les premiers musulmans étaient dévoués à l’islam et c’était pour eux un mode de vie, pas seulement des pratiques et des rituels. Ils se consacraient à l’étude et à la mise en pratique du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). L’islam influençait donc chacune de leurs paroles et de leurs actions, ainsi que tous les aspects de leur vie, qu’ils soient personnels, sociaux, financiers ou professionnels. Pour eux, l’islam était indissociable de leurs activités quotidiennes. On peut abandonner certaines pratiques, mais pas ce qui est un mode de vie. Par exemple, quelqu’un peut abandonner un passe-temps parce qu’il n’en a pas envie, mais il ne peut pas renoncer à la nourriture ou à l’oxygène pendant de longues périodes, car ces derniers sont un moyen de vivre, alors que le premier n’est qu’une pratique.

Cette attitude des pieux prédécesseurs a été, dans la plupart des cas, abandonnée, tout comme les adeptes d'autres religions ont abandonné les enseignements de leur foi, car l'islam est désormais observé comme un ensemble de pratiques et de rituels sans effet réel sur les activités ou la conduite quotidiennes de chacun. C'est la raison pour laquelle les mosquées, qui étaient toujours pleines pendant les cinq prières quotidiennes, sont aujourd'hui pratiquement vides. Seule la pratique de la prière du vendredi demeure, mais si les choses continuent comme elles sont, même cela sera abandonné par les générations futures.

De plus, l’imitation aveugle des autres n’est pas suffisante, car elle empêche d’apprécier que l’Islam est un mode de vie et convainc au contraire les individus et ceux qui l’observent, comme la génération suivante, que l’Islam n’est qu’une série de rituels et de pratiques vides de sens, qui peuvent être abandonnés, tout comme les pratiques culturelles peuvent être abandonnées.

Pour éviter ce résultat, il faut comprendre que l’islam n’est pas un ensemble de pratiques, mais plutôt un mode de vie qui affecte chaque instant de la vie d’un musulman. Cette compréhension ne se réalise que lorsque l’on étudie et met en pratique le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), car cela garantit que chaque aspect de la vie d’une personne est lié à l’islam. Cela garantit que l’on utilise les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté. Cela conduit à son tour à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 96

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. En cette période d’oppression généralisée de personnes innocentes dans le monde entier, il est du devoir du musulman de s’opposer au mal selon ses capacités et dans le cadre des lois de l’islam. De nombreux musulmans accomplissent ce devoir important, en particulier sur les réseaux sociaux, en citant des versets du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui), qui mentionnent les menaces proférées contre les oppresseurs. Mais il est important de noter que ces versets et ces hadiths s’appliquent à tous, y compris à soi-même. Lorsqu’on observe une oppression massive de personnes, comme des massacres, il est facile pour un musulman de minimiser sa propre désobéissance à Allah, l’Exalté, et sa propre oppression des droits d’autrui en les comparant à l’oppression massive perpétrée par d’autres. Par exemple, un musulman qui se comporte de manière persistante de manière grossière envers son conjoint minimisera cet acte d’oppression en observant l’oppression massive de personnes dans les informations. Ils se concentrent ensuite sur la récitation de versets du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui menacent d’opprimer les gens qu’ils voient dans les informations, mais oublient d’appliquer ces enseignements islamiques à eux-mêmes et à leur comportement. Même si certains types d’oppression sont pires que d’autres, l’oppression n’en reste pas moins une oppression, et toutes les formes d’oppression mèneront l’oppresseur vers les ténèbres. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2447.

Cette discussion ne signifie pas que l’on ne doit pas s’opposer au mal en fonction de sa force et dans les limites de la loi islamique, mais elle signifie

qu’il ne faut pas oublier les actes de désobéissance et d’oppression qu’il commet en les rabaissant lorsqu’on les compare à l’oppression de masse causée par d’autres. Il faut continuer à s’opposer au mal, mais aussi constamment évaluer ses propres actions à la lumière des enseignements islamiques afin d’éliminer tout aspect de l’oppression qu’il commet en ne respectant pas les droits d’Allah, l’Exalté, ou en faisant du tort aux gens. Sinon, il se pourrait bien qu’au Jour du Jugement, il soit ressuscité avec les mêmes oppresseurs auxquels il s’est opposé, pendant sa vie sur Terre. Chapitre 14 Ibrahim, verset 42 :

« Et ne croyez pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que retarder leur compte jusqu'au jour où les yeux se fixeront. »

Renforcer la foi - 97

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, croit en la réalité du Jour du Jugement, car c'est l'un des principaux piliers de la foi. Mais la force de la croyance dans le Jour du Jugement varie d'un musulman à l'autre. Même si évaluer le niveau exact de croyance d'une personne au Jour du Jugement dépasse les capacités des humains, car c'est une question cachée, il existe néanmoins des signes qui indiquent la force de la croyance d'une personne. L'un de ces signes est le degré de dévouement d'un musulman à l'étude et à la mise en pratique des deux sources de guidance : le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Plus la croyance au Jour du Jugement est forte, plus il s'y préparera concrètement. Cela n'est possible que si l'on apprend et agit sur les deux sources de guidance, ce qui nous montre à notre tour comment utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Ainsi, plus une personne croit au Jour du Jugement, plus elle pratiquera les deux sources de la guidance, et plus elle est faible, moins elle pratiquera les deux sources de la guidance. C'est pourquoi celui qui ne croit pas au Jour du Jugement ne s'intéressera pas aux deux sources de la guidance, car il n'a pas besoin de se préparer à quelque chose en quoi il ne croit pas. À partir de cela, on peut évaluer à quel point on croit vraiment au Jour du Jugement. S'il ne se familiarise pas avec les deux sources de la guidance et ne les met pas en pratique, cela indique qu'il ne croit pas vraiment au Jour du Jugement, même s'il prétend le contraire. Chaque musulman doit régulièrement procéder à cette auto-évaluation afin de s'assurer qu'il ne se trompe pas en pensant avoir une foi forte au Jour du Jugement, même si, en pratique, il n'y croit guère.

Renforcer la foi - 98

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de juger et d’évaluer régulièrement la force de leur foi afin de s’assurer qu’ils vont dans la bonne direction dans la vie et qu’ils s’améliorent pas à pas. L’une des meilleures façons d’y parvenir est d’observer leur état entre les cinq prières obligatoires quotidiennes. Même si accomplir les cinq prières obligatoires quotidiennes est un excellent début, il faut garder à l’esprit que même les hypocrites du temps du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui) priaient. Il faut plutôt observer leur état entre les cinq prières obligatoires quotidiennes. Ils doivent évaluer leurs objectifs, leurs désirs, leurs espoirs et leurs craintes afin d’évaluer s’ils vivent de la bonne manière. Toutes ces choses influencent la façon dont on utilise les bénédictions qui nous ont été accordées par Allah, l’Exalté. Plus on concentre ses objectifs, ses désirs, ses espoirs et ses craintes sur l’obéissance à Allah, l’Exalté, et sur la préparation de l’au-delà, plus on utilisera les bénédictions qui nous ont été accordées d’une manière qui Lui plaira. Ceci a été souligné dans le Saint Coran et dans les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Si quelqu'un se rend compte qu'il utilise les bénédictions qui lui ont été accordées de manière vaine ou pécheresse, il ne parvient pas à remplir le but de sa création et a oublié Allah, l'Exalté, pendant la grande majorité de sa journée, même s'il prie. Cela entraînera du stress et des problèmes dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]… »

Le musulman doit renforcer sa foi en minimisant d'abord l'utilisation des bénédictions qui lui ont été accordées de manière pécheresse. Ensuite, il doit s'efforcer de minimiser l'utilisation de ces bénédictions de manière vaine. Il doit évaluer chaque bénédiction et appliquer ce modèle jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il utilise toutes les bénédictions qui lui ont été accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté. C'est le chemin vers la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, car le Maître des cœurs ne permettra pas à ce musulman de souffrir d'une vie sombre et contraignante, ni dans ce monde ni dans le suivant. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 99

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Avec la présence croissante des réseaux sociaux dans la vie de tous et la facilité avec laquelle on peut socialiser avec les autres, il est important pour les musulmans de comprendre un aspect clé de l’introspection utile. L’introspection est nécessaire pour évaluer correctement une situation afin de porter un jugement sain et judicieux sur la manière de la gérer. Cela est vrai aussi bien dans les questions mondaines que religieuses. Cette introspection n’est possible que si l’on se tourne vers l’intérieur et coupe temporairement toute communication extérieure, comme le fait de parler aux autres. En effet, une situation vécue par une personne ne peut jamais être pleinement comprise par une autre personne, quelle que soit la connaissance qu’elle a de l’autre. Chaque situation à laquelle on est confronté crée des émotions et des sentiments différents qui ne peuvent pas être ressentis par une autre personne, même si elle vit une situation similaire, car chaque personne est différente et perçoit et réagit donc différemment aux situations. C’est pourquoi demander conseil à trop de personnes ne conduit qu’à la confusion et à faire de mauvais choix dans la vie.

Ainsi, même s’il est recommandé de demander l’avis d’un expert, tant sur les questions religieuses que profanes, il est néanmoins nécessaire de réfléchir à la situation afin de prendre la bonne décision en fonction de ses besoins, de son caractère et de ses capacités.

De plus, il n’est pas possible de faire plusieurs choses à la fois en faisant preuve d’introspection, tout comme un étudiant ne peut pas étudier correctement et surfer sur les réseaux sociaux en même temps. Mais celui qui est constamment noyé dans la socialisation, qu’il écoute et regarde quelque chose, parle à quelqu’un ou envoie des SMS, ne pourra jamais faire le bon jugement par rapport aux situations auxquelles il est confronté, car il ne parvient pas à vraiment réfléchir sur elles. La situation est devenue si mauvaise que la plupart des gens ne peuvent même pas marcher jusqu’à un arrêt de bus sans socialiser avec d’autres.

Cette introspection est importante dans toutes les petites questions religieuses et mondaines, comme dans les questions liées au travail, et elle est importante pour le sens de l'orientation et du but de la vie. Celui qui fréquente trop de gens, et qui ne prend donc pas régulièrement le temps de s'introspecter, mènera une vie sans but et sans objectif, dans laquelle il ne vise pas et ne s'efforce pas de réaliser ses aspirations, ses espoirs et ses objectifs.

Le musulman doit prendre le temps de réfléchir sur lui-même afin de s’interroger régulièrement sur son objectif, sur le chemin qu’il suit et sur la bonne direction à suivre. C’est ainsi qu’il peut évaluer correctement les situations matérielles et religieuses auxquelles il est confronté et les gérer de manière appropriée, et s’assurer qu’il va dans la bonne direction dans la vie, afin de trouver la paix et le succès dans les deux mondes.

Renforcer la foi - 100

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Pour la plupart des musulmans, croire que l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté, mène au Paradis n’est pas vraiment un acte de foi. En effet, ce concept a été infusé dans leur esprit dès leur plus jeune âge et il est tout à fait évident de l’accepter. Le véritable acte de foi consiste en fait à croire que celui qui utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et les bénédictions d’Allah), obtiendra la paix de l’esprit et du corps dans ce monde. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Et chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

L’une des raisons pour lesquelles cette réalité est difficile à accepter est qu’elle semble en apparence contredire la logique. La logique veut qu’une personne ne trouve la paix et le bonheur qu’en réalisant ses désirs. De plus, lorsque les gens observent les médias sociaux, la culture, la mode et la majorité des autres personnes, ils pointent tous vers et encouragent l’obtention de la paix et du bonheur en réalisant ses désirs. Même le Diable ne niera pas que l’obéissance à Allah, l’Exalté, mène au Paradis, mais il effraie les musulmans d’utiliser leurs bénédictions d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, au-delà des devoirs obligatoires de base, en les persuadant que s’ils faisaient cela, ils vivraient une vie misérable dans ce monde.

Toutes ces raisons et bien d’autres empêchent les gens d’utiliser leurs bénédictions de manière à plaire à Allah, l’Exalté, car ils craignent que renoncer à leurs désirs les empêche d’être heureux et d’obtenir la paix de l’esprit. Au lieu de cela, les gens prétendent inconsciemment que si Allah, l’Exalté, leur accorde la paix, ils utiliseront leurs bénédictions correctement afin d’en obtenir davantage. Mais Allah, l’Exalté, a clairement indiqué qu’une personne n’obtiendra la paix que si elle utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d’une manière qui Lui plaît en premier. Cela conduit une personne à devenir inactive, ce qui l’empêche d’agir correctement et d’obtenir la paix de l’esprit et du corps.

Il faut étudier, apprendre et mettre en pratique les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin de renforcer sa foi, ce qui l’encouragera à faire ce saut de foi afin d’obtenir la paix de l’esprit et du corps dans les deux mondes. Par exemple, lorsqu’on croit avec certitude que le Maître des cœurs n’est autre qu’Allah, l’Exalté, alors on comprend qu’aucun désir mondain ne mènera à

la paix de l’esprit si l’on n’utilise pas correctement les bénédictions matérielles qui lui ont été accordées. Alors qu’aucune difficulté ne l’empêchera d’ obtenir la paix de l’esprit , tant qu’il utilise correctement les bénédictions qui lui ont été accordées, tout comme le Saint Prophète Ibrahim (sur lui la paix et le salut), obtenant la paix et la sécurité au milieu d’un feu. Chapitre 21 An Anbiya, versets 68-69 :

« Ils dirent : « Brûlez-le [le Prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui] et soutenez vos divinités – si vous voulez agir. » Nous [c’est-à-dire Allah] dîmes : « Ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Abraham. » »

Renforcer la foi – 101

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des principales raisons pour lesquelles les musulmans s’efforcent d’obtenir leurs désirs matériels, au prix de se préparer pratiquement au Jour du Jugement, est la peur de perdre la possibilité d’obtenir leurs désirs dans ce monde. Cette peur est un outil extrêmement puissant que le diable manipule afin de distraire le musulman de la préparation pour l’au-delà, qui implique d’utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Afin d’éviter ce résultat, le musulman doit toujours se rappeler que tant qu’il croit intérieurement en l’Islam et pratique activement ses enseignements, il ne risque jamais de perdre ce qu’il espérait obtenir. En effet, un musulman qui s’efforce sincèrement d’obéir à Allah, l’Exalté, s’est vu promettre le Paradis dans l’au-delà. Par conséquent, tout ce qu’il désire dans ce monde et qu’il craint de perdre, il peut l’obtenir au Paradis. Il pourra profiter de ce qu’il veut de manière permanente et dans sa forme parfaite. En revanche, même s’ils obtenaient ce qu’ils désirent dans ce monde, cela ne serait jamais permanent ou parfait. En réalité, il n’y a rien à perdre pour un musulman, car il obtiendra soit ce qu’il désire dans ce monde, soit dans l’autre. Par conséquent, s’ils ne l’obtiennent pas dans ce monde, il ne leur faudra qu’un court délai avant de l’obtenir dans l’au-delà. Il suffit de réfléchir à la vitesse à laquelle leur vie s’est écoulée pour comprendre que l’au-delà n’est qu’à un instant de distance. Chapitre 10 Yunus, verset 45 :

« Et le Jour où Il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés [dans le monde] qu'une heure du jour... »

Se rappeler que pour un musulman sincère, tout bon désir sera exaucé tôt ou tard, l'empêchera de rechercher sa réalisation au détriment de la préparation de son avenir. Il n'y a pas de perte pour un musulman sincère, seulement un retard.

Renforcer la foi - 102

J’ai eu une pensée que je voulais partager. L’islam enseigne aux gens à être attentifs à tout ce qui se passe dans leur vie et dans celle des autres, car on peut en tirer de précieuses leçons. Par exemple, voir une personne malade est un puissant rappel pour un musulman qu’il doit tirer profit de sa bonne santé avant de la perdre. De même, un musulman doit être attentif à ses paroles et à celles des autres, car on peut en tirer d’importantes leçons. Les gens ont souvent des moments où ils laissent échapper une parole qui reflète peut-être leur état intérieur, même si cela leur est caché, ainsi qu’aux autres. Par exemple, lorsqu’on discute de l’importance de la famille pour quelqu’un, il peut très bien déclarer que la chose la plus importante pour une personne devrait être sa famille. Mais lorsqu’on lui fait remarquer à juste titre que le plus important dans la vie d’un musulman est Allah, l’Exalté, l’orateur se rétracte rapidement ou répond que c’est ce qu’il voulait dire, même s’il ne l’a pas dit. Dans ces moments de lapsus, qu'ils surviennent à soi-même ou à d'autres, il faut réfléchir profondément à ce qui a été dit et évaluer sa propre croyance et ses propres actions pour s'assurer qu'on reste sur la bonne voie et qu'on continue à obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, et à éviter de se tromper soi-même, même inconsciemment.

De même, lorsque les autres plaisantent sur un sujet, il y a souvent une part de vérité dans leur plaisanterie. Cela signifie qu’une partie d’eux pense ce qu’ils disent, dans une certaine mesure. Il faut être attentif à ces choses car elles peuvent nous permettre d’apprendre des vérités plus profondes sur notre propre psyché et notre comportement, qu’il est toujours important de surveiller et, si nécessaire, de corriger afin qu’ils soient en accord avec

les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Renforcer la foi - 103

J’ai eu une pensée que je voulais partager. En réalité, il n’y a que deux normes selon lesquelles une personne peut vivre dans ce monde. La norme correcte vient du Créateur et du Soutien de toutes choses, Allah, l’Exalté. Ces normes sont décrites dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). L’autre norme est celle que le monde consacre à travers les médias sociaux, la culture et la mode. Cette norme est inconstante et change avec le temps et celui qui y adhère adoptera un état mental et physique inconstant. Lorsqu’un musulman abandonne la norme établie par Allah, l’Exalté, il suivra inévitablement la norme établie par le monde. L’un des principaux problèmes qui en résulte est l’influence de la normalisation. C’est lorsqu’une attitude, un comportement ou une croyance particulière devient acceptable pour les gens car la société dans son ensemble l’a accepté et le pratique. Cela peut devenir une voie dangereuse à suivre car elle mène aux péchés et à l’égarement. Par exemple, au fil du temps, la médisance est devenue la norme dans la société, comme elle se produit si souvent dans la société. En conséquence, de nombreux musulmans se livrent à ce péché majeur et déclarent avec dédain que tout le monde le fait, chaque fois qu’on les met en garde contre cela. De même, de nombreux musulmans croient à tort qu’il suffit de croire en l’islam même si l’on ne pratique pas ses enseignements. Cette attitude étant devenue la norme dans la société, les musulmans utilisent le fait que beaucoup d’autres se comportent de cette manière pour justifier leur comportement déviant. Un musulman doit toujours se rappeler qu’utiliser la normalisation de la société comme justification pour commettre des péchés est quelque chose qu’Allah, l’Exalté, n’acceptera jamais. Si tout le monde commet un péché spécifique, Il en tiendra chacun responsable, même si cela signifie qu’Il les punira tous.

On ne peut vraiment éviter d’être influencé négativement par la normalisation de la société que si l’on choisit d’apprendre et d’agir selon les normes établies par Allah, l’Exalté. Cela garantira que l’on utilisera les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à Lui plaire. Cela conduit à la paix de l’esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Et chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Si l’on s’écarte de cette norme, on suivra inévitablement la norme de vie établie par le monde. Cela nous amènera à oublier Allah, l’Exalté, et à abuser des bienfaits qu’Il nous a accordés. Cela ne mènera qu’à une vie difficile dans ce monde et l’excuse de suivre ce qui était considéré comme normal dans la société ne sera pas non plus acceptée le Jour du Jugement. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Renforcer la foi - 104

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les musulmans se plaignent souvent que même s'ils sont conscients des conséquences auxquelles ils feront face dans l'au-delà en désobéissant à Allah, l'Exalté, à savoir l'entrée en Enfer, et que beaucoup d'entre eux connaissent les détails de l'Enfer et de ses horreurs, ils ne sont pas dissuadés de désobéir à Allah, l'Exalté. De même, même s'ils ont une certaine connaissance des conséquences d'une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, comme la paix de l'esprit dans ce monde et le Paradis dans l'autre, leur connaissance n'est souvent pas suffisante pour les motiver à Lui obéir sincèrement, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui plaise, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). L'une des principales causes de cette attitude est la faiblesse de la foi. On peut le comprendre à l'aide d'un exemple. Lorsque l'on nous montre une image ou une vidéo effrayante, comme celle d'un cobra attaquant quelqu'un, même si la personne ressent une certaine appréhension en s'imaginant être dans cette situation effrayante, cette attitude ne suffit pas à changer son comportement. Par exemple, après avoir vu l'image ou la vidéo effrayante, elle ne fuit pas par peur. En revanche, si une personne vit directement quelque chose d'effrayant, comme être confrontée à un cobra, cela créera en elle un niveau de peur plus élevé que le premier scénario et elle sera motivée à agir pour se sauver du danger, comme fuir la scène. Le même principe s'applique à l'observation d'une belle image/vidéo par rapport à l'expérience d'un bel événement. Le fait d'être témoin de l'événement aura toujours un effet plus pratique sur la personne que le simple fait de le regarder. C'est la différence entre une foi faible et une foi forte. Celui qui a une foi faible ressentira de la peur lorsqu'il pensera ou entendra parler des conséquences de la désobéissance à Allah, l'Exalté, et ressentira de la joie lorsqu'il pensera et entendra parler des conséquences d'une obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Mais cette peur et cette joie ne

suffisent pas à affecter son comportement pratique. C'est comme regarder une photo ou une vidéo de quelque chose d'effrayant ou de beau. D'un autre côté, celui qui possède une foi forte est béni d'une vision intérieure qui lui permet d'observer physiquement les conséquences de la désobéissance et de l'obéissance à Allah, l'Exalté. Cette vision intérieure est si puissante qu'elle l'affecte pratiquement et l'encourage donc à obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, et à éviter Sa désobéissance. Cette vision intérieure a été évoquée dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99.

Il faut s’efforcer d’acquérir une foi solide et d’adopter cette vision intérieure afin que notre comportement envers Allah, l’Exalté, et les gens s’améliore. Cela se fait en acquérant sincèrement et en agissant selon la connaissance du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Sans cette connaissance et cette action, l’individu vivra sans cette vision intérieure et, en raison de sa faible foi, tout rappel des conséquences de l’obéissance ou de la désobéissance sincère à Allah, l’Exalté, n’aura que peu ou pas d’effet sur son comportement.

Renforcer la foi - 105

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des principales raisons pour lesquelles les gens ne font pas preuve de patience dès le début d’une difficulté est lorsqu’ils perdent de vue la situation dans son ensemble. Chaque situation à laquelle une personne est confrontée n’est qu’une pièce du puzzle. Mais lorsqu’on se concentre entièrement sur cette seule pièce, qui représente souvent une difficulté, on perd de vue l’ensemble du puzzle et, par conséquent, la difficulté apparaît beaucoup plus grave qu’elle ne l’est en réalité et ses conséquences négatives semblent plus graves qu’elles ne le sont en réalité. Cela empêche de faire preuve de patience, ce qui implique d’éviter de se plaindre de la situation par des paroles ou des actes tout en maintenant une obéissance sincère à Allah, l’Exalté. L’une des meilleures façons d’éviter ce résultat est de se concentrer constamment sur le Jour du Jugement. Cela les aidera à comprendre que leur problème ou leur difficulté n’est pas si grave, car aucune difficulté terrestre n’est comparable aux difficultés du Jour du Jugement. Et les conséquences négatives des difficultés terrestres ne sont pas plus graves que celles du Jour du Jugement. Il faut se rappeler que c'est un jour où le soleil sera amené à deux miles de la création et que chaque personne transpirera en fonction de ses actes. Cela a été prévenu dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421. Un jour où les mêmes parents pour lesquels on a stressé et qu'on a désespérément essayé de satisfaire, les fuiront. Chapitre 80 Abasa, versets 33-37 :

« Mais quand viendra le souffle assourdissant, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants, chacun aura sa part du gâteau. »

Un jour où les hommes réfléchiront sur leurs actes, après avoir vu l'Enfer. Chapitre 89 Al Fajr, verset 23 :

« Et ce jour-là, c'est l'Enfer. Ce jour-là, l'homme se souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir ? »

En se concentrant sur ce jour, les problèmes et les difficultés de ce monde ne lui paraîtront pas si graves. Cette attitude l'aidera à faire preuve de patience dès le début des difficultés et à les évaluer et à les gérer de manière appropriée, ce qui minimisera son stress.

De plus, en se concentrant sur le Jour du Jugement, on se détournera, on ignorera et on minimisera tout ce qui ne semblera pas important le Jour du Jugement, ce qui inclut les difficultés et les tensions auxquelles on est confronté au cours de sa vie. Au lieu de cela, on se concentrera sur les choses qui seront pertinentes le Jour du Jugement, comme faire preuve de patience face aux difficultés. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

« …En effet, le patient recevra sa récompense sans compte [c'est-à-dire sans limite]. »

Peut-être que cette attitude correcte était en partie la raison pour laquelle les magiciens de Pharaon, après avoir accepté la foi, ne se sont pas laissés perturber ou décourager par les menaces de torture physique proférées par Pharaon, car ils étaient concentrés sur le Jour du Jugement. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 49-50 :

« [Pharaon] dit : « Vous avez cru en lui [c'est-à-dire Moïse] avant que je vous en donne la permission. En vérité, c'est lui qui vous a enseigné la magie. Mais vous allez apprendre. Je vais certainement vous couper les mains et les pieds opposés, et je vous crucifierai tous. » Ils dirent : « Aucun mal. En vérité, c'est à notre Seigneur que nous retournerons. »

Renforcer la foi - 106

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Lorsque l’on observe les enseignements de l’Islam et la vie des autres, on peut clairement voir qu’il y a trois façons d’utiliser chaque bénédiction qui nous a été accordée par Allah, l’Exalté, et les conséquences de chaque choix. La première façon est d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière pécheresse. Cela conduira à une punition potentielle dans les deux mondes. Dans ce monde, leurs bénédictions deviendront une malédiction pour eux et une cause de difficultés et de misère. Par exemple, celui qui élève son enfant dans l’illicite, verra son enfant devenir une source de misère et de difficulté pour lui. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]… »

La deuxième façon d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées est de les utiliser de manière vaine en Islam. Cela implique d’utiliser les bénédictions d’une manière qui n’est pas un péché et qui n’entraîne pas de bonne action. Se comporter de cette manière sera un grand regret pour les gens dans l’au-delà, surtout lorsqu’ils verront la récompense accordée à ceux qui ont utilisé leurs bénédictions correctement. De plus, utiliser ses bénédictions de manière vaine peut bien empêcher la balance de pencher en leur faveur au Jour du Jugement. Utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière vaine entraîne également du stress et de l’anxiété dans ce monde. Par exemple, celui qui utilise son temps de

manière vaine rencontre souvent plus de stress, comme des disputes, que celui qui évite d’utiliser son temps de manière vaine. Ceux qui recherchent plus de richesses que nécessaire pour s’acquitter de leurs responsabilités sont souvent plus stressés que ceux qui recherchent et utilisent uniquement en fonction de leurs besoins.

La dernière façon dont une personne peut utiliser les bénédictions de ce monde qui lui ont été accordées est de plaire à Allah, l'Exalté. Cela revient en fait à Lui témoigner de la gratitude et conduit donc à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

De plus, se comporter de cette manière revient à se souvenir d'Allah, l'Exalté, et conduit donc à la paix de l'esprit et du corps. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Celui qui se comporte de cette manière a accompli le but de sa création et mènera donc une vie bonne, pleine de sens et pleine de sens dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Enfin, même si cette personne est confrontée à des difficultés, elle sera guidée à juste titre pour réagir avec patience et recevoir davantage de bénédictions et de récompenses. Elle sera comme le patient sous anesthésie qui ne ressent pas la douleur du traitement qui lui est administré. Cela signifie qu'elle peut être confrontée à des difficultés, mais son cœur sera toujours en paix.

Pour conclure, voici les trois manières et conséquences dont on peut tirer parti des bienfaits qui nous ont été accordés. Il n’est pas nécessaire d’être un érudit pour déterminer la manière dont une personne doit agir.

Renforcer la foi - 107

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les gens confondent souvent les choses sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir avec celles sur lesquelles ils ont un contrôle et dont ils sont responsables. En conséquence de cette confusion, ils n'adoptent pas la bonne mentalité et le bon comportement, ce qui les prive de la paix de l'esprit que l'Islam offre. Au contraire, leur confusion les amène à adopter un état mental et physique déséquilibré qui les fait passer d'une humeur extrême à une autre en peu de temps, ce qui entraîne des troubles mentaux tels que le stress, l'anxiété et la dépression.

Il faut comprendre certaines choses pour éviter ce résultat. Il y a deux éléments dans la vie d'une personne. Le premier est constitué de choses extérieures sur lesquelles elle n'a aucun contrôle, comme la maladie. Ces choses sont liées au destin et à la volonté divine et ne peuvent être évitées. Le deuxième élément est intérieur et est lié au comportement de l'individu. Cet élément est sous le contrôle total de l'individu et c'est sur lui qu'il sera jugé par Allah, le Très-Haut.

La confusion survient lorsque l’on ne comprend pas qu’on a le contrôle de son comportement et qu’on en est responsable. On ne parvient donc pas à adopter un état d’esprit équilibré qui nous permette de ne pas être trop heureux, c’est-à-dire exultant, dans les moments de facilité, et trop triste, c’est-à-dire chagrin, dans les moments difficiles. Au contraire, on ne parvient pas à contrôler son comportement et on le traite comme s’il était

hors de son contrôle et faisait partie du destin, tout comme les situations extérieures auxquelles on est confronté. Du fait de ne pas se contrôler, on devient exultant pour des choses insignifiantes et extrêmement contrarié par des problèmes insignifiants et mesquins. Chaque fois qu'on se remet de son comportement extrême, on hausse simplement les épaules et on dit que la vie est ainsi faite. En conséquence, on n'améliore pas son comportement avec le temps, ni n'apprend de ses expériences, car on n'assume pas la responsabilité de son comportement et on le place au milieu des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. C'est une attitude incroyablement grossière et stupide à adopter car on blâme Allah, l'Exalté, Celui qui décide du destin, pour notre mauvais comportement et notre mauvaise attitude, même si notre comportement est entièrement sous notre contrôle.

En adoptant cette attitude, on finit par croire que passer d'une humeur extrême à une autre est tout simplement la norme dans ce monde et que c'est ainsi que la vie est censée être vécue. Cela se rapproche davantage du mode de vie d'une personne mentalement instable que de la vie équilibrée d'un musulman, un équilibre que l'islam enseigne.

En conclusion, il faut éviter de confondre ce sur quoi on n'a aucun contrôle avec ce sur quoi on a un contrôle total, c'est-à-dire notre comportement et notre attitude. En faisant la différence entre les deux, le musulman peut et va apprendre de ses expériences et, avec le soutien de la connaissance islamique, il adoptera un état d'esprit équilibré grâce auquel il évitera les humeurs extrêmes. Cela conduit à la paix et à l'esprit dans ce monde. Chapitre 57 Al Hadid, versets 22-23 :

« Aucun malheur ne frappe la terre ni vous-mêmes sans que nous ne le fassions apparaître. Cela est facile pour Allah. Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous a échappé, et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'Il vous a donné. »

Renforcer la foi - 108

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de faire la différence entre être constant dans l’islam et adopter l’entêtement dans l’islam. Même si ces deux attitudes peuvent paraître similaires en apparence, elles sont très différentes. L’entêtement dans la foi est le résultat d’une imitation aveugle et non de l’apprentissage et de l’application de la connaissance islamique. L’imitation aveugle est détestée en islam, car les gens ont été créés avec une capacité mentale élevée et ne doivent donc pas agir comme du bétail, qui se suit aveuglément les uns les autres. Un musulman doit suivre les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, qui se sont efforcés d’acquérir et d’appliquer la connaissance islamique. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Tel est mon chemin. J'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent... » »

L’obstination dans la foi ne conduit donc pas à une foi solide. Cela empêche de rester ferme dans l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté, dans toutes les situations, ce qui implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté, comme cela est indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). Un musulman obstiné peut obéir à Allah, l’Exalté, dans certains cas, mais finira par ne pas lui obéir dans d’autres, car il ne possède pas la foi solide requise pour y parvenir.

En outre, l'obstination dans la foi empêche l'homme d'améliorer son obéissance à Allah, l'Exalté, car il ne changera pas pour le mieux, même si cela signifie contredire ses habitudes. En revanche, la persévérance dans l'Islam l'encouragera à changer et à améliorer son comportement chaque fois qu'il apprend quelque chose de nouveau. Par exemple, le musulman obstiné continuera à accomplir ses prières surérogatoires à la mosquée même après qu'on lui ait dit que c'est une tradition établie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, d'accomplir ses prières surérogatoires à la maison à l'exception des deux cycles de prières accomplis à l'entrée de la mosquée. Cela a été confirmé par de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 6113. Un musulman obstiné s'accrochera même fermement à des pratiques qui ne sont pas tirées des traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , même s'il doit sacrifier l'application de ses traditions.

La fermeté dans la foi, en revanche, est enracinée dans l’acquisition et l’application du savoir islamique. Cette attitude encourage l’individu à changer et à améliorer son comportement en permanence, à mesure qu’il accroît ses connaissances. Elle conduit à une foi solide, qui garantit qu’il reste sincèrement obéissant à Allah, l’Exalté, dans toutes les situations. C’est donc l’attitude que le musulman doit adopter s’il désire atteindre la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 46 Al Ahqaf, verset 13 :

« Certes, ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah », et qui demeurent dans le droit chemin, ne seront point à craindre, et ne seront point affligés. »

Renforcer la foi - 109

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Allah, l'Exalté, guide ceux qui essaient sincèrement de Lui obéir. Cela implique d'utiliser les bénédictions qu'Il leur a accordées d'une manière qui Lui plaît, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Mais ceux qui Lui désobéissent de manière persistante errent aveuglément dans l'égarement. Par conséquent, il est vital pour les musulmans d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, car la désobéissance persistante conduit à la corruption du cœur spirituel et des actions.

C'est comme si un juge avait ordonné à une personne de ne pas se comporter de manière illicite, mais que, après avoir persisté dans son comportement, le juge ordonnait de l'enfermer en prison. Allah, Exalté soit-Il, ne lui a donc pas fait de tort, mais seulement à elle-même.

Il est important de noter que, comme l’égarement est une chose spirituelle et donc cachée à l’humanité, il est important pour les musulmans de ne pas supposer que certaines personnes ont atteint ce stade. Au contraire, ils devraient penser positivement à tous les gens et donc les aider de manière pratique et sincère à réformer leur croyance et leur comportement.

Allah, le Très-Haut, a créé les êtres humains avec les meilleures capacités possibles. Il leur a donné la connaissance et le pouvoir de différencier le bien du mal et a même placé en eux une inclination innée à aimer ce qui est bien et à détester et à éviter ce qui est mal. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2389. Allah, le Très-Haut, a également accordé à l'humanité le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Ce choix joue un rôle dans l'amélioration ou la diminution des facultés naturelles de raison d'une personne. Chapitre 91 Ash Shams, versets 9-10 :

« Celui qui purifie le cœur spirituel, la plus grande faculté de la raison, a réussi, mais celui qui l'imprègne [de corruption] a échoué. »

Lorsqu'une personne choisit la voie du bien, son potentiel naturel se développe et Allah, l'Exalté, lui accorde un soutien supplémentaire dans ses efforts. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 69 :

« Et ceux qui luttent pour Nous, Nous les guiderons certainement vers Nos chemins… »

Mais si l'on suit ses mauvais désirs et choisit le mauvais chemin, son cœur spirituel s'enlisera progressivement dans les ténèbres et aucun bien n'y demeurera. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3334. Si une personne ne se repent pas, alors le verset

principal dont nous parlons entre en vigueur. Cette personne devient tellement absorbée par le mal qu’elle trouve de la joie dans sa mentalité et ses actions mauvaises. Elle déteste absolument tout ce qui est bon.

Renforcer la foi - 110

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Le Saint Coran possède un nombre incalculable de qualités qui le distinguent de tout autre livre du monde. Cet aspect du Saint Coran est si intense qu’il ne peut même pas être expliqué ou discuté pendant d’innombrables vies. Mais quelques-unes de ces qualités seront mentionnées ici. Tout d’abord, dans le Saint Coran, Allah, l’Exalté, a lancé un défi ouvert à l’univers entier (pas seulement aux gens) et non seulement à ceux qui étaient présents lorsque cette révélation divine a été révélée, mais à toute la création jusqu’à la fin des temps. Le défi étant que si les gens croyaient que le Saint Coran n’était pas une révélation divine d’Allah, l’Exalté, alors ils devraient produire un chapitre qui puisse rivaliser avec un chapitre du Saint Coran. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 23 :

« Et si vous avez un doute sur ce que Nous avons fait descendre sur Notre dévot, apportez alors une sourate pareille, et invoquez tous vos alliés en dehors d’Allah, si vous êtes véridiques. »

Il n'existe aucun livre sur toute la planète qui puisse et ait jamais lancé un tel défi. Mais il y a plus de 1400 ans, le Saint Coran a lancé ce défi à l'univers entier et jusqu'à ce jour, ce défi n'a pas été remporté par les non-musulmans et ne le sera jamais si Dieu le veut.

Une autre qualité du Saint Coran est qu'il annonce l'issue d'événements futurs. Mais ce qui est encore plus étonnant dans ces déclarations, c'est que les résultats semblaient impossibles à l'époque. Par exemple, le chapitre 48 d'Al Fath, verset 28 :

« C'est Lui qui a envoyé Son Messager avec la guidée et la religion de la vérité afin qu'il la fasse prévaloir sur toutes les autres religions. Et Allah suffit comme témoin.

Lorsque ce verset fut révélé, toute la ville de La Mecque était musulmane. Lorsque les habitants de La Mecque entendirent ce verset, malheureusement pour eux, ils crurent que l'islam était trop faible et qu'il ne survivrait pas longtemps et ne se répandrait certainement pas au-delà des frontières de La Mecque, et encore moins dans le monde entier. Mais quelques années plus tard, Allah, l'Exalté, accomplit cette promesse.

Un autre exemple de la manière dont le Saint Coran a prophétisé un événement futur qui était inimaginable à l'époque se trouve dans le chapitre 30 d'Ar Rum, versets 2 à 5 :

« Les Romains ont été soumis. Dans les terres voisines et après leur soumission, ils seront bientôt vainqueurs. Dans quelques années. Le commandement n'appartient qu'à Allah avant et après. Et ce jour-là, les

croyants se réjouiront. Avec le secours d'Allah, Il vient en aide à qui Il veut. Et Il est Puissant et Miséricordieux.

Ces versets du Saint Coran ont été révélés à une époque où les Romains (chrétiens) étaient en guerre contre les Perses (adorateurs du feu). Cette guerre a été confirmée par de nombreux livres historiques authentiques. À cette époque particulière, les Perses étaient sur le point de gagner la guerre. À un moment donné, Rome elle-même fut encerclée par les Perses. Mais Allah, l'Exalté, a déclaré que les Romains finiraient par régner victorieux. Les non-musulmans de la Mecque, qui étaient eux-mêmes des adorateurs d'idoles, ont favorisé les Perses et ont convenu avec la majorité qu'il était impossible pour les Romains de gagner. Mais Allah, l'Exalté, a comme toujours prouvé la véracité de ces versets et a permis la victoire des Romains.

Un dernier exemple qui intéresse les scientifiques du monde entier se trouve dans le chapitre 21 Al Anbiya, verset 33 :

« Et c'est Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun d'eux flotte dans une circonférence. »

Pendant des siècles, les scientifiques ont débattu de théories sur la manière exacte dont le système solaire est organisé, par exemple si le Soleil reste immobile et la Terre tourne autour d'elle ou vice versa. Ce n'est

que relativement récemment que des scientifiques de toutes confessions et de tous horizons ont prouvé que chaque objet, le Soleil, la Lune et la Terre, tournent tous sur leur propre axe et tournent les uns autour des autres sur une orbite définie. Mais Allah, l'Exalté, l'a déclaré il y a plus de 1400 ans. Tous les versets du Saint Coran liés à la science sont progressivement prouvés par les scientifiques aujourd'hui. C'est une preuve énorme qui prouve que le Saint Coran est la parole du Seul et Unique Vrai Dieu, Allah, l'Exalté, qui a créé cet univers et tout ce qu'il contient, car seul un Créateur peut vraiment expliquer ses créations.

Même si de nombreux commandements du Saint Coran ne sont pas compris par les gens, cela ne signifie pas qu'ils sont incorrects. Certains versets du Saint Coran dont la sagesse était cachée aux hommes sont devenus apparents lorsque la société a atteint un certain niveau de développement. Comme tout le Saint Coran est un livre de sagesse et de conseils, il doit être accepté, que l'on comprenne ou non ses commandements. Cette situation est comparable à celle d'un enfant qui souffre d'un rhume et qui désire une glace mais que ses parents ne lui en donnent pas. L'enfant continuera à pleurer sans comprendre la sagesse qui se cache derrière, mais ceux qui possèdent la connaissance seront d'accord avec ses parents même si extérieurement il semble que la décision de ces derniers soit préjudiciable à l'enfant.

En étudiant le Saint Coran, on se rend compte qu'il contient différents niveaux de supériorité à travers des significations évidentes et subtiles qu'il aborde. Chapitre 11 Hud, verset 1 :

« … [Ceci est] un Livre dont les versets sont perfectionnés puis présentés en détail par [quelqu'un qui est] Sage et Conscient. »

Les expressions qu'il contient sont incomparables et ses significations sont expliquées de manière simple et directe. Ses versets sont extrêmement éloquents et aucun autre texte ne peut le surpasser. Le Saint Coran a également mentionné en détail les histoires des nations précédentes, même si le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'était pas instruit en histoire. Il a ordonné tout type de bien et interdit tout type de mal, ceux qui affectent un individu et ceux qui affectent une société entière afin que la paix et la sécurité puissent se répandre dans les foyers et la société. Le Saint Coran est exempt d'exagérations, de mensonges ou de faussetés contrairement aux poèmes et aux histoires. Tous les versets, qu'ils soient courts ou longs, du Saint Coran sont bénéfiques. Même lorsque la même histoire est répétée dans le Saint Coran, différentes leçons importantes peuvent en être tirées. Contrairement à tous les autres livres, le Saint Coran ne devient pas ennuyeux lorsqu'il est récité à plusieurs reprises et un chercheur de vérité ne se lasse jamais de l'étudier. Le Saint Coran fournit non seulement des avertissements et des promesses, mais les soutient par des preuves inébranlables et claires. Lorsque le Saint Coran aborde un sujet qui peut paraître abstrait, comme l'adoption de la patience, il propose toujours un moyen simple et pratique de le mettre en œuvre. Il encourage l'individu à accomplir le but de sa création et à se préparer pour l'au-delà éternel d'une manière simple mais profonde. Il rend le droit chemin clair et attrayant pour celui qui désire le véritable succès dans les deux mondes. La connaissance qu'il contient est intemporelle et peut être appliquée à toutes les sociétés et à toutes les époques. C'est un remède à toutes les difficultés émotionnelles, économiques et physiques lorsqu'il est compris et appliqué correctement. C'est le remède à tous les problèmes qu'un individu ou une société entière peut rencontrer. Il suffit de tourner les pages de l'histoire pour observer les sociétés qui ont mis en œuvre correctement les

enseignements du Saint Coran afin de comprendre ses bienfaits globaux. Des siècles ont passé et pourtant pas une seule lettre n’a été modifiée dans le Saint Coran, car Allah, l’Exalté, a promis de le préserver. Aucun autre livre dans l’histoire ne possède cette qualité. Chapitre 15 Al Hijr, verset 9 :

« C’est Nous qui avons fait descendre le message [le Coran], et Nous en sommes les gardiens. »

C'est sans aucun doute le plus grand et le plus éternel des miracles d'Allah, l'Exalté, accordé à Son dernier Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Mais le seul qui en bénéficiera est celui qui recherche la vérité, alors que les chercheurs de leurs désirs auront seulement du mal à l'entendre et à le suivre. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n’augmente en rien la perte des injustes. »

Renforcer la foi - 111

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il existe deux types de révélation divine. L'une est la parole exacte d'Allah, l'Exalté, qui est représentée par le Saint Coran. L'autre est l'inspiration donnée au Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, par Allah, l'Exalté. C'est ce qu'on appelle un Hadith ou une narration, car le Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, n'a pas parlé de son propre gré. Chapitre 53 An Najm, verset 3 :

« Il ne parle pas non plus selon son inclination. »

Le Saint Coran ne peut être compris correctement sans les Hadiths/traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), car les Hadiths expliquent les versets dans leur contexte approprié, par exemple pourquoi ils ont été révélés, à quoi font-ils référence, etc. C'est pourquoi il est obligatoire de suivre les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« …Et tout ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en… »

Et chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« Dis [au Prophète] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi donc ; alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés... »

Et chapitre 4 An Nisa, verset 59 :

« Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez au Messager… »

Et chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« Quiconque obéit au Messager a véritablement obéi à Allah… »

Une autre raison pour laquelle les hadiths sont nécessaires est que le Saint Coran n'explique pas tout. On est donc obligé de se tourner vers les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Par exemple, les trois piliers de l'islam : l'aumône obligatoire, le pèlerinage sacré et les prières obligatoires. Les prières obligatoires, qui sont le pilier central de l'islam, ne sont pas expliquées en

détail dans le Saint Coran, de même que la manière d’accomplir la prière n’y est pas du tout mentionnée. Les horaires sont vaguement indiqués mais pas expliqués en détail.

Le montant exact de la charité obligatoire n'est pas précisé dans le Saint Coran, seuls les groupes qui y ont droit le sont. Mais même dans ce cas, il faut se référer aux hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, pour bien comprendre les différents groupes.

Seules quelques parties du pèlerinage sont brièvement mentionnées dans le Saint Coran. Mais l'ordre précis des activités ou ce qu'il faut faire à chaque endroit n'est pas mentionné dans le Saint Coran.

Sans les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), ces trois des cinq piliers de l'Islam ne peuvent pas être accomplis correctement.

Il est important de comprendre qu'Allah, l'Exalté, a préservé le Saint Coran et les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 15 Al Hijr, verset 9 :

« C’est certes Nous qui avons révélé le Rappel, et c’est certes Nous qui le préservons. »

Dans ce verset, le mot Coran n'est pas mentionné. Il est plutôt question de rappel, qui inclut les deux types de révélation divine : le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Les mêmes personnes qui ont transmis le Saint Coran aux générations suivantes, les Compagnons, qu'Allah les agrée, sont les mêmes qui ont transmis les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Si une personne rejette l'un, elle jette le doute sur l'autre.

Enfin, les Compagnons, qu’Allah les agrée, sont ceux qui ont le mieux compris l’Islam. Ils ont clairement montré que le Coran ne peut être correctement appliqué sans les hadiths du Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Sans ces hadiths, il est facile de mal interpréter et de sortir les versets du Coran de leur contexte. Ce sont les hadiths du Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) qui clarifient les versets afin de montrer leur véritable signification. C’est pourquoi le Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) est le modèle pratique du Coran.

Renforcer la foi - 112

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les gens ont souvent imaginé qu’Allah, l’Exalté, était semblable à ces dirigeants de ce monde qui s’immergent dans une vie de facilité dans leurs grands palais. De tels dirigeants sont normalement très éloignés de leurs sujets. À toutes fins utiles, ils sont bien au-delà de l’accès direct de leurs sujets. Le seul moyen pour leurs sujets de les atteindre est par l’intermédiaire des courtisans choisis et favoris. Et même si un sujet réussit à transmettre ses supplications par l’intermédiaire d’un courtisan, ces dirigeants sont souvent trop arrogants pour répondre directement à ces supplications. C’est l’un des aspects de la fonction d’un courtisan : communiquer à un dirigeant les supplications de ses sujets et également communiquer à ces derniers la réponse du dirigeant.

Comme Allah, l’Exalté, était souvent conçu à l’image de ces dirigeants mondains, de nombreuses personnes ont été victimes de la fausse croyance selon laquelle Allah, l’Exalté, est au-dessus de la portée des êtres humains ordinaires. Cette croyance s’est propagée davantage parce que de nombreuses personnes malfaisantes ont trouvé profitable de propager une telle idée. À cause de cela, le grand public pensait qu’Allah, l’Exalté, ne pouvait être approché qu’à travers de puissants intermédiaires et intercesseurs. La seule façon pour une personne d’atteindre Allah, l’Exalté, et d’être exaucée par Lui était de s’adresser à Lui par l’intermédiaire de l’une de ces personnes saintes. Il était donc considéré nécessaire d’accorder des cadeaux à ces personnalités religieuses qui étaient censées jouir du privilège de transmettre les prières d’une personne à Allah, l’Exalté. Chapitre 11 Hud, verset 61 :

« Et aux Tamouds, leur frère Sâlih, nous envoyâmes. Il dit : « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité que Lui. C'est Lui qui vous a fait sortir de la terre et vous y a installés. Implorez-Lui donc le pardon, puis repentez-vous auprès de Lui. Mon Seigneur est certes proche et exaucant. »

Le Saint Prophète Saleh (sur lui la paix et le salut) a attaqué la racine de ce système ignorant en soulignant deux faits : qu'Allah, l'Exalté, est extrêmement proche de Ses créatures et qu'Il répond à leurs prières. Ainsi, il a réfuté de nombreuses idées fausses sur Allah, l'Exalté, selon lesquelles Il est loin, retiré des êtres humains et qu'Il ne répond pas à leurs prières si ceux-ci doivent L'approcher directement. Allah, l'Exalté, est sans aucun doute transcendant et pourtant Il est extrêmement proche de chaque personne. Chacun Le trouvera juste à côté de lui. Chacun peut Lui murmurer les désirs les plus profonds de son cœur. Chacun peut adresser ses prières à Allah, l'Exalté, aussi bien en public qu'en privé, verbalement ou secrètement. De plus, Allah, l'Exalté, répond directement aux prières de toutes Ses créatures. Le but des guides spirituels est d'enseigner à leurs étudiants comment comprendre et agir selon les enseignements de l'Islam et à cause de cela, ils méritent le respect. Mais leur rôle n'est pas de s'interposer entre leurs disciples et Allah, l'Exalté, en prétendant que la seule façon de L'atteindre et d'attirer Son attention est de passer par eux. Cette attitude contredit complètement les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Renforcer la foi - 113

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les prières obligatoires, qui sont un pilier central de l’islam, sont bien plus que quelques mouvements. Elles sont en fait une représentation du Jour du Jugement. Chaque position de la prière reflète un état spécifique au Jour du Jugement. Se tenir debout pendant la prière est la façon dont les gens se tiendront lorsqu’ils seront jugés par Allah, l’Exalté. Chapitre 83 Al Mutaffifin, versets 4-6 :

« Ne pensent-ils pas qu’ils seront ressuscités pour un jour terrible, le jour où les hommes se tiendront debout devant le Seigneur de l’univers ? »

Par conséquent, celui qui est droit avec Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'Il lui a accordées d'une manière qui Lui plaît, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), et est droit envers les gens, en les traitant de la manière dont il désire lui-même être traité par les gens, trouvera facile de se tenir devant Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Le fait de s'incliner pendant la prière permet à une personne de ne pas être étiquetée au Jour du Jugement comme l'une de celles qui ne se sont pas inclinées pendant leur vie sur Terre alors qu'il leur a été ordonné de le faire. Chapitre 77 Al Mursalat, verset 48 :

« Et quand on leur dit : « Inclinez-vous [pour prier] », ils ne s'inclinent pas. »

Cette soumission implique une soumission intérieure, verbale et pratique à Allah, le Très-Haut, en toute situation et à tout moment. Celui qui ne se comporte pas de cette manière peut être accusé de ne pas s'être incliné devant Allah, le Très-Haut, le Jour du Jugement.

La position assise est la façon dont les gens s'agenouilleront devant Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement, par crainte extrême. Chapitre 45 Al Jathiyah, verset 28 :

« Et tu verras toutes les nations s'agenouiller [de peur]. Chaque nation sera appelée à rendre compte de ses actes [et on lui dira] : « Aujourd'hui, vous serez récompensés pour ce que vous faisiez autrefois. » »

Celui qui s'agenouille devant l'obéissance d'Allah, l'Exalté, dans ce monde trouvera facile de s'agenouiller au Jour du Jugement.

Enfin, ceux qui ont omis de se prosterner devant Allah, l'Exalté, dans ce monde, dans la prière et dans tous les aspects de leur vie pratique, en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui Lui est agréable, ne pourront pas se prosterner devant Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement. Chapitre 68 Al Qalam, versets 42-43 :

« Le jour où les choses deviendront difficiles, ils seront invités à se prosterner, mais on les en empêchera. Leurs yeux s'humilieront, l'humiliation les couvrira. Et on les invitait à se prosterner alors qu'ils étaient en bonne santé. »

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4919, que le Jour du Jugement, ceux qui se prosternaient en prière pour se montrer ne pourront pas se prosterner le Jour du Jugement, car leur dos deviendra trop raide.

Lorsque l'on prie en gardant tout cela à l'esprit, on retourne à ses activités quotidiennes avec l'intention d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions de ce monde qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui est agréable, afin d'obtenir la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes et de surmonter avec succès les difficultés du Jour du Jugement. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Enfin, les cinq prières obligatoires étant réparties sur la journée, chaque fois que l'on oublie le Jour du Jugement, la prière suivante nous le rappellera ainsi que l'importance de s'y préparer concrètement.

Lorsque l’on prend ces choses, et bien d’autres, en contexte, alors la prière a une signification beaucoup plus profonde que le simple fait d’accomplir quelques actes de mouvement, quelques fois par jour.

Renforcer la foi - 114

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'une des principales raisons pour lesquelles la foi des musulmans s'est affaiblie au fil du temps est due à la façon dont ils perçoivent la foi et l'islam. Les pieux prédécesseurs comprenaient que l'islam était un code de conduite complet qui influençait directement chaque aspect de la vie d'une personne, chaque situation à laquelle elle était confrontée et chaque bénédiction qui lui était accordée par Allah, l'Exalté. Ils ont donc appris et mis en œuvre ce code de conduite à partir du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). En conséquence, ils ont obtenu la paix de l'esprit et du corps malgré les épreuves et les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Mais au fil du temps, les musulmans ont commencé à considérer l'islam comme une simple série de rituels et d'actes d'adoration quotidiens, hebdomadaires et annuels. Cela les a incités à gérer chaque situation à laquelle ils étaient confrontés et chaque bénédiction qui leur était accordée selon les normes établies par la culture, la mode et la société. Cela les a amenés à réduire le Saint Coran à une mélodie agréable qui n'a pas besoin d'être comprise ou mise en pratique. Et ils l'ont réduit à quelque chose qu'on récite pour obtenir des choses matérielles, comme un conjoint

et un enfant. Cette attitude les a également encouragés à faire un mauvais usage des bénédictions qui leur étaient accordées. En conséquence, leur foi n’est devenue qu’une coquille vide, ornée d’actes d’adoration mais n’ayant aucun effet pratique sur leur vie. Cette attitude est l’une des principales raisons pour lesquelles les musulmans, qui accomplissent les devoirs fondamentaux de l’islam, ne parviennent toujours pas à obtenir la paix de l’esprit et du corps.

Si cette attitude persiste, alors, tout comme les nations précédentes qui ont fini par abandonner leurs rares actes d’adoration, car ils n’étaient que des pratiques vaines, la nation musulmane le fera aussi. Ils se diront alors musulmans non pratiquants. Cela ne mènera qu’à des difficultés dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Le musulman doit donc éviter cette attitude et ce résultat en étudiant et en agissant selon le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , afin d'adopter l'attitude et le code de conduite corrects dans tous les aspects de sa vie. C'est seulement à travers cela qu'il trouvera la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Renforcer la foi - 115

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est important que les musulmans évitent de tomber dans une mentalité qui les empêche d’obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, et qui implique d’utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à Lui plaire, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cette mentalité consiste à se comparer à d’autres personnes qui semblent moins bien qu’eux en matière d’obéissance à Allah, l’Exalté. Cette mentalité ne fait qu’encourager l’individu à minimiser sa propre désobéissance à Allah, l’Exalté, en observant les plus grands péchés des autres. Cette attitude encourage également la paresse, car l’individu ne s’efforcera pas d’améliorer son obéissance à Allah, l’Exalté, et son comportement envers la création, en observant les péchés des autres. Il croira qu’il fait du bon travail, même s’il ne remplit guère les devoirs fondamentaux de l’islam envers Allah, l’Exalté, et les gens, car il observe constamment des gens qui semblent pires qu’eux. Il ne faut jamais oublier que le jugement de chacun au Jour du Jugement ne sera pas basé sur une comparaison avec d’autres personnes. Le critère pour tous les gens au Jour du Jugement est le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela signifie que les actions de chaque personne seront comparées à ces sources de guidance, et non à celles des autres. Ainsi, un voleur n’échappera pas au châtiment du Jour du Jugement en prétendant n’avoir tué personne, tout comme les nombreux tueurs qui seront présents au Jour du Jugement. De même que le critère du Jour du Jugement est les deux sources de guidance, de même, le critère dans ce monde est également ces deux sources de guidance. Le musulman doit donc éviter l’attitude stupide qui consiste à se comparer à des gens qui lui semblent pires que lui et comparer plutôt ses actions au Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , afin de se corriger s’il désire la paix et le succès dans les deux mondes, car se

comparer à des gens pires peut le faire se sentir mieux, mais cela ne mènera qu'à des difficultés dans ce monde et à une responsabilité difficile et à une punition potentielle dans l'au-delà. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Renforcer la foi - 116

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Certains musulmans ont adopté une attitude paresseuse qu’il est important d’éviter. Il s’agit de s’abstenir de tout effort pour obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, ce qui implique d’utiliser les bénédictions qu’Il leur a accordées de manière à Lui plaire, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), et de s’en remettre à d’autres pour qu’ils invoquent en leur faveur pendant qu’ils sont en vie et après leur mort. Ce n’était pas l’attitude de ceux qui comprenaient l’islam mieux que quiconque, les Compagnons, qu’Allah les agrée. Aucun d’entre eux n’a eu recours à la paresse en demandant au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) d’invoquer en leur faveur. Au contraire, ils se sont efforcés d’obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, et ont ensuite demandé au Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) d’invoquer en leur faveur. Si l’invocation d’un sage pieux était suffisante, les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, n’auraient pas sacrifié tout ce qui leur a été accordé pour l’agrément d’Allah, l’Exalté. Chapitre 9 At Tawbah, verset 99 :

« Parmi les bédouins, il y en a qui croient en Allah et au Jour dernier et qui considèrent ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher d'Allah et d'obtenir des invocations du Messager. C'est pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah. Allah les fera entrer dans Sa miséricorde. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Même si quelqu’un demande à d’autres personnes, qui semblent pieuses, de prier pour lui, cela ne lui servira à rien tant qu’il ne s’efforcera pas d’obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, en premier lieu. Adopter cette attitude paresseuse revient à se moquer du concept de supplication et se moquer de tout aspect de l’Islam ne mènera à aucun bon résultat.

Tout comme une personne saine d'esprit ne s'attend pas à obtenir le succès mondain grâce à l'invocation de quelqu'un, comme la réussite à un examen, sans fournir d'efforts pratiques, elle n'atteindra pas non plus les bénédictions religieuses, comme la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes, sans s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, même si tout le monde invoque Allah, l'Exalté, en sa faveur. Chapitre 53 An Najm, verset 39 :

« Et il n’y a pour l’homme que le bien pour lequel il s’efforce. »

Renforcer la foi - 117

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. En cette période de tribulations ouvertes dont les musulmans sont constamment bombardés, certains affirment souvent que la clé pour y échapper est de s’éloigner, par exemple en s’installant dans un pays islamique, ou de s’isoler soi-même et sa famille, par exemple en faisant l’école à la maison. Même si ces solutions possibles ne sont pas mauvaises, car elles peuvent aider dans une certaine mesure à échapper aux tentations et aux tribulations de ce monde, elles ne constituent pas la solution principale. Le problème avec l’adoption d’une mentalité de type évasion est que, à moins de s’installer dans une grotte isolée avec sa famille et de ne jamais en sortir, il n’est pas possible d’échapper constamment à ces tentations et à ces tribulations. Tôt ou tard, un musulman devra y faire face d’une manière ou d’une autre. Par exemple, il ne fait aucun doute que les écoles non mixtes obtiennent de meilleurs résultats que les écoles mixtes, mais un jour viendra certainement où un élève rencontrera le sexe opposé au cours de sa vie. À l’ère des réseaux sociaux, il n’est même pas nécessaire de sortir de sa chambre pour tomber dans les tentations et les tribulations. Même si une famille déménage dans un pays musulman, ce qui semble impossible à trouver de nos jours, elle sera néanmoins confrontée à ces tribulations et à ces tentations, car chaque pays et chaque ville en ont une qui lui est propre. Le pèlerin et le voyageur ne voient-ils pas l’injustice et l’iniquité qui se produisent même à La Mecque et à Médine ?

On constate souvent que lorsque les musulmans qui viennent de pays plus traditionnels se rendent en Occident, ils tombent souvent plus profondément dans les tentations et les tribulations du péché que les musulmans qui sont nés et ont grandi en Occident. En effet, lorsque ces

musulmans étrangers, qui ont vécu une vie plus restrictive et traditionnelle, entrent en Occident, les tribulations et les tentations les frappent comme un raz-de-marée et, par conséquent, ils glissent plus facilement que ceux qui sont nés et ont grandi au milieu de ces tribulations et tentations. Par conséquent, adopter la mentalité de fuite n'est tout simplement pas pratique à notre époque.

La clé principale pour surmonter avec succès ces tribulations et ces tentations, comme l'indique l'Islam, est d'adopter une foi forte en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques et en enseignant cette attitude à la génération suivante. Une foi forte permettra au musulman de rester ferme face à toutes les tentations et tribulations, où qu'il se trouve, en continuant à utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Cette éducation enseignera aux jeunes musulmans les sagesses qui se cachent derrière les interdits de l'islam. Adopter une mentalité de fuite ne leur apportera pas cette éducation, elle ne leur fournira qu'une certaine restriction de l'accès à ces tentations et tribulations. C'est un peu comme un criminel qui est temporairement enfermé en prison. Dès qu'il est libéré, il retourne à sa vie de criminel jusqu'à ce qu'on lui apprenne à s'en débarrasser. De même, un jeune musulman aura des désirs naturels qui sont alimentés par ces tentations et tribulations mondaines, et sans cette éducation, il échouera très probablement lorsqu'il sera mis à l'épreuve.

Lorsqu'on informe une personne d'une interdiction sans lui expliquer les raisons qui la sous-tendent, elle est moins susceptible de s'y conformer et risque davantage de se laisser piéger. En revanche, celui qui connaît les raisons qui sous-tendent l'interdiction est plus susceptible de s'y conformer. Par exemple, celui qui connaît les aspects négatifs de l'alcool, comme les dommages qu'il peut causer à la santé physique et mentale, son lien étroit avec les crimes, les disputes, les bagarres et les agressions, son impact financier sur les gens et les autres conséquences négatives de la dépendance, comme la destruction des relations et de la vie, est plus susceptible de s'en tenir éloigné que celui qui connaît l'interdiction mais ne connaît pas les raisons qui la sous-tendent.

En conclusion, le musulman doit prendre des mesures pratiques pour que lui et sa famille évitent les tribulations et les mauvaises tentations, mais il doit savoir que la principale étape pour y parvenir est l'éducation, l'apprentissage et la mise en pratique du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , afin de comprendre les sagesses qui sous-tendent le fait d'éviter les interdits de l'islam et de renforcer sa foi. Cela lui permettra de continuer à obéir à Allah, l'Exalté, en toutes circonstances, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à Lui plaire. Chapitre 15 Al Hijr, versets 39-40 :

« [Iblis] dit : « Seigneur, parce que Tu m'as mis en erreur, je vais certainement les séduire [les hommes] sur terre, et je les égarerai tous, excepté, parmi eux, Tes serviteurs sincères. » »

Renforcer la foi - 118

J'ai eu une pensée que je voulais partager. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont du mal à obtenir la paix de l'esprit et du corps dans ce monde est due à une mauvaise évaluation de la valeur des choses matérielles, car leur définition du bien et du mal, du succès et de l'échec est incorrecte. Un propriétaire d'entreprise fera faillite s'il ne peut pas évaluer correctement la valeur des marchandises qu'il achète et vend. De même, la personne qui évalue incorrectement la valeur des choses matérielles maladroitement ses efforts et hiérarchise les choses de manière incorrecte, ce qui lui cause du stress et de l'anxiété dans les deux mondes. La plupart des gens définissent le succès et l'échec, le bien et le mal, en fonction des définitions données par la culture, la mode et les médias sociaux et, par conséquent, ils déterminent incorrectement la valeur des choses. Par exemple, selon ces normes, avoir de nombreuses propriétés est une bonne chose, tandis qu'avoir peu de biens matériels est une mauvaise chose, même si ce n'est pas du tout vrai. Ceux qui possèdent de nombreuses choses matérielles, comme des propriétés, sont souvent les personnes les plus stressées et les plus anxieuses au monde. Un exemple classique est celui de Pharaon, l'un des hommes les plus riches et les plus influents qui ait jamais existé, par opposition à celui qui ne possédait pas beaucoup de biens matériels : le Saint Prophète Moïse (sur lui la paix). Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre à qui a été accordée la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes.

Une mauvaise évaluation des choses conduit à laisser la culture, la mode et les médias sociaux diriger sa vie. Si l'on laisse la mauvaise personne s'asseoir au volant de sa voiture, elle ne l'amènera pas à la bonne destination : la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. En

conséquence, un musulman place sa foi sur le siège arrière ou même dans le coffre de la voiture, et ne s'y réfère que lors de ses rares actes de culte et rituels.

Mais si l'on désire la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes, il faut choisir le bon moteur pour atteindre la bonne destination : la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Le bon moteur est l'Islam. Si l'on vit selon les définitions du succès et de l'échec, du bien et du mal données par l'Islam, on évaluera correctement la valeur réelle des choses de ce monde et donc on placera ses efforts au bon endroit et on utilisera correctement les ressources qui lui ont été accordées, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Allah, l'Exalté, le Maître des cœurs, qui est la demeure de la paix, leur accordera alors la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Renforcer la foi - 119

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Le diable essaie d'égarer les gens de mille et une manières différentes. Connaître ses pièges peut aider une personne à les éviter. Chapitre 35 Fatir, verset 6 :

« En vérité, Satan est votre ennemi ; prenez-le donc pour ennemi. Il invite seulement son groupe à être parmi les compagnons de la Flamme. »

L'un de ses principaux objectifs est de dissuader les gens de se souvenir de leur mort, de leur tombe et de leur jugement final. Il sait que se souvenir de la mort encourage à s'y préparer, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a encouragé les musulmans à se souvenir souvent de la mort, car elle détruit les plaisirs. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4258. Par conséquent, le Diable essaie d'empêcher les gens de se souvenir de la mort en leur rappelant leurs préoccupations terrestres sans fin afin qu'ils ne s'y préparent pas correctement.

Si quelqu'un se souvient de sa mort, il se détourne de la perspective des autres. Cela signifie qu'il va penser aux effets de sa mort sur les autres,

comme ses enfants. Même si s'inquiéter de l'avenir de ses enfants n'est pas une mauvaise chose, un musulman ne doit jamais oublier que le pourvoyeur et le soutien de ses enfants n'est autre qu'Allah, l'Exalté. Il utilise simplement les parents pour ce processus et Il peut facilement les remplacer par d'autres moyens. Deuxièmement, penser à la mort du point de vue des autres détourne l'attention d'une personne de la préparation de sa mort. Au lieu de cela, elle sera encouragée à travailler plus dur dans ce monde afin d'obtenir et d'accumuler plus de richesses et de biens pour ses personnes à charge, par peur de les laisser pauvres et nécessiteux s'ils venaient à mourir. Cela les détourne encore de la préparation pratique de leur propre mort. Il faut noter qu'il y a une grande différence entre économiser raisonnablement de l'argent pour ses enfants et en faire trop, ce que font la plupart des musulmans.

Il faut laisser de côté ces distractions mises en place par le Diable et réfléchir véritablement à sa mort depuis son propre point de vue, afin de se préparer pratiquement à celle-ci, à sa tombe solitaire et sombre, où tous ses proches, ses amis et ses biens matériels l'abandonneront, et à son Jugement Dernier, où il devra faire face seul aux conséquences de ses actes. Chapitre 80 Abasa, versets 34-37 :

« Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants, chacun aura sa part de biens. »

Peut-être qu’à travers cette réflexion on évitera ce piège particulier du Diable et on se préparera pratiquement à ces étapes inévitables de l’existence.

Renforcer la foi - 120

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. On observe couramment dans le monde que de nombreuses personnes, notamment des hommes politiques, critiquent l'islam et ses différents aspects afin de dissuader les musulmans de le mettre en pratique et les non-musulmans de l'accepter. En réalité, leur problème n'est pas l'islam ou une partie de celui-ci, comme le code vestimentaire des femmes et des hommes. Leur problème avec l'islam est le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'un ensemble de rituels et de pratiques, mais d'un code de vie complet qui affecte tous les aspects de la vie d'une personne, comme sa vie personnelle, sociale, financière, familiale et professionnelle. Mais comme ces personnes désirent vivre selon leurs désirs, la vie des animaux, et non selon un code de conduite moral supérieur, cela leur fait mal de voir des musulmans adhérer au code de conduite établi par l'islam, alors que les musulmans pratiquants les font passer pour des animaux qui ne vivent que pour satisfaire leurs désirs. Pour masquer leur comportement animal, ils tentent de faire des trous dans le code de conduite des défenseurs de l'islam, même si toute personne dotée d'un minimum de bon sens voit clair dans leur piètre tentative, car l'islam est un mode de vie logique, sans faille et droit. Par exemple, ces personnes critiquent souvent le code vestimentaire que l'islam impose aux femmes. Même si de nombreuses femmes, en particulier celles qui vivent en Occident, souhaitent de leur plein gré s'habiller selon les normes fixées par l'islam, ces personnes insistent pour qu'elles suppriment le code vestimentaire islamique, car il opprime les femmes. Toute personne dotée de bon sens peut clairement voir qu'empêcher une musulmane qui souhaite s'habiller selon les enseignements de l'islam est en soi une oppression. Ils cherchent donc à sauver une personne opprimée en l'opprimant davantage. Ces personnes prétendent également que ces femmes ont subi un lavage de cerveau, ce qui est très insultant, car elles prétendent que les femmes sont faibles d'esprit. Enfin, il est étrange que ces personnes aient un problème avec le

code vestimentaire islamique alors qu'elles n'ont aucun problème ou objection à tout autre code vestimentaire. Il n'existe aucune institution, aucune grande entreprise ou organisation qui n'ait un code vestimentaire, comme les établissements d'enseignement, les hôpitaux, l'armée, la police, le secteur de la vente au détail, les entreprises et même les bâtiments politiques où travaillent ces politiciens qui critiquent l'islam. Ils ne critiquent jamais le code vestimentaire de tous ces endroits, qui englobent la majorité du monde. Cela montre clairement qu'ils ne ciblent l'islam et ses différents aspects que pour se protéger d'être catalogués comme des animaux, car ils ne souhaitent que satisfaire leurs propres désirs et non vivre selon un code de conduite supérieur.

Un musulman ne doit jamais se laisser tromper par ce genre de personnes. Il doit plutôt renforcer sa foi en apprenant et en mettant en pratique les enseignements de l'islam afin de rester ferme dans son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, face aux critiques insensées. L'obéissance implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Renforcer la foi - 121

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est communément admis que l'homme recevra dans ce monde selon ses efforts. Par exemple, l'étudiant qui n'étudie pas si dur peut réussir ses examens, mais il n'obtiendra probablement pas autant de succès dans ce monde, comme un bon emploi, que l'étudiant qui a étudié plus dur et a donc obtenu une meilleure note. De même, Allah, l'Exalté, récompense les gens en fonction de leurs efforts, et non pas seulement de leur déclaration verbale de foi et de bonne intention. Par exemple, lorsqu'il est question de ceux qui se rapprochent d'Allah, l'Exalté, dans l'au-delà, la première bénédiction mentionnée dans le verset suivant n'est pas de hauts rangs au Paradis ou d'immenses palais, mais plutôt le repos. Chapitre 56 Al Waqi'ah, versets 88-89 :

« Et s'il était du nombre des rapprochés [d'Allah], alors il aurait du repos, une grâce et un jardin de délices. »

Ceux qui se rapprochent d'Allah, le Très-Haut, obtiennent le repos avant toute autre chose parce qu'ils se sont épuisés à Lui obéir dans ce monde. Cela implique d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

De même que l’on obtient généralement le succès dans ce monde en fonction de nos efforts dans ce monde, de même on obtiendra le succès spirituel dans ce monde et dans l’autre en fonction de nos efforts et de nos intentions. Par conséquent, chaque musulman doit décider du degré de succès spirituel qu’il désire obtenir dans ce monde et dans l’autre et s’efforcer d’obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, en conséquence.

Renforcer la foi - 122

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des principales choses qui empêchent un musulman d’obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, et d’utiliser les bénédictions qu’Il leur a accordées d’une manière qui Lui plaît, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui), est la critique passive et active et le ridicule auxquels ils sont confrontés de la part de ceux qui ne croient pas en Allah, l’Exalté, ou des musulmans qui ont une foi faible. Ces deux groupes minimisent la dévotion et l’obéissance des musulmans dévoués qui choisissent d’utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d’une manière qui plaît à Allah, l’Exalté, au lieu de les utiliser d’une manière qui leur plaît. Ils surmontent leurs désirs et choisissent de suivre le code de conduite établi par l’Islam, au lieu de vivre selon leurs désirs. Ceux qui ne comprennent pas la valeur de l’obéissance à Allah, le Très-Haut, qui implique la paix de l’esprit et du corps dans les deux mondes, croient que ces musulmans dévoués sont fous et qu’en raison de leur attitude, ils se privent des plaisirs de ce monde. Leur exemple est comparable à deux personnes à qui on présente un plat qui semble délicieux. Mais une seule d’entre elles, celle qui possède la perspicacité, se rend compte que la nourriture est empoisonnée. Elle avertit l’autre personne de ne pas manger la nourriture empoisonnée, mais comme elle est enivrée par l’amour des choses de ce monde, elle ignore ce conseil et mange la nourriture tout en croyant que le conseiller est un imbécile pour ne pas avoir apprécié la nourriture délicieuse.

Celui qui ne parvient pas à acquérir cette compréhension sera découragé d’obéir concrètement à Allah, l’Exalté, lorsqu’il sera passivement ou activement critiqué par les autres.

Le musulman doit toujours se rappeler que la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes ne réside que dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

En revanche, la désobéissance à Dieu, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui nous ont été accordés, ne peut que nous attirer des ennuis dans les deux mondes. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe ceux qui se noient dans les désirs et les convoitises mondaines. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Deuxièmement, le musulman doit s’efforcer d’acquérir la perspicacité qui le convainc de cette vérité. Cela s’obtient en étudiant et en mettant en pratique les enseignements de l’islam et en observant les conséquences des choix faits par les autres, comme la façon dont ceux qui se noient dans le luxe de ce monde sont souvent confrontés à l’anxiété, au stress, à la dépression et aux tendances suicidaires. Cette perspicacité permettra à l’individu de maintenir son obéissance sincère à Allah, l’Exalté, à tout moment. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 212 :

« La vie présente est embellie pour ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais ceux qui craignent Allah les seront au-dessus d'eux, au Jour de la Résurrection. Et Allah donne à qui Il veut, sans compter. »

Renforcer la foi - 123

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Une partie de la foi, qui est un test en soi, est que lorsqu'on obéit à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qu'Il nous a accordées d'une manière qui Lui plaît, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), on n'est pas assuré de recevoir des avantages tangibles, comme une augmentation évidente de la richesse. Les avantages associés à l'obéissance à Allah, l'Exalté, sont souvent plus subtils et ressentis dans le cœur spirituel, comme l'obtention de la paix de l'esprit. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Celui qui possède une foi faible recherche souvent des avantages tangibles d'Allah, l'Exalté, comme une bonne santé, une belle maison et une bonne carrière. Comme l'Islam ne garantit pas ces choses, le Diable détourne souvent les gens de la foi ou du moins de l'acte de la foi, comme nous l'avons souligné plus haut. Cette réalité est un test que le musulman doit réussir en acquérant une foi forte. Cela implique d'apprendre et d'agir selon les connaissances islamiques, afin d'être sûr des innombrables avantages que l'on obtient dans les deux mondes en obéissant à Allah, l'Exalté.

De plus, il faut toujours faire preuve de bon sens en comprenant que le véritable bienfait n'est souvent pas tangible, comme un changement positif dans la santé mentale et le bien-être. Une personne qui a le monde à ses pieds l'abandonnera volontiers pour ce bienfait intangible. Un musulman ne doit donc pas se laisser tromper en recherchant des bienfaits tangibles d'Allah, l'Exalté, car ils ne lui sont pas garantis. Agir ainsi peut même l'éloigner davantage de Son obéissance, lorsqu'il ne reçoit pas le bienfait tangible qu'il désire. Cela conduit à une perte dans les deux mondes. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne le dos. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

Renforcer la foi - 124

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Le Saint Coran décrit deux types de signes qui indiquent la véracité de l'Islam. Le premier type de signes sont les versets du Saint Coran et le second type de signes se trouve dans la création. Chaque personne est invitée à réfléchir à ces deux types de signes afin de déduire par elle-même la nature véridique de l'Islam. Par exemple, lorsque l'on réfléchit aux multiples systèmes parfaits de l'univers, tels que la distance parfaite entre la Terre et le Soleil, la densité parfaite des océans, qui permettent aux navires de naviguer sur eux et à la vie marine de s'y épanouir, le cycle de l'eau, et bien d'autres, on en déduit l'unicité d'Allah, l'Exalté. Tous ces signes, lorsqu'ils sont reconnus, renforcent la foi dans les différents aspects de l'Islam, tels que l'unicité d'Allah, l'Exalté, la résurrection, etc.

Souvent, ces signes dans l'univers sont corroborés par la science, ce qui renforce encore davantage la croyance en eux. Même si l'Islam n'a pas besoin d'être prouvé par la science, on peut néanmoins apprécier quand cela se produit.

Par exemple, les scientifiques ont prouvé que lorsqu'une étoile atteint la fin de sa vie, elle se dilate et devient rouge. Il est intéressant de noter que le Jour du Jugement, qui marque la fin de l'univers, la couleur du ciel apparaîtra rougeâtre, ce qui se produirait si le Soleil devenait rouge. Chapitre 55 Ar Rahman, verset 37 :

« Quand le ciel se déchire et devient cramoisi, comme une peau rouge. »

De plus, le Jour du Jugement, le Soleil sera amené à deux milles de la création. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2864. Ce mouvement du Soleil peut se produire lorsqu'il s'agrandit, à la fin de sa vie.

Les scientifiques ont également déduit que l'univers est en constante expansion. On peut imaginer que lorsqu'un objet continue à s'étirer et atteint finalement son point de rupture, l'objet se déchirera et tout ce qu'il contient sera dispersé dans différentes directions. C'est ainsi que la fin de l'univers a été décrite dans le Saint Coran. Chapitre 82 Al Infitar, versets 1-2 :

« Quand le ciel sera fendu en deux. Et quand les étoiles seront tombées et dispersées. »

Il est étonnant de constater à quel point la science est parvenue à un accord sur les enseignements de l'Islam, révélés il y a plus de 1 400 ans.

Le musulman doit prêter attention à ces deux types de signes afin de renforcer sa foi. Cela lui permettra de rester ferme dans son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela conduit à la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Ignorer ces signes ne mène qu'à une foi faible et à un mauvais usage des bénédictions qui nous ont été accordées. Chapitre 12 Yusuf, verset 105 :

« Combien de signes sont dans les cieux et sur la terre, qu'ils négligent de regarder ! »

Cela conduit à des difficultés dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Renforcer la foi - 125

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais aux différents types de musulmans dans ce monde et à leur comportement. Selon cette pensée, les musulmans peuvent être divisés en trois groupes. Le premier groupe est le meilleur et se compose de musulmans qui remettent leur vie et leurs biens à Allah, l’Exalté, accomplissant ainsi le but de leur création. Ils ne prennent du monde matériel que pour s’acquitter de leurs besoins et de leurs responsabilités et consacrent le reste de leurs efforts à acquérir et à mettre en pratique la connaissance afin de renforcer leur foi et d’obtenir la proximité d’Allah, l’Exalté, dans les deux mondes. De l’extérieur, ils peuvent sembler ne pas profiter de la vie dans ce monde, mais en réalité, ils y trouvent plus de paix que les autres types de musulmans. Leur jugement au Jour du Jugement sera facile grâce à la miséricorde d’Allah, l’Exalté.

Le deuxième groupe est composé de ceux qui accomplissent leurs devoirs obligatoires et qui respectent les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , sans faire d’efforts supplémentaires pour acquérir ou mettre en pratique le savoir islamique. Ils consacrent la majorité de leurs efforts à obtenir et à profiter des plaisirs licites de ce monde. S’ils évitent l’illicite, on espère qu’ils obtiendront le pardon d’Allah, l’Exalté, dans l’autre monde. Mais comme ils se sont livrés à ce monde matériel, leur responsabilité sera longue. Et comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l’a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 6536, quiconque fait examiner ses actes sera puni. Rester debout et assister aux horreurs du Jour du Jugement pendant une période extrêmement longue à cause de son plaisir dans ce monde est une forme de punition.

Le dernier groupe de musulmans est le pire, car ils ne consacrent pas leur vie à Allah, le Très-Haut, comme le groupe des meilleurs, mais ils ne profitent pas non plus des plaisirs licites du monde matériel comme le deuxième groupe. Ces personnes accumulent plutôt les biens matériels qu'ils obtiennent sans satisfaire leurs désirs licites. Cette attitude les place entre les deux autres groupes, ce qui signifie qu'ils ne profiteront pas des biens licites de ce monde et qu'ils n'auront pas de comptes à rendre au Jour du Jugement à cause des biens matériels qu'ils ont obtenus.

Il est donc important pour les musulmans de ne pas appartenir à ce dernier groupe car cela constitue une perte évidente. Le musulman doit s'efforcer d'appartenir au meilleur groupe, mais s'il n'y parvient vraiment pas, il doit au moins rejoindre le deuxième groupe en accomplissant ses devoirs obligatoires, en ne jouissant que des plaisirs licites de ce monde et en espérant le pardon et la miséricorde d'Allah, le Très-Haut.

Renforcer la foi - 126

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Lorsque l'on observe la vie bénie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , on voit clairement qu'il a été testé à chaque étape de sa vie, même s'il était la créature la plus aimée d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, une épreuve et une difficulté ne sont pas une malédiction ou le signe d'une vie misérable. C'est en fait une opportunité pour une personne de briller et d'accumuler une récompense abondante. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

« …le patient recevra sa récompense sans compte [c'est-à-dire sans limite] ».

Il faut garder cela à l'esprit chaque fois que l'on est confronté à des épreuves et à des difficultés, afin de pouvoir rester patient et reconnaissant, comme il l'a fait.

En outre, bien que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ait été confronté à des difficultés et des épreuves continues, son cœur était en paix à chaque étape. Cette paix a été obtenue parce qu'il a constamment utilisé les bénédictions qui lui ont

été accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c’est par l’évocation d’Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Et le chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l’au-delà] selon la meilleure de ses œuvres. »

Mais celui qui ne parvient pas à l'imiter ne trouvera rien d'autre qu'une vie sombre et étouffante, même s'il a le monde à ses pieds. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Mais quiconque se détourne de Mon Rappel aura certainement une vie misérable… »

Par conséquent, utiliser correctement les bénédictions qui nous ont été accordées fait la différence entre obtenir la paix de l’esprit et une vie

misérable, même si l’on fait face à des difficultés ou à des moments de facilité.

Français Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a consacré sa vie à guider l’humanité vers la satisfaction d’Allah, l’Exalté. Il est important pour les musulmans de suivre les traces de ses Compagnons, qu’Allah les agrée, qui sont restés fidèles à ses enseignements après sa disparition. Tous les musulmans désirent sa compagnie dans l’au-delà, mais ils ne l’obtiendront que s’ils suivent son chemin. Une personne ne finira pas avec son compagnon qui a parcouru un chemin spécifique si elle emprunte un chemin différent. De même, les musulmans ne rejoindront pas le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) dans l’au-delà s’ils empruntent un chemin autre que le sien. Cela ne peut se faire qu’en apprenant et en mettant en pratique sa vie et ses enseignements bénis. C’est la raison pour laquelle aucun de ses Compagnons, qu’Allah les agrée, n’a simplement déclaré sa foi par ses paroles et ne s’est abstenu de le suivre concrètement, car ils savaient que cette attitude les empêcherait de le rejoindre dans l’au-delà. C'est en fait l'attitude des autres nations qui prétendent aimer leurs Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, mais qui ne les suivent pas dans la pratique. C'est pourquoi ils ne rejoindront pas leurs Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, dans l'au-delà.

En observant la vie bénie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et, par extension, la vie de ses Compagnons, qu'Allah les agrée, on comprend que la seule façon pour une personne d'avoir une existence pleine de sens, de valeur et de but est d'accomplir le but de sa création. Chapitre 51 Adh Dhariyat, verset 56 :

« Et Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. »

Français Cela ne peut se faire que si l'on obéit à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui Lui est agréable, ce qui est expliqué par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Se contenter de déclarer sa foi verbalement sans la soutenir par des actes physiques est comme un vase qui semble beau à l'extérieur mais qui est creux à l'intérieur. Cela ne mènera pas à une existence significative dans cette vie, même si l'on finit au Paradis dans l'au-delà. Cela est suggéré dans un hadith trouvé dans At Tabarani, Al Mu'jam Al Kabir, Hadith 182, Volume 20, qui avertit que la seule chose qu'une personne regrettera au Paradis sont les moments de sa vie sur Terre où elle ne s'est pas souvenue d'Allah, l'Exalté. Cela signifie que les moments de sa vie où elle n'a pas accompli le but de sa création en utilisant correctement les bénédictions qui lui ont été accordées. C'est la raison pour laquelle de nombreux musulmans, qui ne remplissent que les devoirs obligatoires de base, ressentent encore un vide dans leur vie, un vide que rien ne peut combler, sauf en embrassant son objectif de manière complète et pratique.

En outre, les gens sont généralement satisfaits lorsqu’ils héritent de biens matériels, comme des richesses. Mais le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) n’a pas laissé de richesses aux gens. Il a laissé, comme les autres Saints Prophètes (sur eux la paix et le salut), des connaissances. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 223. Par conséquent, les musulmans doivent prendre une part de cet héritage s’ils veulent être ses véritables héritiers.

Enfin, la vie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est l'exemple parfait de la manière dont un musulman doit s'acquitter de ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers la création. Il est la représentation concrète du Saint Coran.

Par conséquent, les musulmans doivent étudier et agir selon cette vie bénie afin d'accomplir correctement leurs devoirs. Le succès n'est pas possible sans cela. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »

Et chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »

Et chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« Celui qui obéit au Messager a obéi à Allah… »

Et chapitre 59 Al Hashr, verset 7 :

« …Et tout ce que le Messager vous a donné, prenez-le ; et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en… »

Renforcer la foi - 127

J'ai eu une pensée que je voulais partager. On peut tirer du Saint Coran d'innombrables leçons qui influencent la vie religieuse et profane d'un musulman. Mais la première chose à noter est qu'il ne profitera qu'à celui qui en accomplit les trois aspects avec sincérité. Le premier aspect est de le réciter sincèrement correctement et régulièrement. Le deuxième aspect est de le comprendre. Et le dernier aspect est d'agir sincèrement selon ses enseignements selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

L’un des principaux enseignements du Saint Coran est que les gens doivent comprendre et s’efforcer d’accomplir le but de leur création, à savoir se préparer à leur rencontre avec Allah, l’Exalté, au Jour du Jugement.

En ce qui concerne le non-musulman, s’il ne reconnaît pas ce but, il ne comprendra pas pourquoi il a été créé et placé sur cette Terre. Cela l’amènera à donner une priorité erronée aux choses et aux personnes de sa vie. Il accordera de l’importance à des choses qui ne le sont pas. Il finira par consacrer sa vie à des choses qui, par rapport à la situation générale, n’ont aucun sens. Sa nourriture, sa boisson, son bonheur et sa tristesse tourneront autour de ces choses. Certains atteindront un niveau si bas que même d’autres non-musulmans déclareront que leur vie est sans but et n’a aucun but ni signification réels. Par exemple, beaucoup consacrent leur vie et leurs efforts au théâtre, aux divertissements, aux sports, aux animaux,

aux plantes et à leur carrière. Même si consacrer ses efforts à une carrière licite est une bonne chose, cela ne doit jamais devenir le but ultime de la vie. Ce type de personne n'atteindra pas son but et mènera plutôt une vie sans but et vide. Ils utiliseront à mauvais escient les bénédictions qui leur ont été accordées, ce qui les empêchera d'obtenir la paix de l'esprit et du corps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens qui ont obtenu beaucoup de succès dans ce monde finissent par être déprimés et suicidaires. Celui qui croit que sa vie a de la valeur et a un sens n'envisagera jamais le suicide. Cette réflexion en elle-même est la preuve que la vie de ce type de personnes est sans but, même s'ils ont obtenu beaucoup de succès dans ce monde, car ils n'ont pas compris ni accompli le but de leur création. Chapitre 59 Al Hashr, verset 19 :

« Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Il les a fait oublier eux-mêmes. Ceux-là sont les pervers. »

Et chapitre 20 Taha, Verset 124 :

« Mais quiconque se détourne de Mon Rappel aura certainement une vie misérable… »

En ce qui concerne les musulmans qui se contentent d'accomplir les devoirs fondamentaux de l'islam sans consacrer aucun effort à l'étude et à la mise en pratique du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète

Muhammad (sur lui la paix et le salut), ils ne parviendront pas à comprendre véritablement le but de leur création et leur raison d'être sur cette terre, car cela ne peut être compris à travers les devoirs fondamentaux obligatoires. En conséquence, ils consacreront moins d' une heure par jour à la préparation de leur rencontre avec Allah, l'Exalté, car les devoirs obligatoires ne prennent pas beaucoup de temps à accomplir. Même cela, dans la plupart des cas, est basé sur une imitation aveugle d'autres personnes, comme leur famille. Ils ne comprendront pas vraiment pourquoi ils accomplissent ces devoirs à cause d'un manque de connaissances et d'une faiblesse de foi.

Sans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), leur attention sera uniquement portée sur ce monde et sur la jouissance de ses bienfaits, car ils ne verront rien d'autre que ce monde. À cet égard, il n'y a pas beaucoup de différence entre eux et les non-musulmans car leurs aspirations, espoirs, craintes, désirs, objectifs et buts seront les mêmes. Cela est évident lorsqu'on observe ces types de musulmans et leurs activités entre leurs devoirs obligatoires. Cela ne signifie pas qu'ils iront en enfer. En fait, comme ils ont accompli leurs devoirs obligatoires et évité les péchés majeurs, on espère qu'ils obtiendront le Paradis. Mais à cause de cette attitude, c'est-à-dire de leur incapacité à comprendre et à œuvrer pour atteindre leur but, ils ne trouveront jamais la vraie paix dans ce monde car ils n'utiliseront pas leurs bénédictions matérielles de la bonne manière, même s'ils les utilisent de manière licite, car toute leur attention est uniquement portée sur ce monde et ses plaisirs, car ils ne voient rien d'autre que ce monde. Chapitre 20 Taha, Verset 124 :

« Mais quiconque se détourne de Mon Rappel aura certainement une vie misérable… »

Ce souvenir implique d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Cela n'est possible que si l'on comprend son propre but et le but des bienfaits matériels qui nous ont été accordés.

Le fait de ne pas se comporter de cette manière est la principale raison pour laquelle de nombreux musulmans qui accomplissent leurs devoirs obligatoires se plaignent souvent de problèmes mentaux tels que la dépression, car ils n'ont pas rappelé Allah, l'Exalté, de la bonne manière, ce qui conduit à la paix dans les deux mondes. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« … Assurément, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Même si ces musulmans finissent au paradis, à cause de leur comportement, ils ont complètement raté le but de leur vie sur cette terre. Leur exemple est celui des étudiants à qui leur professeur donne un examen blanc. Certains étudiants travaillent assidûment pour s'y préparer, alors que d'autres ne le prennent pas au sérieux et ne révisent presque pas. Même si les deux types d'étudiants réussissent l'examen, le professeur ne sera satisfait que de ceux qui s'y sont préparés, car eux

seuls ont compris le but de l'examen blanc. Son but était de mettre les étudiants dans le bon état d'esprit pour qu'ils soient prêts à affronter leurs vrais examens. Ceux qui n'ont pas préparé leur examen blanc ont peut-être réussi, mais ils ont complètement raté le but et l'objectif de l'examen blanc. C'est l'exemple des musulmans qui ne comprennent pas le but de leur vie sur cette terre, mais qui, par l'imitation aveugle des autres, finissent au paradis. Ils sont comme un vase magnifiquement décoré qui est creux à l'intérieur. En raison de leurs humbles aspirations mondaines, ils n'atteignent pas la grande place et le but qui leur ont été accordés par Allah, l'Exalté. Chapitre 95 À Tin, versets 4-6 :

« Nous avons certes créé l'homme dans la meilleure condition. Puis Nous le ramenons au plus bas de l'abaissement, à l'exception de ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres… »

Cela les empêche d'obtenir la paix dans ce monde, car celui qui a des aspirations basses s'attardera sur des choses insignifiantes et sans importance. Il consacrera la plupart de ses efforts au gain mondain, ce qui ne lui profitera ni dans ce monde ni dans l'au-delà. Chapitre 18 Al Kahf, versets 103-104 :

« Dis : « Veux-tu que nous t'informions des plus grands perdants quant à leurs actes ? « [Ce sont] ceux dont les efforts sont vains dans la vie mondaine, alors qu'ils pensent qu'ils réussissent bien dans leur travail. »

En ce qui concerne ceux qui s'efforcent d'étudier et d'agir selon le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , ils bénéficieront d'une perception spéciale leur permettant de regarder le monde et leur existence en lui. Cette perception leur permettra de voir le but de leur création et leur but sur cette Terre. À savoir, se préparer à leur rencontre avec Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement. Cette perception leur fera comprendre que ce monde et les bénédictions qu'il contient ne sont qu'un moyen par lequel ils peuvent atteindre l'au-delà en toute sécurité. Cela signifie que le monde et les choses qu'il contient ne sont pas une fin en soi. Cela les encouragera à utiliser chaque bénédiction qui leur a été accordée de manière à plaire à Allah, l' Exalté, car ils comprendront que la paix et le succès dans les deux mondes ne résident que dans cela. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait le bien et est croyant, Nous le comblerons certainement d'une vie heureuse… »

Ils donneront la priorité à tout et à tous dans leur vie conformément aux préceptes de l'Islam. Ils accorderont de la valeur à ce qui est précieux et négligeront ce qui doit l'être. Leur exemple est celui d'un bibliothécaire qui organise sa grande bibliothèque de livres dans le bon ordre afin de pouvoir facilement trouver le livre qu'il désire sans aucun stress. En revanche, celui qui ne donne pas la priorité aux choses et aux personnes dans sa vie conformément aux préceptes de l'Islam est comme le bibliothécaire qui organise sa grande collection de livres dans un ordre aléatoire. En conséquence, trouver un seul livre devient un cauchemar et une source de stress pour lui, car il a égaré tous ses livres. De même, celui qui égare les bénédictions de ce monde, telles que les richesses et les personnes, qui lui ont été accordées, n'en tirera que du stress. C'est celui qui ne comprend

pas le but de sa création et sa raison d'être sur cette Terre. C'est celui qui ne perçoit pas l'au-delà, même s'il accomplit les devoirs de base obligatoires.

Comme mentionné précédemment, la perception que le Saint Coran accorde à une personne lui fera comprendre que toutes les bénédictions de ce monde qui lui ont été accordées sont un moyen pour parvenir à une fin et non une fin en soi. Par conséquent, elle ne sera jamais affectée négativement par ce qu'elle gagne, perd ou ne parvient pas à obtenir dans ce monde, car tout n'est qu'un moyen. Les moyens ne sont pas importants, seule la fin l'est. Contrairement à ceux qui n'adoptent pas la perception correcte, en comprenant et en agissant selon le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), ils ne seront pas dérangés par les choses qu'ils n'obtiennent pas dans ce monde car ils comprennent que tout ce qu'ils n'obtiennent pas dans ce monde leur sera accordé dans l'au-delà d'une manière parfaite et permanente. Cette perception leur permettra d'observer le monde comme s'il s'agissait d'une goutte d'eau par rapport à l'océan infini de l'au-delà, tout comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a conseillé dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4108. Par conséquent, ils ne se soucieront pas de perdre la goutte d'eau car ils se tiennent littéralement au bord d'un océan, c'est-à-dire de l'au-delà. Chapitre 4 An Nisa, verset 77 :

« … Dis : « La jouissance de ce monde est peu de chose, et l'au-delà est meilleur pour celui qui craint Allah… » »

Cela ne signifie pas que ce type de personne abandonne le monde. Au contraire, elle utilise les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, obtenant ainsi la paix et le succès dans les deux mondes.

Français En réalité, c'est cette perception, qui est enracinée dans l'acquisition et l'application du savoir islamique, qui a fait des Saints Prophètes (sur eux la paix et le salut) et des Compagnons (sur eux la paix et le salut) du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) les meilleurs de toute la création, car ils ont compris pourquoi Allah, l'Exalté, les a créés et ont travaillé dur pour y parvenir. Le grand Compagnon Abdullah Bin Mas'ud (sur lui la paix et le salut) a confirmé que les Compagnons (sur eux la paix et le salut) étaient les meilleurs parce qu'ils étaient plus détachés du monde matériel que quiconque et qu'ils désiraient l'au-delà plus que quiconque. Cela a été discuté dans Hilyat Ul Awliya Wa Tabaqat Al Asfiya de l'Imam Abu Na'im Al-Asfahani, Narration 278. Cette attitude était due à la perception qui leur avait été accordée.

Grâce à cette perception et à cette compréhension, leur vie est devenue complète, pleine de sens et pleine de sens. Grâce à leur perception, leurs aspirations ont atteint les plus hauts cieux et, par conséquent, ils sont devenus grands car ils ont compris et se sont efforcés d'accomplir le but de leur création. Chapitre 6 Al An'am, verset 162 :

« Dis : « En vérité, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » »

Or, ceux dont la vision était limitée à ce bas monde sont devenus vils, même s'ils obtenaient tout. Chapitre 10 Yunus, verset 24 :

« La vie présente n'est que pareille à une pluie que Nous faisons descendre du ciel, et dont les plantes de la terre se nourrissent, hommes et bestiaux. Puis, lorsque la terre se pare de sa parure et s'embellit, et que ses habitants croient en avoir la puissance, Notre ordre lui parvient, de nuit ou de jour, et Nous la rendons semblable à une moisson, comme si elle n'avait pas fleuri la veille. Ainsi exposons-Nous les signes pour des gens qui réfléchissent. »

C'est cette compréhension du Saint Coran et des hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui est accordée à celui qui s'efforce sincèrement de les comprendre et de les mettre en pratique. Celui qui ne saisit pas cela n'a pas compris le but de sa création et le but de sa vie sur cette terre, même s'il obtient le Paradis dans l'au-delà.

Les trois types de personnes évoqués ci-dessus ont également été résumés dans le Saint Coran. Chapitre 56 Al Waqi'ah, versets 1-11 :

« Quand l'événement se produit… Et que vous devenez de trois sortes. Ensuite, les compagnons de la droite – qui sont les compagnons de la droite ? Et les compagnons de la gauche – qui sont les compagnons de la gauche ? Et les précurseurs, les précurseurs. Ceux-là sont ceux qui se rapprochent [d'Allah] ».

Enfin, il faut toujours garder à l'esprit que les enseignements du Saint Coran sont résumés dans le chapitre 1 de la Fatihah. Et le résumé du chapitre 1 Al Fatihah est que chaque personne a reçu des bénédictions d'Allah, l'Exalté. Celui qui utilise ces bénédictions d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, obtiendra la paix et le succès dans les deux mondes. Alors que celui qui en fait un mauvais usage obtiendra la colère divine et finira par perdre dans les deux mondes. Lorsque l'on adopte la perception correcte à travers les enseignements islamiques, cette leçon devient claire. Chapitre 1 Al Fatihah, versets 6-7 :

« Guide-nous vers le droit chemin, vers le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, et non vers celui de ceux qui ont encouru Ta colère ou de ceux qui s'égarent. »

Efforcez-vous donc de rattraper les précurseurs en adoptant cette perception et cette compréhension en apprenant et en agissant selon le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), car le temps dans ce monde est limité et l'appel au départ est proche. Chapitre 10 Yunus, verset 45 :

« Et le jour où Il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés [dans le monde] qu'une heure du jour… »

Et chapitre 3 Alee Imran, verset 185 :

« Toute âme goûtera la mort, et vous ne recevrez votre récompense qu'au Jour de la Résurrection. Ainsi, celui qui est éloigné du Feu et admis au Paradis a atteint son but. Et qu'est-ce que la vie présente sinon le plaisir de l'égarement ? »

Le monde matériel - 1

Il est important de noter que le monde matériel dont il faut se détacher fait en réalité référence à nos désirs. Il ne fait pas référence au monde physique, comme les montagnes. C'est ce qu'indique le chapitre 3 d'Ali Imran, verset 14 :

« Les gens sont enjolivés par l'amour de ce qu'ils désirent : les femmes et les enfants, les grandes quantités d'or et d'argent, les chevaux de marque, les bestiaux et les terres cultivées. Voilà les plaisirs de la vie présente. Mais Allah a auprès de Lui le meilleur retour [c'est-à-dire le Paradis]. »

Ces choses sont liées aux désirs des gens et par elles, on se détourne de la préparation de l'au-delà. Lorsqu'on s'abstient de ses désirs, on se détache en fait du monde matériel. C'est pourquoi un musulman qui ne possède pas de biens matériels peut toujours être considéré comme une personne matérielle en raison de son désir intérieur et de son amour pour eux. Alors qu'un musulman qui possède des biens matériels, comme certains de ses prédécesseurs pieux, peut être considéré comme détaché du monde matériel car il ne désire pas et n'occupe pas son esprit, son cœur et ses actions avec eux. Au lieu de cela, son désir réside dans l'au-delà éternel.

Le premier niveau d’abstinence consiste à se détourner des désirs illicites et vains qui ne sont pas liés à la satisfaction d’Allah, l’Exalté. Cette personne s’occupe de remplir ses devoirs et ses responsabilités tout en se concentrant sur l’au-delà. Elle se détourne des choses et des personnes qui l’empêchent d’accomplir cette action importante.

L’étape suivante de l’abstinence consiste à ne prendre dans le monde matériel que ce dont on a besoin pour s’acquitter de ses besoins et de ses responsabilités. On ne passe pas son temps à faire des choses qui ne lui apporteront aucun bénéfice dans l’autre monde. C’est le conseil donné par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416. Il a conseillé au musulman de vivre dans ce monde matériel comme un étranger ou un voyageur. Les deux types de personnes ne prendront dans le monde matériel que ce dont elles ont besoin pour atteindre leur destination, c’est-à-dire l’au-delà en toute sécurité. Un musulman peut y parvenir en comprenant à quel point sa mort et son départ vers l’au-delà sont proches. Non seulement la mort peut s’abattre sur une personne à tout moment, mais même si l’on vit une longue vie, elle semble s’être écoulée en un instant. En réalisant cette réalité, on sacrifie l’instant présent au nom de l’au-delà éternel. En réduisant l'espoir d'une longue vie dans ce monde matériel, on encourage l'homme à accomplir de bonnes actions, à se repentir sincèrement de ses péchés et à donner la priorité à la préparation de l'au-delà. Celui qui espère une longue vie sera incité à se comporter de manière opposée.

Celui qui est vraiment abstinent dans le monde matériel ne le blâme pas ni ne le loue. Il ne se réjouit pas lorsqu'il l'obtient ni ne s'attriste lorsqu'il le

passe à côté. L'esprit de ce musulman pieux est trop concentré sur l'au-delà éternel pour remarquer avec avidité le petit monde matériel.

L’abstinence se décline en plusieurs niveaux. Certains musulmans s’abstiennent afin de libérer leur cœur de toute occupation vaine et inutile, afin de pouvoir se concentrer pleinement sur l’obéissance à Allah, l’Exalté, et d’assumer leurs responsabilités envers les autres. Selon le hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 257, celui qui se comporte de cette manière constatera qu’Allah, l’Exalté, lui suffira en s’occupant de ses problèmes matériels. Mais celui qui ne s’intéresse qu’aux choses matérielles sera abandonné à ses propres moyens et ne trouvera que la destruction. C’est pourquoi il a été dit que celui qui poursuit les excès de ce monde matériel, comme l’excès de richesse, constatera que le moindre effet que cela a sur lui est de le distraire du souvenir et de l’obéissance à Allah, l’Exalté. Cela reste vrai même si une personne ne commet aucun péché dans sa poursuite des aspects excessifs du monde matériel.

Certains s’abstiennent de ce monde afin d’alléger leur responsabilité au Jour du Jugement. Plus on possède, plus on sera tenu responsable. En fait, quiconque fait examiner ses actes par Allah, l’Exalté, au Jour du Jugement sera puni. Cela a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6536. Plus la responsabilité d’une personne est légère, moins cela risque de se produire. C’est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6444, que ceux qui possèdent beaucoup dans ce monde posséderont très peu de bien le Jour de la Résurrection, à l’exception de ceux qui ont consacré leurs biens et leurs richesses d’une manière agréable à Allah, l’Exalté, mais ceux-ci sont peu nombreux. Cette longue responsabilité est la raison pour laquelle

chaque personne, riche ou pauvre, souhaitera au Jour du Jugement ne recevoir que ce qui lui est dû au quotidien au cours de sa vie sur Terre. Ceci a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4140.

Certains musulmans s'abstiennent des excès de ce monde matériel par désir du Paradis qui compensera la perte des plaisirs de ce monde matériel.

Certains s'abstiennent des excès du monde matériel par crainte de l'Enfer. Ils croient à juste titre que plus on s'adonne aux excès de ce monde matériel, plus on se rapproche de l'illicite qui mène à l'Enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205. En fait, c'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4215, qu'un musulman ne deviendra pieux que s'il s'abstient de quelque chose qui n'est pas un péché par crainte que cela ne conduise à un péché.

Le degré le plus élevé de l'abstinence consiste à comprendre et à agir selon ce qu'Allah, l'Exalté, désire de Ses serviteurs, comme cela a été mentionné tout au long du Saint Coran et des Hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). À savoir, s'abstenir de l'excès du monde matériel par servitude pour Allah, l'Exalté, sachant que leur Seigneur n'aime pas le monde matériel. Allah, l'Exalté, a condamné l'excès de ce monde matériel et en a minimisé la valeur. Ces pieux serviteurs étaient gênés que leur Seigneur les voie pencher vers quelque chose qu'Il

déteste. Ce sont les plus grands serviteurs car ils n’agissent que selon les souhaits de leur Seigneur même lorsqu’on leur donne l’occasion de profiter des luxes licites de ce monde. C’est la raison même pour laquelle le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a choisi la pauvreté même si on lui a offert les trésors de la terre. Ceci a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6590. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a choisi cela car il savait que c'était ce qu'Allah, l'Exalté, désirait pour Ses serviteurs. Comme Allah, l'Exalté, détestait le monde matériel, le Saint Prophète (saw) l'a rejeté par amour pour Son Seigneur. Comment un véritable serviteur peut-il aimer et se livrer à ce que son Seigneur déteste ?

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a donné l’exemple aux pauvres en choisissant la pauvreté et a enseigné aux riches comment vivre par ses paroles et ses actes. Il aurait pu facilement choisir l’alternative et montrer aux riches comment vivre en prenant les trésors du monde qui lui étaient offerts et il aurait pu enseigner aux pauvres comment vivre correctement par ses paroles et ses actes. Mais il a choisi la pauvreté pour une raison spécifique qui était de servir son Seigneur, Allah, l’Exalté. Cette abstinence a été adoptée par les Compagnons, qu’Allah les agrée. Par exemple, le premier calife bien guidé de l’Islam, Abu Bakkar Siddique, qu’Allah les agrée, a pleuré un jour lorsqu’on lui a donné de l’eau sucrée au miel. Il a expliqué qu’il avait un jour observé le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) repousser un objet invisible. Le Saint Prophète (sur lui la paix et le salut) lui a dit que le monde matériel était venu à lui et lui a ordonné de le laisser tranquille. Le monde matériel a répondu qu’il s’était échappé du monde matériel mais que ceux qui lui succédaient ne le feraient pas. A cause de cela, Abou Bakkar Siddiq (qu'Allah l'agrée) pleura en voyant l'eau sucrée au miel, croyant que le monde matériel était venu pour l'égarer. Cet incident est rapporté dans le livre de l'imam Ashfahani, Hilyat Al Awliya, numéro 47.

En réalité, les Compagnons, qu’Allah les agrée, ne mangeaient ni ne s’habillaient pour se faire plaisir, mais prenaient seulement ce dont ils avaient besoin dans le monde matériel tout en se concentrant sur la préparation de l’au-delà. Ils détestaient que le monde matériel soit placé à leurs pieds, craignant que leur récompense ne leur soit donnée dans ce monde plutôt que dans l’au-delà.

Quiconque est véritablement abstinent suivra leurs traces. Les musulmans ne doivent pas se leurrer en se livrant aux luxes inutiles de ce monde matériel tout en prétendant que leur cœur est attaché à Allah, l'Exalté. Si le cœur d'une personne est purifié, cela se manifeste sur ses membres et dans ses actions, ce qui est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4094. Quiconque a le cœur attaché à Allah, l'Exalté, suit les traces des pieux prédécesseurs en prenant ce dont ils ont besoin dans le monde matériel, en dépensant uniquement pour l'amour d'Allah, l'Exalté, et en se détournant des excès du monde matériel tout en s'efforçant de se préparer pour l'au-delà. C'est la véritable abstinence.

Le monde matériel - 2

Dans un hadith trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 6416, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a un jour conseillé à Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, de vivre dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Et Abdullah Bin Omar, qu'Allah l'agrée, avait l'habitude de conseiller à une personne qui arrive le soir de ne pas s'attendre à être en vie le lendemain matin. Et si elle arrive le matin, elle ne doit pas s'attendre à être en vie le soir. Et qu'un musulman doit profiter de sa bonne santé avant de rencontrer la maladie et profiter de sa vie avant de mourir.

Ce hadith enseigne aux musulmans à limiter leurs espoirs de longue vie. L'espoir d'une longue vie est la principale cause de l'échec de la préparation à l'au-delà, car il encourage l'individu à consacrer tous ses efforts au monde matériel, car il est convaincu qu'il a suffisamment de temps pour se préparer à l'au-delà.

Le musulman ne doit pas considérer ce monde temporaire comme sa demeure permanente. Il doit plutôt se comporter comme quelqu'un qui est sur le point de le quitter pour ne jamais y revenir. Cela l'incitera à consacrer la majorité de ses efforts à se préparer pour sa destination finale, à savoir l'au-delà, et à limiter ses efforts à l'obtention du monde matériel qui est au-delà de ses besoins et de ses responsabilités. Ce concept a été abordé tout au long du Saint Coran et des Hadiths du Saint Prophète Muhammad,

que la paix et les bénédictions soient sur lui, , par exemple dans le chapitre 40 Ghafir, verset 39 :

« … cette vie présente n’est qu’un plaisir [temporaire], et en vérité, l’au-delà – c’est le lieu de résidence [permanente] ».

Dans un hadith similaire au hadith principal dont il est question, qui se trouve dans le Jami At Tirmidhi, numéro 2377, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se décrit dans ce monde comme un cavalier qui se repose un moment à l’ombre d’un arbre et qui repart ensuite rapidement. Afin d’indiquer la nature temporelle de ce monde, le Saint Prophète (saw) l’a comparé à une ombre qui, comme chacun le sait, ne dure pas longtemps même si elle semble permanente. C’est ainsi que le monde matériel peut apparaître à certains. Ils se comportent comme si le monde durerait éternellement alors qu’en réalité il disparaîtra rapidement.

De plus, ce hadith parle d'un cavalier et non d'un piéton. En effet, un cavalier se reposerait beaucoup moins que quelqu'un qui se déplace à pied. Cela indique en outre que le séjour d'une personne dans ce monde est très court. Cela est tout à fait évident pour tout le monde. Même ceux qui atteignent un âge avancé admettent que leur vie s'est écoulée en un éclair. Ainsi, en réalité, que l'on atteigne ou non un âge avancé, la vie n'est qu'un instant. Chapitre 10 Yunus, verset 45 :

« Et le jour où Il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés [dans le monde] qu'une heure du jour… »

En réalité, le monde matériel est comme un pont qu'il faut traverser et non pas prendre pour résidence permanente. De la même manière, une personne ne prend pas une gare routière comme domicile en sachant que son séjour n'y sera que de courte durée, de même le monde n'est qu'une courte étape avant d'atteindre l'au-delà éternel.

Lorsqu'une personne part en vacances pour une seule fois dans sa vie, elle limite généralement ses dépenses à des articles ménagers de luxe, comme un téléviseur à grand écran, et se contente plutôt des services proposés par son hôtel. Elle se comporte ainsi car elle comprend que son séjour à l'hôtel sera de courte durée et qu'elle partira bientôt pour ne jamais revenir. Cette mentalité l'empêche de considérer la destination de vacances comme son domicile permanent. De même, les gens ont été envoyés sur Terre dans un but qui n'est certainement pas d'en faire leur domicile permanent. Au contraire, ils ont été envoyés pour y prendre des provisions afin de pouvoir atteindre en toute sécurité leur domicile permanent, c'est-à-dire l'au-delà. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à Lui plaire.

Lorsqu'une personne envisage de voyager, elle doit d'abord se procurer les provisions nécessaires pour rendre le voyage agréable et réussi. Comme l'indique le Saint Coran, la meilleure provision pour l'au-delà est la piété. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 197 :

« …en vérité, la meilleure subsistance est la crainte d'Allah… »

C'est le cas lorsque le musulman accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , croyant qu'Il ne choisit que ce qui est le meilleur pour Ses serviteurs. D'autres provisions, comme la nourriture, sont nécessaires pour achever le voyage du monde vers l'au-delà. Mais la provision qui doit être prioritaire est la piété car c'est la seule provision qui profitera à quelqu'un à la fois dans ce monde et dans l'autre. Elle conduit à la paix dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Comme le monde matériel n'est pas le lieu de résidence permanent d'une personne, elle doit donc agir selon le hadith principal en discussion et vivre comme si elle était un étranger ou un voyageur.

Le premier état d’étranger est celui d’une personne qui n’attache pas son cœur et son esprit à son foyer temporaire. Son seul but est de rassembler suffisamment de provisions pour pouvoir retourner en toute sécurité dans son foyer permanent, à savoir l’au-delà. C’est comme celui qui vit dans un pays étranger avec un visa de travail. Son lieu de travail n’est pas son foyer, mais seulement un endroit pour gagner de l’argent afin de pouvoir rentrer dans son pays d’origine. Cette personne ne considérera jamais le pays étranger comme son foyer. Au lieu de cela, elle ne dépensera que pour les choses nécessaires et se concentrera sur l’épargne de ses biens afin de pouvoir en ramener autant que possible dans son foyer réel et permanent. Si cette personne dépense la totalité ou la majorité de ses biens dans le pays étranger et retourne dans son pays d’origine les mains vides, elle sera sans aucun doute considérée comme coupable par ses proches. C’est parce qu’elle a échoué dans sa mission et son but de vivre dans un autre pays avec un visa de travail. De même, un musulman doit consacrer la majorité de ses efforts à acquérir des provisions pour l’au-delà. Il ne doit pas rivaliser avec les autres pour les luxes du monde matériel. Au lieu de cela, ils doivent se concentrer sur leur mission qui est d'acquérir des provisions pour l'au-delà éternel. S'ils consacrent trop d'efforts à embellir leur demeure temporaire, ils entreront dans l'au-delà sans préparation et les mains vides et donc, ils échoueront dans la mission qu'Allah, l'Exalté, leur a confiée. Un musulman doit être honnête avec lui-même et réfléchir au nombre d'heures de la journée qu'il consacre au monde matériel et à la préparation de l'au-delà. Cette introspection lui montrera s'il a la bonne mentalité ou non et à quel point sa foi en l'au-delà est vraiment forte. Chapitre 87 Al A'la, versets 16-17 :

« Mais vous préférez la vie présente, alors que l’au-delà est meilleur et plus durable. »

Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) fut envoyé aux hommes alors qu'ils étaient les plus humbles des hommes et que la grande majorité d'entre eux menaient une vie de péché qui les aurait conduits en Enfer. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) les a appelés vers le chemin de la vérité avec des preuves claires. Beaucoup de ces gens ont accepté son message clair et l'ont suivi. Il leur a promis que l'Islam allait conquérir de nombreuses nations et que les musulmans obtiendraient beaucoup de richesses. Mais il les a avertis de ne pas se laisser distraire par le luxe du monde matériel. Un exemple de cet avertissement est mentionné dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3997. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti que la compétition pour le luxe inutile du monde matériel détruirait les gens. Par conséquent, il a conseillé aux musulmans de se contenter des nécessités de base afin de remplir leurs responsabilités et leurs besoins et de se concentrer plutôt sur la préparation de l'au-delà. Tout ce que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a promis aux musulmans s'est réalisé. Lorsque le monde fut ouvert aux musulmans, la majorité d'entre eux s'occupèrent de rivaliser, de collectionner, d'accumuler et de profiter des excès du monde matériel. Ils abandonnèrent ainsi la préparation correcte pour l'au-delà comme le leur avait conseillé le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Seuls quelques-uns suivirent ses conseils et ne prirent que ce dont ils avaient besoin dans le monde matériel afin de répondre à leurs besoins et à leurs responsabilités et consacrèrent la majorité de leurs efforts à la préparation de l'au-delà éternel. Ce petit groupe, à savoir les Compagnons (saw) et les pieux prédécesseurs, rattrapèrent le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans l'au-delà, car ils suivirent pratiquement ses conseils et ses pas. D'un autre côté, la majorité continua dans son insouciance à courir après le monde matériel jusqu'à ce que la mort les surprenne.

La deuxième mentalité que les musulmans devraient adopter, comme le recommande le hadith principal dont nous parlons, est celle du voyageur. Cette personne ne considère pas ce monde matériel comme sa maison, mais voyage vers sa véritable maison, c'est-à-dire l'au-delà. Cette mentalité est similaire à celle d'un routard qui peut dormir dans différentes villes mais ne les considère jamais comme sa maison. La seule provision qu'il emporte avec lui est ce qu'il peut emporter, c'est-à-dire l'essentiel. Cela comprend les choses dont il a besoin pour survivre et qui l'aideront à atteindre sa destination en toute sécurité. Un routard n'emportera jamais d'objets inutiles sachant que ces choses ne seront qu'un fardeau pour lui. Il ne manquera pas non plus d'emporter l'essentiel nécessaire pour terminer son voyage en toute sécurité. De même, un musulman intelligent ne recueille que les actes et les paroles de ce monde matériel qui l'aideront à atteindre l'au-delà en toute sécurité. Il se détournera de toutes les actions et paroles qui deviendront un fardeau pour lui, à la fois dans ce monde et dans le suivant. C'est l'attitude que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillée aux Compagnons, qu'Allah les agrée, d'adopter dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4104. Chapitre 18 Al Kahf, versets 7-8 :

« Nous avons fait de ce qui est sur la terre un ornement pour elle, afin de les éprouver pour savoir lequel d'entre eux est le meilleur en œuvre. Et Nous ferons de ce qui est sur la terre un terrain aride. »

Le musulman doit comprendre que le jour et la nuit ne sont que de brèves étapes que les gens traversent, étape par étape, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'au-delà. Par conséquent, ils doivent utiliser chaque étape pour envoyer des provisions pour l'au-delà sous forme de bonnes actions. Ils doivent constamment être conscients que leur voyage se terminera très

bientôt et qu'ils atteindront l'au-delà. Même si le voyage semble long, il finira par ressembler à un moment, il faut donc en faire un moment d'obéissance avant qu'il ne se termine alors qu'ils ne sont pas préparés. Chapitre 10 Yunus, verset 45 :

« Et le jour où Il les rassemblera, ce sera comme s'ils n'étaient restés [dans le monde] qu'une heure du jour… »

A chaque respiration, ils avancent vers l'au-delà tout en laissant le monde derrière eux. Même si l'on a l'impression de ne pas avancer, en réalité, le jour et la nuit agissent comme un moyen de transport qui les emmène rapidement, sans interruption, vers l'autre monde.

Les musulmans doivent comprendre qu'étant les serviteurs d'Allah, le Très-Haut, un jour viendra où ils reviendront vers Lui. Lorsqu'ils reviendront, ils seront interrogés. Ils doivent donc préparer quelque chose de bon pour cet interrogatoire. Ils doivent se préparer en utilisant les bienfaits qui leur ont été accordés dans ce monde de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Mais s'ils persistent dans l'insouciance et ne se préparent pas, ils seront alors punis pour ce qui s'est passé et pour ce qui reste à venir.

Passons maintenant aux conseils du compagnon Abdallah Ibn Omar (qu'Allah l'agrée), mentionnés dans le hadith principal dont nous traitons. La première partie de ce hadith souligne l'importance de réduire l'espoir

d’une longue vie dans ce monde. Un musulman ne doit pas croire que son séjour dans ce monde est long, car il peut mourir à tout moment. Même si l’on vit de nombreuses années, la vie semble toujours s’être écoulée en un éclair. C’est ce qu’Abdallah Ibn Omar (qu’Allah l’agrée) a indiqué en conseillant aux musulmans de ne pas croire qu’ils seront en vie le matin s’ils atteignent le soir. Cette mentalité est la cause profonde du fait de ne prendre que ce dont on a besoin dans le monde matériel afin de s’acquitter de ses responsabilités matérielles et de se préparer pour l’au-delà. Alors qu’avoir l’espoir d’une longue vie est la cause profonde du sens opposé, cela amène à retarder la préparation de l’au-delà en accomplissant de bonnes actions et en s’abstenant de péchés et cela encourage à collectionner et à thésauriser le monde matériel, croyant que leur séjour dans celui-ci sera extrêmement long.

De plus, Abdullah Bin Omar, qu’Allah l’agrée, a également conseillé aux musulmans de faire bon usage de leur bonne santé avant de tomber malade. Malheureusement, la plupart des gens n’apprécient la valeur d’une bonne santé qu’après l’avoir perdue, ce qui a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6412. Faire bon usage de sa bonne santé signifie qu’un musulman doit utiliser sa force physique et mentale dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, en accomplissant de bonnes actions et en s’abstenant de péchés avant d’atteindre le moment où il pourrait vouloir accomplir de bonnes actions mais ne peut plus les faire en raison d’une mauvaise santé. Celui qui fait bon usage de sa bonne santé recevra la récompense des bonnes actions qu’il a accomplies pendant sa bonne santé, même s’il tombe malade et ne peut plus les accomplir. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2996. Alors que, celui qui ne fait pas bon usage de sa bonne santé perdra cette récompense potentielle lorsqu’il tombera malade. En fait, il ne leur restera que des regrets.

Le dernier conseil d'Abdullah Bin Omar (qu'Allah l'agrée) est que l'homme doit faire bon usage de sa vie avant de mourir. Cela implique de faire bon usage de tout ce qui conduit à de bonnes actions, comme la richesse, et d'éviter tout ce qui empêche de faire de bonnes actions, comme les préoccupations inutiles. Il est important pour les musulmans de faire bon usage de leur temps avant de se laisser distraire par des responsabilités qui surviennent naturellement avec le temps, comme le mariage. Et de faire bon usage de leur richesse avant que leurs responsabilités financières n'augmentent. Faire bon usage du temps est essentiel pour réussir car c'est une étrange bénédiction terrestre, qui ne revient jamais après son départ, contrairement à toutes les autres bénédictions. Il faut faire bon usage de son temps en priorisant ses activités correctement selon les enseignements de l'Islam. Celui qui se comporte de cette manière remplira toutes ses responsabilités, ses devoirs et ses nécessités et aura beaucoup de temps pour profiter des plaisirs licites de manière équilibrée.

Comme l'a prévenu le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2403, tous les gens auront des regrets au moment de leur mort. Le bienfaiteur regrettera de ne pas avoir accompli plus de bonnes actions avant de mourir. Le pécheur regrettera de ne pas s'être sincèrement repenti avant de mourir. Dans ce monde, on donne souvent aux gens une deuxième chance, par exemple en repassant l'examen de conduite, mais il n'y a pas de retour en arrière une fois qu'une personne meurt. Le regret ne les aidera pas du tout. Au contraire, il ne fera qu'ajouter à leur douleur et à leur souffrance. Les musulmans doivent donc utiliser le temps qui leur est donné pour s'efforcer d'obéir à Allah, l'Exalté, avant que leur moment ne se termine en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Il faut abandonner la mentalité de remettre les choses à demain, car dans la

plupart des cas, ce lendemain n’arrive jamais. Un musulman doit se concentrer sur aujourd'hui et donc faire les choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, car demain peut venir dans ce monde mais il se peut qu'il ne soit pas en vie pour en être le témoin.

Le monde matériel - 3

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2142, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé au musulman d'être modéré lorsqu'il recherche les choses de ce monde, car ce qui lui est destiné l'atteindra sûrement.

Il est important de comprendre que l'Islam n'encourage pas les musulmans à abandonner complètement le monde matériel, car il est un pont qui les relie à l'au-delà. Comment peut-on atteindre l'au-delà sans traverser ce pont ? L'Islam enseigne plutôt aux musulmans à prendre de ce monde afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches, tout en évitant les excès, le gaspillage et l'extravagance, puis à consacrer leurs efforts à la préparation de l'au-delà en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

Il est important de se rappeler que les biens que l'on obtiendra dans ce monde, comme sa subsistance, lui ont déjà été attribués plus de cinquante mille ans avant qu'Allah, l'Exalté, ne crée les cieux et la terre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748.

La subsistance d'une personne est garantie et ne peut ni augmenter ni diminuer, quels que soient ses efforts. Elle doit donc s'efforcer de l'obtenir en fonction de ses besoins et de ses responsabilités, car s'efforcer d'en avoir plus ne fera qu'engendrer du stress et elle risque de ne pas obtenir ce qu'elle désire. De plus, cet excès d'efforts la détournera de la préparation pratique pour l'au-delà, ce qui ne fera qu'engendrer davantage de stress pour elle dans les deux mondes. En revanche, en obéissant au hadith principal et en s'efforçant modérément d'assurer sa subsistance, elle recevra sa part attribuée avec un minimum de stress, elle s'acquittera de ses responsabilités et se préparera adéquatement pour l'au-delà. Cela mènera à la paix et au succès dans les deux mondes.

Le monde matériel - 4

Dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2380, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé l'importance d'une alimentation équilibrée. Il a conseillé de diviser son estomac en trois parties. La première partie est destinée à la nourriture, la deuxième à la boisson et la dernière partie doit être laissée vide pour la respiration.

Ce régime alimentaire peut être atteint en arrêtant de manger avant d'avoir atteint sa satiété. Tel était le comportement du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et de ses Compagnons (qu'Allah les agrée).

Si les gens suivaient ces conseils, ils seraient à l'abri des maladies physiques et mentales. En fait, selon de nombreuses personnes bien informées, l'une des principales causes de maladie est l'indigestion.

En ce qui concerne le cœur spirituel, la faible quantité de nourriture conduit à un cœur tendre, à l'humilité de soi et à la faiblesse des désirs et de la colère. Un estomac plein entraîne la paresse qui empêche l'adoration et d'autres bonnes actions. Il induit le sommeil, ce qui fait que l'on rate les prières nocturnes surérogatoires et même obligatoires. Il empêche la réflexion qui est la clé pour évaluer ses actes et donc changer son caractère pour le meilleur. Celui qui a l'estomac plein oublie les pauvres et est donc moins susceptible de les aider. Tous ces effets

négatifs conduisent à un cœur spirituel dur. Celui qui possède un cœur spirituel dur ne sera pas en sécurité le Jour du Jugement. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88-89 :

« Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. »

Celui qui ne se préoccupe que de son estomac se détourne de choses plus importantes, comme l'apprentissage et la mise en pratique des connaissances religieuses. Il devient tellement préoccupé par l'acquisition, la préparation et la consommation de différents types d'aliments que cela consomme une grande partie de son temps, de son énergie et de son argent. Cette attitude l'empêche également de manger des aliments simples, plus faciles et moins longs à préparer et moins chers à l'achat. L'extravagance alimentaire encourage également l'extravagance dans d'autres domaines, comme les vêtements et le logement. Cette attitude à son tour encourage l'individu à gagner plus de richesses afin de satisfaire son style de vie extravagant. Cela le détourne encore plus de l'apprentissage et de la mise en pratique des connaissances islamiques afin qu'il puisse atteindre la paix et le succès dans les deux mondes. Cela peut également l'inciter à commettre des actes illicites afin de satisfaire son style de vie extravagant.

Les musulmans doivent savoir que les plus nourris de ce monde seront les plus affamés le Jour du Jugement. Ceci est confirmé par un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2478.

Par conséquent, les musulmans devraient s’efforcer d’obtenir une alimentation équilibrée afin d’éviter les effets négatifs évoqués ci-dessus qui entraveront sans aucun doute leur réussite dans ce monde et dans l’autre.

Le monde matériel - 5

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2465, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que quiconque donne la priorité à la préparation de l'au-delà plutôt qu'à l'effort pour ce monde matériel sera accordé le contentement, ses affaires seront corrigées pour lui et il recevra sa provision destinée d'une manière facile.

Cette partie du hadith signifie que quiconque accomplit correctement ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers la création, comme subvenir aux besoins de sa famille de manière licite tout en évitant les excès de ce monde matériel, sera satisfait. C'est le cas lorsqu'on est satisfait de ce qu'on possède sans être avide et sans s'efforcer activement d'obtenir plus de choses matérielles. En réalité, celui qui se contente de ce qu'il possède est une personne véritablement riche, même s'il possède peu de richesses, car il devient indépendant des choses. L'indépendance de toute chose rend riche par rapport à elle.

De plus, cette attitude permettra à l'individu de faire face confortablement à tous les problèmes matériels qui pourraient survenir au cours de sa vie. En effet, moins on interagit avec le monde matériel et moins on se concentre sur l'au-delà, moins on aura à faire face aux problèmes matériels. Moins une personne aura à faire face à des problèmes matériels, plus sa vie sera confortable. Par exemple, celui qui possède une maison aura moins de problèmes à régler à ce sujet, comme une cuisinière cassée, que celui qui possède dix maisons. Enfin, cette personne obtiendra facilement et

agréablement sa subsistance légale. Non seulement cela, mais Allah, l'Exalté, mettra une telle grâce dans sa subsistance qu'elle couvrira toutes ses responsabilités et ses besoins, c'est-à-dire qu'elle satisfera lui et ses personnes à charge.

Accorder la priorité à la préparation de l'au-delà signifie que l'on doit toujours agir et parler d'une manière qui nous sera bénéfique dans l'au-delà. Comme expliqué précédemment, cela implique de s'efforcer de subvenir à ses besoins légitimes afin de remplir ses besoins et ses responsabilités sans gaspillage ni extravagance. Toute activité qui ne nous sera pas bénéfique dans l'au-delà doit être réduite au minimum. Plus on se comporte de cette manière, plus on sera satisfait et plus ses activités quotidiennes deviendront faciles. De plus, on se préparera également adéquatement pour l'au-delà, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Par conséquent, on atteint la paix et le succès dans les deux mondes.

Mais comme mentionné dans l'autre moitié de ce hadith, celui qui donne la priorité à la recherche du monde matériel au détriment de la préparation pour l'au-delà, en négligeant ses devoirs ou en recherchant l'inutile et l'excès de ce monde matériel, constatera que son besoin, c'est-à-dire sa cupidité, pour les choses de ce monde n'est jamais satisfait. Cela, par définition, les rend pauvres même s'ils possèdent beaucoup de richesses. Ces personnes passeront d'une question de ce monde à une autre tout au long de la journée sans parvenir à atteindre le contentement car elles ont ouvert trop de portes de ce monde. Et elles recevront difficilement la provision qui leur est destinée et cela ne leur donnera pas satisfaction et ne semblera jamais suffisant pour combler leur cupidité. Cela peut même les pousser vers l'illicite, ce qui ne conduit qu'à une plus grande perte dans les

deux mondes. Enfin, à cause de leur attitude, ils ne se prépareront pas adéquatement pour l’au-delà. Par conséquent, cette personne obtient du stress et du mécontentement dans les deux mondes.

Le monde matériel - 6

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3997, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti qu'il ne craignait pas la pauvreté pour la nation musulmane. Au contraire, il craignait que les bénédictions de ce monde deviennent faciles à obtenir et abondantes pour eux. Cela les pousserait à se concurrencer pour les obtenir et, à son tour, cela conduirait à leur destruction, comme cette même concurrence a détruit les nations précédentes.

Il est important de comprendre que cela ne s'applique pas seulement à la richesse. Mais cet avertissement s'applique à tous les aspects des désirs matériels des gens, qui peuvent être englobés par le désir de gloire, de richesse, d'autorité et les aspects sociaux de la vie, tels que la famille, les amis et une carrière. Chaque fois que l'on cherche à satisfaire ses désirs en recherchant ces choses au-delà de ses besoins, même si elles sont licites, cela le détourne de la préparation pratique pour l'au-delà, qui consiste à utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela le conduit à un mauvais caractère, comme le gaspillage et l'extravagance, et peut même le conduire à commettre des péchés, afin d'obtenir ces choses. Ne pas les obtenir peut le conduire à l'impatience et à d'autres actes de défi et de désobéissance envers Allah, l'Exalté. La compétition pour les bénédictions matérielles avec les autres le conduit à adopter d'autres caractéristiques négatives, telles que l'envie, la méchanceté et l'inimitié, qui conduisent à la désunion, au manque de sincérité et au non-respect des droits d'autrui. Cette compétition peut même conduire à nuire aux autres. Cela ne mène qu'à la destruction dans les deux mondes, même si cela n'est pas évident pour une personne dans ce monde.

Il est évident que ces désirs mondains ont pris le contrôle de nombreux musulmans, car ils se lèvent volontiers au milieu de la nuit afin d'obtenir des bénédictions matérielles, telles que la richesse, ou de partir en vacances, mais ils ne le font pas lorsqu'on leur conseille d'accomplir la prière nocturne volontaire ou d'assister à la prière obligatoire du matin à la mosquée avec la congrégation.

Il n'y a pas de mal à acquérir ces choses tant qu'elles sont licites et nécessaires pour satisfaire les besoins d'une personne et ceux de ses proches. Mais si une personne va au-delà, elle se préoccupera de leur avenir, car cela peut l'amener à violer les droits d'Allah, l'Exalté, et des gens. Plus une personne poursuit ses désirs mondains, moins elle s'efforcera de se préparer pour l'au-delà, car une personne peut soit utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, soit selon ses propres désirs. Cela conduira à la destruction annoncée dans le hadith principal dont il est question. Une destruction qui commence par le stress et l'anxiété dans ce monde et conduit à des difficultés extrêmes dans l'au-delà. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Le monde matériel - 7

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2377, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré qu'il n'était pas préoccupé par les excès de ce monde matériel et que son exemple dans ce monde est celui d'un cavalier qui se repose brièvement à l'ombre d'un arbre, puis le laisse derrière lui en continuant.

En réalité, chaque personne est un voyageur qui reste dans ce monde pour une durée très limitée par rapport à celle d'où elle vient, c'est-à-dire le monde des âmes, et à celle vers laquelle elle se dirige, qui est l'au-delà éternel. En fait, ce monde en comparaison est comme une attente à un arrêt de bus. Dans ce hadith, ce monde a été comparé à une ombre. En effet, une ombre ne dure pas longtemps et disparaît rapidement sans que les gens ne s'en rendent compte, ce qui est exactement la façon dont les jours et les nuits d'une personne passent. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'a pas mentionné une auberge de voyage ou un hôtel car ce sont des structures solides qui indiquent la permanence. Une ombre qui disparaît décrit mieux ce monde matériel. En effet, quel que soit l'âge d'une personne, elle admet toujours que sa vie s'est écoulée comme un éclair et a semblé être un instant. Chapitre 79 An Naziat, verset 46 :

« Le Jour où ils le verront (le Jour du Jugement), ce sera comme s'ils n'étaient restés [dans ce monde] qu'un après-midi ou une matinée. »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a fait allusion à un cavalier et non à un marcheur, car celui qui marche se repose davantage à l'ombre d'un arbre qu'un cavalier. Cela indique en outre le temps limité que les gens passent dans ce monde.

Se reposer à l'ombre indique l'importance d'utiliser correctement le monde matériel afin d'obtenir les provisions dont il a besoin, tout comme le cavalier prend la provision dont il a besoin, à savoir le repos. Le musulman doit donc se préparer à son départ immédiat de ce monde en se préparant pour l'au-delà en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela lui permettra d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela lui permettra d'obtenir la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Comme mentionné dans le hadith principal, tout comme le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , ne se souciait pas des aspects inutiles de ce monde, un musulman doit également adopter cette attitude, car plus on consacre son énergie et son temps à

gagner et à profiter des choses inutiles de ce monde, moins on aura de temps et d'énergie pour utiliser ses bénédictions de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Cette distraction ne mènera à rien d'autre qu'au stress et aux difficultés dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Il faut noter que cette discussion ne signifie pas qu'il faille abandonner ce monde, car ce hadith indique clairement qu'il faut utiliser le monde matériel pour se préparer à l'au-delà. Le cavalier se repose et les musulmans doivent rassembler les choses qui leur seront utiles dans l'au-delà au lieu de consacrer leurs efforts et leur temps à des choses inutiles qui les laisseront les mains vides le Jour du Jugement. Chapitre 89 Al Fajar, versets 23-24 :

« Et ce jour-là, c'est l'Enfer. Ce jour-là, l'homme s'en souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir ? Il dira : « Ah ! si j'avais envoyé quelque chose d'autre pour ma vie ».

Le monde matériel - 8

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4102, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé comment obtenir l'amour d'Allah, l'Exalté.

L'amour d'Allah, le Très-Haut, s'obtient en évitant les excès de ce monde matériel, qui sont au-delà de nos besoins et de nos responsabilités. Cela signifie que le musulman doit s'efforcer dans ce monde de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, conformément aux enseignements de l'Islam. Il doit s'efforcer d'obéir à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Tout ce qui, dans le monde matériel, nous aide dans ces choses n'est pas en réalité une chose de ce monde. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les éviter. Mais il faut éviter les choses qui nous gênent ou nous empêchent d'accomplir ces devoirs. Si l'on persiste dans cette attitude, on n'utilisera les bénédictions qui nous ont été accordées que de manière agréable à Allah, le Très-Haut.

C'est ainsi que le musulman peut garder le monde dans sa main et non dans son cœur. C'est ainsi qu'il obtient l'amour d'Allah, l'Exalté, car cette attitude le pousse à lutter dans Son obéissance, ce qui attire l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502.

Le monde matériel - 9

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2346, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que quiconque se réveille le matin à l'abri du danger, en bonne santé et ayant de la nourriture pour la journée, c'est comme si le monde était rassemblé pour lui.

A notre époque, où de nombreuses personnes vivent dans des pays dangereux, le musulman qui a la chance d'être en sécurité doit en profiter pour obéir à Allah, le Très-Haut, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant son destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Par exemple, il doit profiter des voyages vers les mosquées pour les prières en groupe et les rassemblements religieux de science.

De plus, les musulmans doivent étendre ce sentiment de sécurité aux autres, quelle que soit leur foi, afin que toute la société soit à l’abri du danger. En fait, selon un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998, une personne ne peut être un véritable musulman ou un véritable croyant tant qu’elle n’a pas gardé ses actes de violence verbale et physique loin d’une personne et de ses biens. En d’autres termes, un musulman doit traiter les autres de la même manière dont il souhaite être traité par les autres.

Le musulman doit tirer profit de sa bonne santé en obéissant à Allah, le Très-Haut, car c'est une bénédiction qui n'est souvent appréciée à sa juste valeur que jusqu'à ce qu'elle soit perdue. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6412. Ceux qui font bon usage de leur bonne santé en obéissant à Allah, le Très-Haut, verront qu'ils recevront Son soutien lorsqu'ils finiront par perdre leur bonne santé. Par exemple, celui qui tombe malade recevra la récompense pour avoir fait les mêmes bonnes actions qu'il faisait quand il était en bonne santé, même s'il ne les fait plus à cause de sa maladie. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Adab Al Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 500. Mais ceux qui ne font pas usage de leur bonne santé ont peu de chances de recevoir ce soutien. Il est important de noter que faire bon usage de sa santé implique de s'efforcer dans ce monde matériel de répondre à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge, tout en évitant l'extravagance et le gaspillage.

L’une des préoccupations majeures de l’homme est sa subsistance. Le musulman doit se rappeler que cette subsistance lui a été attribuée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748. Celui qui obtient sa subsistance quotidienne doit se préoccuper de ses autres devoirs et planifier le lendemain sans stresser, car sa subsistance est garantie.

Enfin, le hadith principal encourage également à adopter un style de vie simple, car cela conduit à la paix de l’esprit et du corps. Plus on s’efforce d’accéder aux aspects inutiles du monde matériel, plus on sera stressé. Par exemple, celui qui possède une maison aura moins de stress et de choses à gérer que celui qui possède deux maisons. C’est pourquoi le

Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que la simplicité fait partie de la foi. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118.

Le monde matériel - 10

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2886, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a critiqué les esclaves de la richesse et des beaux vêtements. Ces gens sont contents lorsqu'ils reçoivent ces choses et sont mécontents lorsqu'ils ne les reçoivent pas.

En réalité, cela s'applique à toutes les choses matérielles non essentielles. Cette critique ne s'adresse pas à ceux qui luttent dans le monde matériel pour satisfaire leurs besoins et ceux de leurs dépendants, car cela fait partie de l'obéissance à Allah, l'Exalté. Mais elle s'adresse à ceux qui poursuivent l'illicite pour obtenir des richesses et recherchent des choses matérielles licites mais inutiles pour satisfaire leurs désirs et ceux des autres. Ce comportement les empêche d'obéir correctement à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela les empêche d'utiliser les bénédictions matérielles qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela conduit au stress et aux difficultés dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

De plus, cette critique s'adresse à ceux qui sont impatients lorsqu'ils n'obtiennent pas leurs désirs inutiles dans ce monde. Cette attitude peut amener un musulman à obéir à Allah, l'Exalté, à la limite. Cela signifie qu'ils Lui obéissent lorsqu'ils obtiennent leurs désirs, mais lorsqu'ils ne les obtiennent pas, ils se détournent avec colère de Son obéissance. Le Saint Coran a mis en garde contre une perte sévère dans les deux mondes pour celui qui adopte une telle attitude. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

Les musulmans devraient plutôt apprendre à être patients et satisfaits de ce qu'ils possèdent, car c'est là la véritable richesse selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2420. En réalité, la personne pleine de désirs est nécessiteuse, c'est-à-dire pauvre, même si elle possède beaucoup de richesses. En revanche, la personne satisfaite n'est pas avide, c'est-à-dire nécessiteuse, et cela la rend riche, même si elle possède peu de ce monde. Le musulman doit savoir qu'Allah, l'Exalté, accorde aux gens ce qui est le mieux pour eux et non selon leurs désirs, car cela, dans la plupart des cas, conduirait à leur destruction. Chapitre 42 Ash Shuraa, verset 27 :

« Et si Allah avait donné une subsistance excessive à Ses serviteurs, ils auraient commis la tyrannie sur toute la terre. Mais Il fait descendre ce qu'Il

veut. Et Il est, certes, parmi Ses serviteurs, Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant. »

Le monde matériel - 11

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 6439, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti que si une personne possédait une vallée d'or, elle en désirerait une autre et rien ne remplirait son ventre à part de la poussière. Mais Allah, l'Exalté, pardonne à ceux qui se repentent à Lui.

Ce hadith nous met en garde contre le fait d'avoir trop de désirs mondains. Le problème avec ces désirs, même s'ils sont licites, est que la satisfaction d'un seul désir ne mène qu'à d'autres. Une porte mène à dix autres. Et cela ne cesse jamais à moins que l'on ne se repente de ce comportement ou que l'on meure et que la poussière de sa tombe ne remplisse enfin son estomac. Les désirs mondains licites peuvent également conduire à des désirs illicites, car de nombreuses personnes qui se sont retrouvées dans l'illicite ont commencé par se livrer à des désirs licites. Plus une personne a de désirs, plus elle devient nécessiteuse, ce qui est un autre nom pour être pauvre. Cette pauvreté ne finit jamais, peu importe ce que l'on obtient ou combien de désirs on satisfait. C'est pourquoi il a été dit que les besoins essentiels d'un pauvre sont satisfaits, car cela est garanti par Allah, l'Exalté, mais les désirs des rois ne sont pas satisfaits. Un musulman doit plutôt s'efforcer dans ce monde afin de satisfaire ses besoins et ceux de ses dépendants sans excès, gaspillage ou extravagance. Et ils devraient minimiser leurs désirs mondains afin d'éviter cette véritable pauvreté et plutôt rechercher la paix et le réconfort auprès du Maître des cœurs et des émotions, à savoir, Allah, l'Exalté, à travers Son obéissance sincère, qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à Lui plaire. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Il n’est pas nécessaire d’être un érudit pour conclure que ceux qui sont obsédés par la satisfaction de leurs désirs licites ou illicites, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, ne trouvent jamais la paix, quel que soit le nombre de biens matériels qu’ils possèdent. En fait, ceux qui se comportent de cette manière sont les plus éloignés de la paix de l’esprit et sont les plus proches de l’anxiété, du stress et de la dépression et sont les plus accros aux drogues et à l’alcool. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon souvenir, certes, aura une vie déprimante [c'est-à-dire difficile]… »

Le monde matériel - 12

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4108, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que le monde matériel comparé à l'au-delà est comme une goutte d'eau comparée à un océan.

En réalité, cette comparaison a été faite pour que les gens comprennent combien le monde matériel est petit comparé à l'au-delà. Mais en réalité, ils ne peuvent pas être comparés, car le monde matériel est temporel alors que l'au-delà est éternel. Autrement dit, ce qui est limité ne peut pas être comparé à ce qui est illimité. Le monde matériel peut être divisé en quatre catégories : la renommée, la fortune, l'autorité et la vie sociale, comme la famille et les amis. Quelle que soit la bénédiction matérielle que l'on obtient dans ces groupes, elle sera toujours imparfaite, transitoire et la mort coupera la personne de cette bénédiction. D'un autre côté, les bénédictions de l'au-delà sont durables et parfaites. Ainsi, à cet égard, le monde matériel n'est rien de plus qu'une goutte d'eau comparée à un océan sans fin.

De plus, il n'est pas garanti qu'une personne vive longtemps dans ce monde, car l'heure de sa mort est inconnue. En revanche, tout le monde est assuré de connaître la mort et d'atteindre l'au-delà. Il est donc insensé de donner la priorité à l'objectif d'un jour, comme la retraite, qu'on n'atteindra peut-être jamais, plutôt qu'à l'objectif de l'au-delà, qu'on est assuré d'atteindre.

Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner le monde, car il s'agit d'un pont qu'il faut traverser pour atteindre l'au-delà en toute sécurité. Au contraire, le musulman doit prendre de ce monde matériel suffisamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, conformément aux enseignements de l'islam, sans gaspillage, excès ou extravagance. Puis, consacrer le reste de ses efforts à la préparation de l'au-delà éternel en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela permettra de s'assurer que les bénédictions qui lui ont été accordées sont utilisées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela permettra d'obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Une personne intelligente ne donnera pas la priorité à une goutte d'eau plutôt qu'à un océan sans fin et un musulman intelligent ne donnera pas la priorité au monde matériel temporel plutôt qu'à l'au-delà éternel.

Le monde matériel - 13

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que la simplicité fait partie de la foi.

L'islam n'enseigne pas aux musulmans à renoncer à toutes leurs richesses et à leurs désirs licites, mais plutôt à adopter un mode de vie simple dans tous les aspects de leur vie, tels que leur alimentation, leurs vêtements, leur logement et leurs affaires, afin de leur laisser le temps de se préparer adéquatement pour l'au-delà. Cela implique d'accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cette vie simple comprend l'effort dans ce monde afin de répondre à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge sans excès, gaspillage ou extravagance. Plus on se concentre sur une vie simple, plus il devient facile d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela conduit à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

De plus, le musulman doit comprendre que plus la vie qu'il mène est simple, moins il sera préoccupé par les choses de ce monde et plus il sera capable de lutter pour l'au-delà, obtenant ainsi la paix de l'esprit, du corps et de l'âme. Mais plus la vie d'une personne est compliquée, plus elle sera stressée, rencontrera des difficultés et luttera moins pour son au-delà, car ses préoccupations pour les choses de ce monde ne sembleront jamais cesser. Cette attitude l'empêchera d'obtenir la paix de l'esprit, du corps et de l'âme.

La simplicité mène à une vie facile dans ce monde et à une comptabilité claire le Jour du Jugement. En revanche, une vie compliquée et indulgente ne mènera qu'à une vie stressante et à une comptabilité sévère et difficile le Jour du Jugement. Plus la comptabilité est stricte, plus elle sera punie. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 103.

Le monde matériel - 14

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6501, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que les choses matérielles qui sont élevées en statut social seront finalement abaissées par Allah, l'Exalté.

Cela ne signifie pas que les musulmans doivent éviter le monde matériel et essayer d'y réussir. Les musulmans doivent s'efforcer d'obtenir une éducation matérielle et un travail licite, car cela permet d'éviter les richesses illicites et est nécessaire pour s'acquitter de ses responsabilités, comme subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Un exemple décrivant ce devoir est rapporté dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Le hadith principal signifie que l'on ne doit pas faire du succès mondain sa priorité numéro un, mais plutôt consacrer la plupart de ses efforts à la préparation de l'au-delà. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Peu importe le succès mondain que l'on obtient, il finira par s'estomper. Cette atténuation se produira soit de son vivant, soit son succès le quittera à sa mort. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379. D'innombrables personnes ont bâti des empires et obtenu du succès mondain, mais toutes ont disparu. Combien de personnes ont vu leurs noms placardés sur des gratte-ciels et pourtant, après un court moment, leurs noms ont été effacés et elles ont été oubliées ?

Ce hadith ne signifie pas qu'une personne ne connaîtra pas le succès après avoir rencontré des difficultés. Les musulmans doivent s'efforcer de réussir dans ce monde et ne pas abandonner lorsqu'ils sont confrontés à des revers. La clé est de donner la priorité au succès de l'au-delà par rapport au monde présent en utilisant les bénédictions et le succès du monde matériel pour réussir dans l'au-delà. On peut y parvenir en s'efforçant d'obtenir un succès licite dans ce monde, en remplissant ses responsabilités et ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens tout en évitant le gaspillage et l'extravagance. Et on doit utiliser son succès mondain pour s'aider dans l'au-delà, par exemple en faisant don de son excès de richesse. Si son succès mondain est la célébrité ou la politique, alors il doit utiliser son influence pour aider les autres, car cela l'aidera dans l'au-delà. C'est ainsi qu'on utilise son succès mondain pour bénéficier à son au-delà.

Il est important de noter que celui qui ne cherche qu'à s'enrichir dans ce monde n'en tirera aucun bénéfice dans l'au-delà. Mais celui qui cherche à s'enrichir dans l'au-delà, en utilisant les bienfaits qui lui ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, en tirera un bénéfice dans les deux mondes sous forme de paix et de succès. C'est la seule façon de s'assurer de continuer à bénéficier de son succès dans ce monde avant et après qu'il ne disparaisse inévitablement. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Le monde matériel - 15

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2347, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que son véritable ami est celui qui possède les caractéristiques suivantes.

La première caractéristique est qu'ils s'efforcent d'obtenir uniquement ce dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches, tout en évitant les excès, le gaspillage et l'extravagance. On peut adopter cette attitude lorsqu'on s'efforce d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela a été souligné dans le Saint Coran et dans les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal est qu'ils évitent d'obtenir tout type de célébrité ou d'honneur social. Selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2376, ce désir est plus destructeur pour la foi d'un musulman que la destruction que deux loups affamés causeraient à un troupeau de moutons. Le désir d'une personne pour la célébrité et le statut est sans doute plus destructeur pour sa foi que son désir de richesse. Une personne dépensera même sa richesse bien-aimée pour obtenir la célébrité et le prestige.

Il est rare que quelqu'un obtienne un statut et une renommée tout en restant sur le droit chemin, en donnant la priorité à la préparation de l'au-delà plutôt qu'aux jouissances du monde matériel. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6723, prévient que celui qui recherche un statut dans la société, comme le leadership, devra s'en occuper lui-même, mais celui qui l'obtient sans l'avoir demandé sera aidé par Allah, l'Exalté, en restant obéissant à Lui. Un autre hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7148, prévient que les gens seront désireux d'obtenir un statut et une autorité, mais ce sera un grand regret pour eux le Jour du Jugement.

Il s'agit d'un désir dangereux car il oblige à lutter intensément pour l'obtenir, puis à lutter davantage pour le conserver, même si cela nous encourage à commettre l'oppression et d'autres péchés.

Le pire type de désir de statut social est celui qui est obtenu par la religion. Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2654, prévient que cette personne ira en enfer.

La recherche de la renommée conduit également à agir pour plaire aux gens au lieu d'agir pour plaire à Allah, l'Exalté. Cette personne sera invitée à obtenir la récompense de ses actes le Jour du Jugement auprès des gens pour lesquels elle a agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154.

La recherche de la réputation conduit également à adopter des traits négatifs, comme le fait d'être hypocrite, afin de plaire à tout le monde. Cela conduit à de nombreux péchés et cette personne finira par être publiquement déshonorée par Allah, l'Exalté. Les personnes mêmes qu'elle cherchait à plaire la critiqueront et la détesteront, même si elle le leur cache.

La dernière chose mentionnée dans le hadith principal est que leur mort survient rapidement, que ceux qui les pleurent sont peu nombreux et que l'héritage qu'ils laissent derrière eux est petit.

Leur mort survient soudainement afin qu’ils soient emmenés à la miséricorde d’Allah, l’Exalté, rapidement et afin de les protéger des difficultés d’une mort lente et prolongée.

Leurs pleureuses sont peu nombreuses, car elles évitent de rechercher les honneurs sociaux et préfèrent rester anonymes, de peur de montrer leurs bonnes actions aux autres. Mais les quelques pleureuses qu'elles ont sont bien meilleures que les nombreuses pleureuses des riches et célèbres. Leurs quelques pleureuses sont sincères dans leur tristesse et implorent sincèrement Allah, l'Exalté, pour leur pardon, alors que les nombreuses pleureuses des riches et célèbres ne se comportent pas de cette manière.

L'héritage qu'ils laissent derrière eux est petit, car ils ont consacré la grande majorité de leurs bénédictions à l'au-delà, en les utilisant de manière agréable à Allah, l'Exalté. Ils ont compris que tout ce qu'ils laissent derrière eux tombera entre les mains d'autres qui en profiteront tandis qu'eux, les défunts, seront tenus responsables de l'obtention de ces bénédictions. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379, avertit que la famille et les biens d'une personne l'abandonnent à sa tombe et que seules ses actions l'accompagnent dans sa tombe solitaire. Par conséquent, ils se concentrent sur l'obtention de bonnes actions en utilisant correctement leurs bénédictions et évitent d'en faire un mauvais usage, ce qui les amènerait à commettre des péchés. Même s'ils laissent peu d'héritage derrière eux, ils emportent en fait beaucoup avec eux dans l'au-delà afin de subvenir à leurs besoins en cas de besoin. Chapitre 59 Al Hashr, verset 18 :

« Ô vous qui croyez, craignez Allah. Et que chaque âme réfléchisse à ce qu'elle a préparé pour demain… »

Enfin, ils ne laissent pas beaucoup de biens matériels derrière eux, tels que des richesses et des biens, mais ils laissent derrière eux un immense héritage de bien, comme une charité continue et des connaissances utiles, qui continuent à leur être bénéfiques même après leur mort. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1376.

En conclusion, ceux qui prétendent aimer le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) doivent appuyer cette affirmation verbale par des actes. Les affirmations sans actes n'ont que peu de valeur, que ce soit

dans les affaires mondaines ou religieuses. L’une de ces preuves est d’adopter ces caractéristiques qui conduisent à son amitié. Celui qui se lie d’amitié avec le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) sera accompagné de lui dans l’au-delà. Chapitre 4 An Nisa, verset 69 :

« Et quiconque obéit à Allah et au Messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de faveurs parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et ceux-là sont d'excellents compagnons. »

Le monde matériel - 16

Dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6514, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que deux choses abandonnent un défunt sur sa tombe et qu'une seule chose reste avec lui. Les deux choses qui l'abandonnent sont sa famille et ses biens et la seule chose qui reste avec lui sont ses actes.

Tout au long de l'histoire, les hommes ont toujours concentré la majorité de leurs efforts sur l'obtention de la richesse et d'une famille heureuse. Même si l'Islam n'interdit pas ces choses, car elles peuvent être nécessaires pour s'acquitter de ses responsabilités et de ses devoirs, l'Islam décourage seulement les musulmans de s'efforcer d'obtenir ces choses au-delà de leurs besoins et dans les cas où ces choses empêchent l'individu d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

Il faut s'efforcer d'obtenir les richesses nécessaires pour s'acquitter de ses responsabilités, conformément aux enseignements de l'Islam, et de fonder une famille qui l'encouragera à se préparer pour l'au-delà. Ces deux choses sont considérées comme de bonnes actions lorsqu'elles sont utilisées de cette manière. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6373. C'est le signe d'une personne intelligente qui donne la priorité à ce qui durera et la soutiendra dans son moment de besoin, à savoir les bonnes actions. Par contre, celui qui permet à sa richesse et à ses proches de l'empêcher d'utiliser les bénédictions qui lui

ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, est décrit comme un perdant dans le Saint Coran. Chapitre 63 Al Munafiqun, verset 9 :

« Ô vous qui croyez ! Que vos biens et vos enfants ne vous détournent pas du rappel d’Allah. Et quiconque fait cela, ceux-là sont les perdants. »

Certains croient à tort qu’ils sont proches d’Allah, l’Exalté, car Il leur a accordé de grandes richesses et une famille. Mais Allah, l’Exalté, dissipe leur confusion en déclarant que ceux qui Lui sont les plus chers et les plus proches sont ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Chapitre 34 Saba, verset 37 :

« Et ce ne sont pas vos biens ni vos enfants qui vous rapprochent de Nous, mais c’est celui qui croit et fait le bien… »

Dans un autre passage du Saint Coran, Allah, l'Exalté, avertit les hommes que leurs biens et leurs proches ne leur seront d'aucune utilité dans l'au-delà, à moins qu'ils n'atteignent l'au-delà avec un cœur sain. Chapitre 26 Ash Shu'ara, versets 88-89 :

« Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. »

La définition du cœur sain est longue, mais en termes simples, on ne peut l'obtenir que si l'on accomplit sincèrement les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela garantira qu'on adopte des caractéristiques positives et élimine les caractéristiques négatives. Celui qui possède un bon caractère remplira les droits d'Allah, l'Exalté, et des gens, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Celui qui se comporte de cette manière possède un cœur et un corps spirituels sains.

De plus, la richesse d'un individu ne peut lui être utile dans l'au-delà que si elle est dépensée en amont dans des œuvres de charité. Cela est confirmé par le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1376. Le même Hadith informe l'humanité qu'un enfant vertueux qui prie pour le pardon de son parent décédé sera également accepté. Malheureusement, à notre époque, de nombreux enfants sont trop occupés à rechercher leur héritage pour prier pour leurs parents décédés. Il est important de comprendre qu'élever un enfant vertueux qui prie pour son parent décédé n'est pas possible si les parents n'accomplissent pas eux-mêmes de bonnes actions au cours de leur vie, c'est-à-dire en montrant l'exemple. Deuxièmement, ce n'est pas la manière du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et de ses Compagnons (qu'Allah les agrée tous) de s'abstenir d'accomplir de bonnes actions et d'espérer que d'autres prieront pour eux après leur départ de ce monde. Il

faut s’efforcer d’accomplir de bonnes actions tant qu’on est en vie, puis espérer que d’autres prieront pour nous après notre décès.

Il est important de comprendre que seule la richesse que l’on envoie dans l’au-delà nous sera bénéfique. Cela implique de dépenser sa richesse de manière à plaire à Allah, l’Exalté, comme en s’acquittant de ses responsabilités et de ses devoirs, comme l’éducation de ses enfants. Toute richesse dépensée pour des choses vaines ou pécheresses deviendra une source de stress pour le propriétaire et pourrait bien conduire à sa punition dans les deux mondes. Ceux qui renoncent à la charité obligatoire par cupidité ont été avertis de terribles châtiments. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1403, avertit que la personne qui commet ce grave péché rencontrera un énorme serpent venimeux le Jour du Jugement qui l’entourera et la mordra continuellement. Chapitre 3 Alee Imran, verset 180 :

« Et que ceux qui refusent ce qu’Allah leur a donné en grâce ne pensent pas que cela est meilleur pour eux. Au contraire, cela est pire pour eux. Leurs cous seront cernés par ce qu’ils ont refusé, au Jour de la Résurrection… »

Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1658, prévient qu'au Jour du Jugement, l'or et l'argent qu'une personne possède seront chauffés dans les flammes de l'Enfer et son corps en sera marqué, s'il n'a pas fait don de la charité obligatoire due sur cet objet.

De plus, tout bien laissé par le défunt sera laissé à d’autres pour qu’ils en profitent, tandis que le défunt sera tenu responsable de sa collecte. Il est important de noter que si une personne laisse sciemment un bien à quelqu’un qui n’est pas apte à le posséder et en fait un mauvais usage, alors le défunt peut bien être tenu responsable de cela également. Inversement, si une personne laisse un bien à quelqu’un qui le dépense correctement, le défunt fera face à de grands regrets le Jour du Jugement lorsqu’il constatera la grande récompense accordée à celui qui l’a dépensé correctement.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim numéro 7420 qu'une personne ne peut utiliser sa richesse que de trois manières. La première est la richesse dépensée pour sa nourriture. La deuxième est la richesse dépensée pour ses vêtements et la dernière est la richesse dépensée de manière agréable à Allah, l'Exalté. Toutes les autres richesses sont laissées pour que d'autres personnes en profitent tandis que le défunt est tenu responsable de les récupérer.

Le fait d’accumuler et de dépenser ses richesses de manière inappropriée incite l’individu à aimer le monde matériel et à détester l’au-delà, car il n’aime pas laisser ses biens chéris derrière lui, ce qui se produira à sa mort. Celui qui déteste l’au-delà ne s’y préparera pas adéquatement. Cela signifie qu’il n’utilisera pas les bénédictions qui lui ont été accordées d’une manière qui plaira à Allah, l’Exalté.

De plus, si l’on désire adopter la véritable piété, on doit être prêt à dépenser ses biens pour l’amour d’Allah, l’Exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 92 :

« Vous n’obtiendrez pas la bonne [récompense] tant que vous n’aurez pas dépensé [dans le sentier d’Allah] de ce que vous aimez… »

En réalité, la richesse est une étrange compagne car elle ne profite à quelqu'un que lorsqu'elle le quitte, c'est-à-dire lorsqu'elle est dépensée de manière appropriée.

Celui qui part en voyage sans aucune provision est considéré comme un imbécile. De même, celui qui n’envoie pas ses biens en provisions pour son long voyage vers l’au-delà est également un imbécile.

Il ne fait aucun doute que l’une des plus grandes souffrances que ressent une personne au moment de la mort est lorsqu’elle réalise qu’elle laisse derrière elle ses richesses durement gagnées et qu’elle s’en va vers l’au-delà les mains vides. Un musulman doit éviter ce résultat à tout prix.

L'accomplissement de bonnes actions est la seule façon de se préparer à la tombe, car on n'y trouvera aucune autre chose de réconfort. C'est en fait

le moyen de préparer sa demeure éternelle dans l'au-delà. Par conséquent, cette préparation doit avoir la priorité sur la préparation au monde matériel temporel.

On qualifierait de fou celui qui possède deux maisons et consacre la majorité de ses efforts à embellir celle dans laquelle il passera le moins de temps. De même, si un musulman consacre plus de temps et d'efforts à embellir sa maison temporelle dans ce monde plutôt que la maison éternelle de l'au-delà, il est tout simplement fou. C'est l'attitude de certains, même s'ils admettent et croient que leur séjour dans ce monde est court et d'une durée inconnue, alors que leur séjour dans l'au-delà sera éternel.
Cette attitude indique un manque de certitude de la foi et il est donc vital pour quiconque partage cette mentalité de rechercher et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin de renforcer sa certitude de la foi avant d'atteindre l'au-delà dépourvu de tout bien.

Celui qui se prépare pour sa tombe avec une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , verra ses bonnes actions lui procurer du réconfort alors que les péchés qu'il a accumulés ne feront qu'aggraver son séjour dans la tombe sombre. Un musulman doit donc accomplir de bonnes actions pendant qu'il est fort et capable avant que son temps de faiblesse n'arrive. Chaque musulman doit reconnaître la réalité indiquée dans le hadith principal et donc utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, avant qu'il n'atteigne un moment où sa demande de disposer de plus de temps pour accomplir de bonnes actions ne soit refusée. Chapitre 63 Al Munafiqun, versets 10-11 :

« Et dépensez [dans le sentier d'Allah] de ce que Nous vous avons attribué, avant que la mort n'approche de l'un de vous et qu'il dise : « Seigneur, si Tu me retardais un moment pour que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des pieux. » Mais Allah ne retarde jamais une âme quand son heure est venue… »

Ils doivent réfléchir maintenant à leurs actes afin de pouvoir se repentir sincèrement de leurs péchés et s'efforcer davantage d'accomplir de bonnes actions avant qu'un jour n'arrive où la réflexion ne leur sera d'aucun bénéfice. Chapitre 89 Al Fajr, verset 23 :

« Et ce jour-là, c'est l'Enfer. Ce jour-là, l'homme se souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir ? »

Que chacun réfléchisse à ceux qui sont décédés avant lui et à leur incapacité à accomplir des actes plus pieux pour les réconforter dans leur moment de besoin. Dépêchez-vous avant que ce moment n'arrive et préparez-vous à l'inévitable. Chapitre 15 Al Hijr, verset 99 :

« Et adorez votre Seigneur jusqu'à ce que vous vienne la certitude [c'est-à-dire la mort]. »

Le monde matériel - 17

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2376, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que le désir de richesse et de statut est plus destructeur pour la foi que la destruction causée par deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons.

Cela montre que la foi d'un musulman ne peut guère rester en sécurité s'il aspire à la richesse et à la gloire dans ce monde, tout comme il est peu probable qu'une brebis soit sauvée de deux loups affamés. Cette grande similitude contient donc un avertissement sévère contre le mal que constitue la soif de richesse excessive et de statut social dans ce monde.

Le premier type de désir de richesse est celui qui éprouve un amour extrême pour la richesse et s'efforce sans relâche de l'acquérir par des moyens licites. Se comporter de la sorte n'est pas le signe d'une personne sage, car un musulman doit fermement croire que sa subsistance lui est garantie et que cette allocation ne peut jamais changer. En fait, la subsistance de la création a été allouée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Cette personne négligera sans aucun doute ses devoirs et responsabilités car elle est trop préoccupée par l'obtention de richesses. Un corps trop occupé à acquérir des richesses ne se préparera jamais adéquatement pour l'au-delà, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. En fait, cette personne consacrera tellement d'efforts à acquérir

plus de richesses qu’elle n’aura peut-être même pas la chance d’en profiter. Au lieu de cela, elle quittera ce monde et le laissera derrière elle pour que d’autres en profitent, même si elle en sera tenue responsable. Cette personne peut acquérir des richesses légalement, mais elle ne trouvera pas la paix de l’esprit, car peu importe combien elle obtient, elle ne désirera que plus. Cette personne est nécessiteuse et donc, un véritable pauvre même si elle possède beaucoup de richesses. Comme la recherche de plus de richesses implique l’ouverture de plus de portes et de préoccupations matérielles, plus elle s’efforce d’augmenter sa richesse, moins elle obtiendra la paix de l’esprit et du corps. Et plus elle fera un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées dans sa poursuite de sa fortune. Seul celui qui oublie Allah, l’Exalté, fait un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées par Lui. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Le seul désir qui est bénéfique est le désir d’accumuler la véritable richesse, à savoir les bonnes actions afin de se préparer pour le jour de son retour.

Français Le deuxième type de désir de richesse est similaire au premier type mais en plus, ce type de personne acquiert des richesses par des moyens illicites et ne respecte pas les droits des gens, comme l'aumône obligatoire. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre cela dans de nombreux hadiths. Par

exemple, dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6576, il a averti que cette attitude a détruit les nations du passé car elles ont rendu licites des choses illicites, ont refusé les droits des autres et ont tué d'autres personnes pour l'amour de l'excès de richesse. Cette personne s'efforce d'obtenir des richesses auxquelles elle n'a pas droit, ce qui conduit à d'innombrables péchés majeurs. Lorsqu'elle adopte cette attitude, elle devient intensément avide. Comme l'a averti le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961, la personne avide est loin d'Allah, l'Exalté, loin du Paradis, loin des gens et proche de l'Enfer. En fait, un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 3114, prévient que l'avidité extrême et la vraie foi ne se combineront jamais dans le cœur d'un vrai musulman.

Si un musulman adopte ce type de désir, le danger est évident, même pour un musulman inculte. Cela détruira sa foi jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un peu de foi. Tout comme le principal hadith dont il est question ici le prévient, cette destruction de la foi est plus grave que celle causée par deux loups affamés lâchés sur un troupeau de moutons. Ce musulman risque de perdre le peu de foi qu'il possède au moment de sa mort, ce qui constitue la plus grande perte.

Le désir de gloire et de statut d'une personne est sans doute plus destructeur pour sa foi que le désir d'une richesse excessive. Une personne dépensera souvent sa richesse bien-aimée pour obtenir la gloire et un statut social.

Il est rare que quelqu’un obtienne un statut et une renommée tout en restant ferme sur le droit chemin par lequel il donne la priorité à l’au-delà sur le monde matériel. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6723, avertit qu’une personne qui recherche un statut dans la société, comme un leadership, devra s’en occuper elle-même, mais si quelqu’un l’obtient sans l’avoir demandé, il sera aidé par Allah, l’Exalté, en restant obéissant à Lui. C’est la raison pour laquelle le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne nommait pas une personne qui demandait à être nommée à un poste d’autorité ou qui en manifestait le désir. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6923. Un autre hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7148, avertit que les gens seront désireux d’obtenir un statut et une autorité, mais ce sera un grand regret pour eux le Jour du Jugement. Il s’agit d’un désir dangereux car il oblige à lutter intensément pour l’obtenir, puis à lutter davantage pour le conserver, même si cela nous encourage à commettre l’oppression et d’autres péchés.

Le pire type de désir de statut social est celui que l’on obtient par la religion. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2654, que cette personne ira en enfer.

Par conséquent, il est plus sûr pour un musulman d'éviter le désir d'une richesse excessive et d'un statut social élevé, car ce sont deux choses qui peuvent conduire à la destruction de sa foi en le distrayant de la préparation adéquate pour l'au-delà, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Le monde matériel - 18

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Certains musulmans prétendent souvent que la foi et le monde matériel doivent marcher main dans la main sans que l'on soit extrême dans l'un ou l'autre. Il est étrange de constater que la plupart de ceux qui prétendent cela et utilisent cette affirmation comme un moyen de profiter des luxes et des plaisirs licites de ce monde ne la comprennent pas vraiment ni n'y adhèrent. Cette affirmation est vraie mais s'applique aux choses mondaines et religieuses qui plaisent à Allah, l'Exalté. Par exemple, faire de l'exercice de temps en temps pour garder le corps en bonne santé, ce qui est une confiance accordée à une personne. Cela ne signifie pas que l'on peut profiter des plaisirs licites de ce monde en excès tout en négligeant de suivre les traces du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), en acquérant et en agissant sur la base de la connaissance islamique même s'ils remplissent les devoirs obligatoires standard. Car l'acquisition de la connaissance en elle-même est un devoir pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah , numéro 224.

De plus, marcher main dans la main impliquerait de consacrer autant d’attention, d’effort et de temps à chaque chose. Combien de musulmans peuvent honnêtement dire qu’ils consacrent autant d’effort, d’énergie et de temps au monde matériel et à la préparation de l’au-delà ? S’ils ne le font pas, et la plupart ne le font pas, alors comment respectent-ils exactement cette affirmation ?

Le musulman ne doit pas se leurrer : son temps sur terre est limité et il ne bénéficiera pas d'une seconde chance une fois qu'il en aura quitté la terre. Il doit donc s'efforcer sincèrement de respecter cette promesse en consacrant au moins autant de temps, d'efforts et d'énergie au monde matériel qu'à la préparation de l'au-delà. Il est important de noter que certains soutiennent qu'il n'est pas sage de traiter de la même manière une demeure temporaire et une demeure éternelle.

Le monde matériel - 19

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à l’importance de maintenir une vie équilibrée, dans laquelle un musulman accomplit ses besoins et ses responsabilités dans ce monde, se prépare adéquatement pour l’au-delà et profite occasionnellement des plaisirs licites. Bien que ce soit la meilleure approche, il est très difficile de la mettre en œuvre, tout comme marcher sur une corde raide, où une personne peut facilement tomber dans l’un des deux extrêmes. D’un côté, on est trop concentré sur le monde matériel, ce qui l’empêche de s’efforcer de se préparer correctement pour l’au-delà. De l’autre côté, on fait de gros efforts pour se préparer à l’au-delà, mais on peine et on échoue même à accomplir ses devoirs matériels. Mais il est important de noter que même si un équilibre parfait est le meilleur, il est de loin préférable de pencher vers l’au-delà que vers ce monde matériel. En effet, celui qui privilégie l’au-delà peut trouver ce monde difficile, mais il a plus de chances d’atteindre le succès éternel dans l’au-delà. D’un autre côté, celui qui penche davantage vers le monde peut y trouver du succès, mais il a plus de chances d’échouer dans l’au-delà. En d'autres termes, se tourner vers l'au-delà est une option plus sûre que de se tourner vers le monde matériel. Ainsi, si un musulman a du mal à trouver l'équilibre parfait, ce qui est le cas de la grande majorité, il doit être indulgent envers lui-même et se tourner davantage vers l'au-delà afin d'obtenir le succès éternel au lieu du succès terrestre temporaire. Chapitre 87 Al A'la, versets 16-17 :

« Mais vous préférez la vie présente, alors que l’au-delà est meilleur et plus durable. »

Le monde matériel - 20

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Il est normal de craindre de perdre ses biens. En fait, en général, plus on possède, plus on a peur de les perdre et moins on possède, moins on a peur. C’est comme celui qui sort au milieu de la nuit en possédant beaucoup de choses de valeur, comme un téléphone et une tablette coûteux. Cette personne aura évidemment plus peur de perdre ses biens que celui qui quitte sa maison au milieu de la nuit sans rien emporter de valeur. Les musulmans doivent donc comprendre la réalité de ce qui se passe dans ce monde temporel et dans l’au-delà éternel. Celui qui possède beaucoup de choses matérielles qui ne lui seront d’aucune utilité dans l’au-delà, comme les richesses qu’il a accumulées, aura toujours plus peur de quitter ce monde par la mort et les troubles de ce monde que celui qui possède moins de choses matérielles. Cette peur élimine le but même de ces possessions qui est d’atteindre la paix de l’esprit et du corps. En fait, atteindre la paix de l’esprit et du corps est la raison même pour laquelle les gens s’efforcent dans ce monde matériel. Mais pour se débarrasser de cette peur, le musulman n’a pas besoin de se vider les mains. Il doit seulement se détacher spirituellement de ses biens. Cela se fait en prenant de ce monde matériel uniquement pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, puis en consacrant le reste de ses biens matériels à l’au-delà en les utilisant comme le prescrit l’Islam. Cela lui permettra de s’assurer qu’il est vraiment propriétaire de ses biens et non pas que ses biens les possèdent. Cela lui permettra également de ne plus avoir peur de perdre ses biens puisqu’il les a déjà envoyés dans l’au-delà pour les garder en sécurité. Cela lui permettra d’atteindre la paix de l’esprit et du corps dans ce monde et dans l’au-delà.

Le monde matériel - 21

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. D'après un incident rapporté dans le numéro 510 du Hilyat Al Awliya de l'Imam Asfahani, le grand compagnon Abu Darda, qu'Allah soit satisfait de lui, a refusé de donner la main de sa fille à un homme riche et puissant. Il a indiqué qu'il avait agi ainsi uniquement parce qu'il craignait que sa fille ne se perde dans les excès et le luxe de ce monde, ce qui nuirait sans aucun doute à sa foi.

Il est étrange de constater que la majorité des musulmans ont adopté une attitude opposée à celle-ci. Ils recherchent souvent des personnes riches et influentes pour nouer des liens. Ils sont souvent moins préoccupés par la solidité de leur foi et par conséquent, ils ne parviennent pas à nouer des liens avec les familles pour cette raison qui est spécifiquement recommandée dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 3635. Même si une famille ne doit pas se marier avec une famille qui ne peut pas subvenir aux besoins financiers de son parent, elle ne doit pas non plus se fixer comme seul critère la richesse et le statut social pour trouver un conjoint approprié pour son parent.

Cet incident montre l'importance de toujours chercher le bien pour les autres en considérant la foi dans toutes les situations et circonstances. Cela signifie que l'on ne devrait se retrouver dans des situations que lorsqu'on croit fermement que sa foi sera renforcée ou du moins ne sera pas endommagée à cause de cela. Si l'on soupçonne que cela peut se

produire, il faut l'éviter à tout prix, car toutes les choses de ce monde vont et viennent, mais la force de sa foi est ce qui définira sa destination ultime et permanente dans l'au-delà, c'est pourquoi elle doit toujours être protégée.

Le monde matériel - 22

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est important de comprendre qu’Allah, le Très-Haut, n’a donné qu’un seul cœur à chaque personne. Par conséquent, deux choses opposées ne peuvent pas être contenues en même temps dans ce cœur, tout comme le feu et la glace ne peuvent pas être réunis dans un même récipient. C’est pareil pour un voyageur qui se dirige vers l’est et s’éloigne inévitablement de l’ouest. De même, l’au-delà et le monde matériel sont deux opposés. Ils ne peuvent donc pas être contenus en même temps dans le cœur d’une seule personne. Plus on aime et s’efforce pratiquement d’atteindre les excès du monde matériel, moins on aime et s’efforce pratiquement d’atteindre l’au-delà. C’est une réalité inévitable. Le musulman ne doit pas se leurrer en croyant que c’est possible. Les deux ne peuvent jamais être réunis dans un seul cœur. L’un l’emportera toujours sur l’autre. Même si l’on croit pouvoir se livrer aux excès licites de ce monde matériel, il doit comprendre que cela le détournera de la préparation de l’au-delà. Deuxièmement, cela les rapprochera d'autant plus de l'illicite, car se livrer à des choses licites est généralement le premier pas vers l'illicite. Celui qui évite cette mentalité protégera sa foi et son honneur. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205. Chapitre 87 Al A'la, versets 16-17 :

« Mais vous préférez la vie présente, alors que l’au-delà est meilleur et plus durable. »

Le monde matériel - 23

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Si une personne devait traverser un pays et se voyait proposer différents chemins, comme un chemin à travers une jungle dangereuse, une montagne ou une grotte souterraine, une personne intelligente choisirait certainement le chemin le plus simple et le plus facile. Cela lui permettrait d'atteindre sa destination en toute sécurité tout en obtenant la paix de l'esprit et du corps. Seul un imbécile choisirait un chemin difficile et dangereux, se chargeant ainsi inutilement de sa vie.

En réalité, chaque personne est en chemin dans ce monde et sa destination est l'au-delà. Par conséquent, un musulman intelligent doit choisir le chemin de ce monde qui est facile et direct afin d'atteindre l'au-delà en toute sécurité. Ce chemin consiste à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, à s'abstenir de Ses interdictions et à faire face au destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et à ne prendre de ce monde matériel que pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses dépendants sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela lui permettrait d'atteindre l'au-delà en toute sécurité tout en obtenant la paix de l'esprit et du corps. Mais plus on se livre aux excès de ce monde matériel et plus on se consacre inutilement aux gens et à ses désirs, plus son voyage deviendra difficile. Cette attitude ne fera que le priver de la paix de l'esprit et du corps et réduira ses chances d'atteindre l'au-delà en toute sécurité.

Pour conclure, les musulmans doivent comprendre que la vie est un voyage, ils doivent donc être gentils avec eux-mêmes et choisir le chemin simple et facile afin d'atteindre l'au-delà en toute sécurité, obtenant ainsi la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes.

Le monde matériel - 24

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est évident que l'envie a affecté de nombreux musulmans. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que cela se produirait dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2510. Cela conduit à de nombreuses autres caractéristiques et problèmes négatifs. Par exemple, cela empêche les musulmans d'accomplir le devoir important de soutenir le bien, peu importe qui le fait, car la personne jalouse ne désire pas aider les autres car elle croit que le rang de l'autre personne dans la société augmentera au-dessus du sien.

Le musulman doit prendre des mesures pour éliminer la jalousie de son caractère. Une chose qui peut aider à atteindre cet objectif est de se contenter de ce qu'une personne possède. Allah, l'Exalté, ne donne pas aux gens selon leurs désirs car cela pourrait conduire à leur destruction. Au contraire, Il donne ce qui est le meilleur pour la foi de chacun. Comprendre cela peut éliminer la jalousie envers ce que les autres possèdent. Combien de musulmans ont obtenu des richesses qui ont détruit leur foi ? Et combien de musulmans seront pardonnés au Jour du Jugement en raison des épreuves qu'ils ont endurées avec patience ? Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

L’autre chose à comprendre est que ce monde matériel étant limité, il est facile de devenir jaloux des choses qu’il contient. Mais si un musulman aspire à l’au-delà et lui donne la priorité sur les excès de ce monde matériel, il les enlèvera jalousement. En effet, les bénédictions de l’au-delà sont illimitées, il n’y a donc pas lieu d’être jaloux car elles sont abondantes et ne finiront jamais. Mais plus on aspire et désire les choses limitées de ce monde, plus on devient jaloux.

Le monde matériel - 25

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais au monde matériel et à la quantité d'efforts que la plupart des gens y consacrent, comparée à l'effort consacré à leur religion. Si l'on observe le monde matériel, comme l'industrie cinématographique, on s'aperçoit que les gens qui y participent déploient beaucoup d'efforts pour réussir. Par exemple, non seulement les gens passent d'innombrables heures et des millions de livres à réaliser un film, mais une fois celui-ci terminé, ils consacrent encore plus d'efforts et d'argent à sa promotion. Les célébrités voyagent dans le monde entier pour une réunion ou une interview qui dure moins d'une heure, juste pour promouvoir leur travail.

Malheureusement, il est assez évident que la plupart des musulmans ne consacrent même pas une fraction de cet effort à leurs affaires religieuses, comme le renforcement de leur propre foi ou la diffusion de la parole de l'islam. Les réseaux sociaux regorgent de choses matérielles auxquelles les gens consacrent beaucoup de temps et d'argent, ce qui est évident pour quiconque les observe. Alors que l'argent et les efforts consacrés à l'éducation islamique sur les réseaux sociaux ne représentent qu'une fraction de cela. L'islam n'enseigne pas aux musulmans à abandonner complètement le monde comme cela est nécessaire pour rassembler ses provisions légales. Mais si un musulman évalue honnêtement sa propre vie et ses activités quotidiennes, il lui sera évident que la majorité de ses efforts, de sa richesse et de son temps est consacrée au monde matériel. Il est très rare de voir quelqu'un consacrer la majorité de son temps à l'islam et à la préparation de l'au-delà. Si les gens peuvent consacrer autant d'efforts et d'argent à des choses matérielles, comme faire des films, même si ce sont des choses temporelles, les musulmans devraient travailler

encore plus dur pour l'au-delà éternel. Ces personnes matérielles consacrent beaucoup d'efforts à leurs projets matériels et obtiennent ainsi du succès. Si les musulmans désirent vraiment réussir dans ce monde et dans l'au-delà, ils doivent eux aussi consacrer du temps et de l'énergie à se préparer pour l'au-delà. Il est tout simplement insensé de croire qu'un musulman peut obtenir les bénédictions de ce monde et de l'au-delà en déployant un minimum d'efforts ou en ne faisant aucun effort du tout dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience. Si le succès mondain ne peut être atteint sans effort, comment un musulman peut-il croire qu'il obtiendra le succès religieux sans effort ? Chapitre 87 Al A'la, versets 16-17 :

« Mais vous préférez la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. »

Le monde matériel - 26

J'ai eu une pensée que je voulais partager. C'est important à Il faut comprendre que même si les gens s'efforcent dans ce monde matériel pour atteindre la paix de l'esprit, il n'est pas possible d'y parvenir dans ce monde car elle n'a pas été placée dans le monde matériel. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, par l'évocation d'Allah, les cœurs sont rassurés. »

Bien que ce fait soit inconnu de beaucoup, il est évident que plus on s'efforce dans ce monde matériel, plus on ouvre de portes vers le monde matériel. L'accomplissement d'une tâche matérielle en entraîne dix autres. Ainsi, une personne passe d'une préoccupation à une autre sans en voir la fin jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde. La seule façon d'obtenir une certaine paix dans ce monde est d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Ce musulman recevra la paix de l'esprit d'Allah, l'Exalté. Mais même dans ce cas, il est important de comprendre que la véritable paix durable de l'esprit ne se trouve que dans l'au-delà. En effet, quelle que soit la qualité de la vie d'une personne, même si elle atteint un point où elle n'a plus de responsabilités matérielles ou religieuses, car elle les a toutes accomplies et n'a plus rien d'autre à gérer, la réalité de la mort, de la tombe et du Jour du Jugement l'empêchera d'obtenir une véritable paix durable. Par conséquent, un musulman doit comprendre cette réalité car elle l'aide à rester patient face à la vie et à ce qu'elle apporte et elle

l'encourage à s'efforcer de se préparer pour l'au-delà afin qu'il puisse atteindre une véritable paix durable en obtenant les jardins du refuge et un lieu de repos éternel.

Le monde matériel - 27

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L'Islam enseigne aux musulmans que chaque bienfait qu'ils possèdent, comme la richesse ou les enfants, doit être contenu dans leurs mains et non dans leur cœur. Une excellente façon d'y parvenir est d'utiliser chaque bienfait selon les commandements d'Allah, l'Exalté, et non selon ses propres désirs. Par exemple, on doit s'efforcer de ne dépenser sa richesse que pour des choses commandées et recommandées par l'Islam, comme ses propres besoins et ceux de ses personnes à charge, tout en évitant le gaspillage, l'extravagance et l'excès. Cette attitude empêchera de s'attacher au sens de la bénédiction, elle garantira que la bénédiction reste dans ses mains et non dans son cœur. C'est un concept important à comprendre et à mettre en pratique car il empêche de s'attacher trop à la bénédiction. Comme chaque bienfait matériel est voué à disparaître, cette attitude empêchera de devenir trop triste, c'est-à-dire de devenir affligé et déprimé lorsqu'il finit par disparaître. Garder la bénédiction dans sa main peut conduire à la tristesse quand on la perd finalement, mais cette tristesse est acceptable dans l'Islam et ne conduit pas à l'impatience et aux troubles mentaux, tels que la dépression, auxquels conduit une tristesse grave, à savoir le chagrin.

De plus, cette attitude empêche de faire un mauvais usage de la bénédiction qui se produit souvent lorsqu'elle se trouve dans le cœur plutôt que dans les mains. Par exemple, en thésaurisant inutilement des richesses et en en amassant davantage par avidité. Ce concept a été indiqué dans le chapitre 57 d'Al Hadid, verset 23 :

« Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas [avec orgueil] de ce qu'il vous a donné… »

Garder les choses dans sa main plutôt que dans son cœur permet de se rappeler que la bénédiction appartient à Allah, l'Exalté, et non à soi. Cela évite également l'impatience lorsqu'on finit par la perdre. Cela a été indiqué dans le chapitre 2 d'Al Baqarah, verset 156 :

« Qui, quand le malheur les frappe, disent : « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons. »

Ainsi, un musulman doit s'efforcer d'utiliser chaque bénédiction conformément aux enseignements de l'Islam, en s'assurant ainsi qu'elle reste entre ses mains plutôt que dans son cœur qui, en fait, ne devrait contenir que l'amour d'Allah, l'Exalté.

Le monde matériel - 28

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Quand les gens, quelle que soit leur religion, partent en vacances, ils n'emportent que ce dont ils ont besoin et peut-être un peu plus, mais ils essaient d'éviter de trop en mettre. Ils limitent même la somme d'argent qu'ils emportent avec eux en fonction de leur séjour à l'étranger. Lorsqu'ils arrivent, ils logent souvent dans un hôtel qui dispose généralement des équipements de base, avec quelques extras. S'ils pensent qu'ils ne reviendront jamais à la même destination à l'avenir, ils n'achèteront jamais de maison car ils diront que leur séjour est court et qu'ils ne reviendront pas. Ils ne trouvent pas de travail pendant leurs vacances en prétextant que leur séjour est court et qu'ils n'ont donc pas besoin de gagner plus d'argent. Ils ne se marient pas et n'ont pas d'enfants, prétextant que la destination de vacances n'est pas leur pays d'origine où ils se marieraient et auraient des enfants. En général, c'est l'attitude et l'état d'esprit des vacanciers.

Il est étrange de constater que les musulmans croient vraiment qu'ils quitteront bientôt ce monde, c'est-à-dire que leur séjour dans ce monde est temporaire, tout comme des vacances, et qu'ils croient que leur séjour dans l'au-delà sera permanent, mais ils ne s'y préparent pas suffisamment. S'ils étaient vraiment conscients du peu de temps dont ils disposent, comme des vacances, ils ne consacreraient pas trop d'efforts à leur maison et se contenteraient plutôt d'une maison simple, tout comme le voyageur qui se contente d'un simple hôtel. En réalité, ce monde est donc comme la destination de vacances de l'exemple, mais les musulmans ne le traitent pas comme tel. Au contraire, ils consacrent la majorité de leurs efforts à embellir leur monde tout en négligeant l'au-delà éternel. Il est parfois

difficile de croire que certains musulmans croient réellement à l’au-delà permanent lorsqu’on observe la quantité d’efforts qu’ils consacrent au monde temporel. Les musulmans doivent donc s’efforcer de se préparer pour l’au-delà en accomplissant les commandements d’Allah, l’Exalté, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience tout en étant satisfaits d’obtenir et d’utiliser les nécessités de ce monde. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé aux musulmans de vivre dans ce monde comme des voyageurs dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416. Ils ne devraient pas prendre ce monde comme une maison permanente et plutôt le traiter comme une destination de vacances.

Le monde matériel - 29

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la mort soudaine d'un enfant célèbre. Il est étrange que même si les gens croient qu'ils peuvent mourir à tout moment, la grande majorité se comporte comme s'ils allaient vivre longtemps. Certains consacrent leurs efforts à ce monde matériel à un tel degré que même si on leur garantissait une longue vie, ils ne pourraient pas faire plus d'efforts pour obtenir davantage de ce monde. Malheureusement, les musulmans retardent la préparation de l'au-delà en croyant qu'ils pourront le faire plus tard. Ils continuent souvent à retarder cette préparation jusqu'à ce qu'ils rencontrent soudainement la mort sans y être préparés. Cette préparation consiste à utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Il est important que les musulmans comprennent que, quelle que soit leur durée de vie, la vie passe à toute vitesse. Ils doivent donc saisir toutes les occasions qui se présentent pour se préparer à l'au-delà. Cela ne signifie pas qu'ils doivent abandonner complètement ce monde. Cela signifie qu'ils doivent donner la priorité à la préparation de l'au-delà, en ne prenant que ce dont ils ont besoin dans le monde matériel afin de s'acquitter de leurs besoins et de leurs responsabilités selon les commandements d'Allah, l'Exalté. Cette attitude leur permettra de profiter des plaisirs licites de ce monde et de se préparer adéquatement pour le suivant. Un musulman ne parvient pas à se préparer correctement à l'au-delà uniquement parce qu'il recherche les excès de ce monde matériel, et non parce qu'il s'efforce de

s’acquitter de ses besoins et de ses responsabilités, car cela fait partie de la préparation de l’au-delà.

Le musulman doit se rappeler du hadith du Sahih Muslim numéro 7424 qui prévient que seules les actions d'une personne l'accompagneront dans sa tombe tandis que sa famille et ses biens l'abandonneront à ce moment crucial. Par conséquent, le musulman doit donner la priorité à ce qui l'aidera dans son moment de besoin.

Les musulmans ne doivent pas tarder à se préparer pour l’au-delà, sinon ils risquent de mourir subitement sans s’y être préparés, car la mort ne survient pas à un âge ou à un moment précis. S’ils ne se préparent pas, ils n’auront que des regrets à un moment où les regrets ne leur seront d’aucun secours. Chapitre 89 Al Fajr, versets 23-24 :

« Et ce jour-là, c'est l'Enfer. Ce jour-là, l'homme s'en souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir ? Il dira : « Ah ! si j'avais envoyé quelque chose d'autre pour ma vie ».

Le monde matériel - 30

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait des tensions de la vie et de la façon de les surmonter sans être affecté par des troubles mentaux tels que la dépression. Une chose qui peut aider un musulman à y parvenir est de comprendre que chaque bénédiction terrestre qu'il possède n'est qu'un moyen qui devrait l'aider à atteindre l'au-delà en toute sécurité. Ce n'est pas une fin en soi. Par exemple, la richesse est un moyen que l'on doit utiliser pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en répondant à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Ce n'est pas une fin ou un but ultime en soi.

Cela aide non seulement le musulman à rester concentré sur l'au-delà, mais aussi à chaque fois qu'il perd des bénédictions de ce monde. Lorsqu'un musulman considère chaque bénédiction de ce monde, comme un enfant, comme un moyen de plaire à Allah, l'Exalté, et d'atteindre l'au-delà en toute sécurité, alors la perte de cette bénédiction n'aura pas d'impact négatif sur lui. Il peut devenir triste, ce qui est une émotion acceptable, mais il ne sera pas affligé, ce qui mène à l'impatience et à d'autres problèmes mentaux, comme la dépression. Cela est dû au fait qu'il croit fermement que la bénédiction de ce monde qu'il possédait n'était qu'un moyen, donc la perdre ne cause pas la perte du but ultime, à savoir le Paradis, dont la perte est désastreuse. Par conséquent, continuer à posséder et à se concentrer sur le but ultime l'empêchera d'être affligé.

De plus, ils comprendront que, tout comme ce qu'ils ont perdu n'était qu'un moyen, ils croient fermement qu'Allah, l'Exalté, leur fournira d'autres moyens pour atteindre et accomplir leur but ultime. Cela les empêchera également de se lamenter. En revanche, celui qui croit que sa bénédiction terrestre est le but ultime plutôt qu'un moyen, éprouvera un profond chagrin lorsqu'il la perdra, car tout son but et son objectif auront été perdus. Ce chagrin mènera à la dépression et à d'autres problèmes mentaux.

En conclusion, les musulmans doivent considérer chaque bienfait qu'ils possèdent comme un moyen d'atteindre l'au-delà en toute sécurité et non comme une fin en soi. Cette attitude se manifeste concrètement lorsqu'ils utilisent les bienfaits qui leur ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). C'est ainsi qu'on peut posséder des choses sans être possédé par elles. C'est ainsi qu'on peut garder les biens matériels entre ses mains et non dans son cœur spirituel.

Le monde matériel - 31

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la façon dont les gens s'efforcent de créer une vie parfaite. Il est assez évident, lorsqu'on observe la plupart des gens, qu'ils s'efforcent d'embellir leur monde matériel. En fait, beaucoup vont plus loin en s'efforçant de façonner leur vie de manière à ce qu'elle devienne parfaite et permanente. Par exemple, les gens dépensent de grandes sommes d'argent pour essayer de construire la maison parfaite en espérant qu'elle durera. Des entreprises gagnent des milliards grâce à ce désir des gens d'être parfaits et intemporels, comme les sociétés de cosmétiques. Certaines personnes subissent des opérations douloureuses pour tenter de défier le temps et d'atteindre la perfection. Cela montre qu'il y a quelque chose dans l'âme d'une personne qui désire la perfection et la permanence. Mais ce qui est étrange, c'est que peu importe la quantité de ressources que l'on utilise et peu importe les efforts que l'on y consacre, ces deux choses, à savoir la perfection et la permanence, ne sont pas réalisables dans ce monde. Ce désir interne a été placé à l'intérieur des gens pour les pousser à s'efforcer d'atteindre la perfection et la permanence dans un lieu où ils existent, à savoir l'au-delà.

Malheureusement, certains ont mal compris ce désir et l'ont mal placé. Les musulmans ne doivent donc pas commettre cette erreur, mais plutôt placer ce désir à la bonne place en s'efforçant d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui

plaise à Allah, l’Exalté. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’ils pourront satisfaire ce désir et atteindre la véritable perfection et la permanence.

Le monde matériel - 32

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il parlait d'une bande de voleurs qui avaient été arrêtés et condamnés à une peine de prison après que la police eut récupéré les biens qu'ils avaient volés.

Il est important que les musulmans comprennent que cette situation est en réalité la pire pour les voleurs, car non seulement ils sont envoyés en prison, mais ils ne pourront pas profiter de la richesse qu'ils ont volée après leur libération. Cela signifie qu'ils ont été jugés et condamnés à la prison pour avoir volé quelque chose qu'ils ne possèdent plus. C'est la plus grande perte, car on pourrait dire que si les voleurs avaient été jugés et condamnés à la prison pour avoir volé des biens qu'ils possèdent encore, cela aurait été bien mieux pour eux, car ils auraient pu en profiter après leur sortie de prison.

Les musulmans doivent comprendre que le Jour du Jugement, ils seront jugés sur leurs actes, qu'ils soient matériels ou religieux. Mais la différence majeure et importante est que leurs actes matériels, comme l'acquisition de richesses et de biens inutiles et excessifs, seront réduits en poussière par Allah, l'Exalté. Chapitre 18 Al Kahf, versets 7-8 :

« Nous avons fait de ce qui est sur la terre un ornement pour elle, afin de les éprouver pour savoir lequel d'entre eux est le meilleur en œuvre. Et Nous ferons de ce qui est sur la terre un terrain aride. »

Tout comme les voleurs qui furent punis pour des biens qu'ils ne possédaient plus, les gens seront jugés pour leurs actions et leurs biens matériels qu'ils ne possèdent plus. Peut-on imaginer être envoyé en Enfer pour des choses matérielles, comme la gloire et la fortune, qu'on ne possède plus ? Les seules choses qui seront encore en leur possession au Jour du Jugement et qui les aideront dans leur plus grand besoin sont leurs actes religieux qui sont le résultat de l'utilisation des bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chaque musulman doit donc décider où il doit consacrer la majorité de ses efforts. Soit aux choses et aux actes matériels qui périront et se transformeront en poussière avec ce monde matériel pendant qu'ils feront face au jugement sur eux, soit consacrer la majorité de ses efforts aux actes religieux qui dureront et lui fourniront compagnie, abri et aide lors d'un Grand Jour. Chapitre 18 Al Kahf, versets 103-104 :

« Dis : « Voudriez-vous que nous vous informions des plus grands perdants dans leurs œuvres ? Ceux dont les efforts sont vains dans la vie présente, alors qu'ils pensent bien faire dans leur travail. » »

Le monde matériel - 33

J’ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de l’importance d’avoir un état d’esprit positif face aux problèmes du monde.

Il est important pour les musulmans de développer une perception correcte afin qu'ils puissent augmenter leur obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela permet à l'individu d'obtenir la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes, car cela l'encourage à utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Cette perception correcte est celle que possédaient les prédécesseurs pieux et c’est ce qui les a encouragés à éviter les excès de luxe du monde matériel et à se préparer plutôt pour l’au-delà. C’est une caractéristique

importante à posséder et elle peut être expliquée par un exemple mondain. Deux personnes ont extrêmement soif et tombent sur une tasse d'eau trouble. Ils désirent tous les deux la boire même si elle n'est pas pure et même si cela signifie qu'ils doivent se disputer à son sujet. Au fur et à mesure que leur soif grandit , ils se concentrent de plus en plus sur la tasse d'eau trouble, au point de perdre de vue tout le reste. Mais si l'un d'eux changeait son attention et observait une rivière d'eau pure qui se trouvait à une courte distance devant lui, il perdrait immédiatement de vue la tasse d'eau, au point de ne plus s'en soucier et de ne plus se disputer à son sujet. Au lieu de cela, ils endureraient patiemment leur soif en sachant qu'une rivière d'eau pure est à proximité. La personne qui n'est pas consciente de la rivière croirait probablement que l'autre personne est folle après avoir observé son changement d'attitude. C'est le cas des deux types de personnes dans ce monde. Un groupe se concentre avec avidité sur le monde matériel. L'autre groupe a déplacé son attention vers l'au-delà et les bénédictions pures et éternelles qui s'y trouvent. Lorsque l'on déplace son attention vers la félicité de l'au-delà, les problèmes du monde ne semblent pas si importants. Par conséquent, la patience devient plus facile à adopter. Mais si l'on reste concentré sur ce monde, alors il leur semblera tout. Ils se disputeront, se battront, aimeront et haïront pour lui. Tout comme la personne dans l'exemple mentionné plus haut, qui ne se concentre que sur la tasse d'eau trouble.

Cette perception correcte ne peut être atteinte qu'en acquérant et en agissant sur la base des connaissances islamiques contenues dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 41 Fussilat, verset 53 :

« Nous leur montrerons Nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité… »

Le monde matériel - 34

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de différents projets caritatifs et de la façon dont les gens sacrifiaient ce qu'ils aimaient pour faire plaisir aux nécessiteux.

Il est important pour les musulmans de comprendre l'importance du chapitre 3 Alee Imran, verset 92 :

« Vous n'obtiendrez la bonne récompense que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, Allah en est parfaitement Connaisseur. »

Ce verset montre clairement qu'une personne ne peut être un véritable croyant, c'est-à-dire qu'elle aura un défaut dans sa foi jusqu'à ce qu'elle soit prête à consacrer les choses qu'elle aime à Allah, l'Exalté. Même si beaucoup pensent que ce verset s'applique à la richesse, il signifie en fait bien plus. Il comprend toutes les bénédictions qu'un musulman aime et aime. Par exemple, les musulmans sont heureux de consacrer leur temps précieux aux choses qui leur plaisent. Mais ils refusent de consacrer du temps à plaire à Allah, l'Exalté, au-delà des devoirs obligatoires qui prennent à peine une heure ou deux dans la journée. D'innombrables musulmans sont heureux de consacrer leur force physique à différentes activités agréables, mais beaucoup d'entre eux refusent de la consacrer

aux choses qui plaisent à Allah, l'Exalté, comme le jeûne volontaire. En général, les gens sont heureux de s’efforcer d’obtenir des biens dont ils n’ont pas besoin , même si cela implique de faire des heures supplémentaires et de renoncer à leur sommeil. Pourtant, combien d’entre eux s’efforcent de cette manière dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ? Combien d’entre eux sacrifient leur temps précieux pour apprendre et mettre en pratique les connaissances islamiques ?

Il est étrange que les musulmans désirent des bénédictions mondaines et religieuses licites, mais qu'ils négligent un fait simple : ils n'obtiendront ces choses que s'ils utilisent les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, car cela constitue une forme de gratitude envers Lui. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Comment peuvent-ils lui consacrer un minimum de choses et espérer néanmoins réaliser tous leurs rêves ? Cette attitude est vraiment étrange.

Le monde matériel - 35

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état des nombreuses difficultés auxquelles les gens à travers le monde sont confrontés. Il est important que les musulmans comprennent qu'ils ne doivent pas définir une situation comme bonne ou mauvaise selon des définitions mondaines. Par exemple, selon une définition mondaine, être riche est bon, tandis qu'être pauvre est mauvais. Au contraire, les musulmans doivent attribuer le bien et le mal aux événements et aux choses selon les enseignements de l'Islam. Cela signifie que tout ce qui rapproche l'homme de l'obéissance à Allah, l'Exalté, sous la forme de l'accomplissement de Ses commandements, de l'abstention de Ses interdictions et de la patience face au destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), est bon, même si cela semble mauvais d'un point de vue mondain. Et tout ce qui éloigne l'homme de l'obéissance à Allah, l'Exalté, est mauvais, même si cela semble bon.

Il existe de nombreux exemples dans les enseignements de l'Islam qui le démontrent. Par exemple, Qarun était une personne extrêmement riche qui vivait à l'époque du Saint Prophète Moïse (sur lui la paix et le salut). Beaucoup de gens, à l'époque comme aujourd'hui, peuvent considérer sa richesse comme une bonne chose, mais comme elle l'a conduit à l'orgueil, elle est devenue un moyen de sa destruction. Ainsi, dans son cas, être riche était une mauvaise chose. Chapitre 28 Al Qasas, versets 79-81.

« Il sortit donc devant son peuple, vêtu de sa parure. Ceux qui désiraient la vie présente dirent : « Ah ! Si seulement nous avions ce qui fut donné à Coran ! Il est certes un homme riche. Mais ceux à qui le savoir avait été donné dirent : « Malheur à vous ! La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. Et elle n'est accordée qu'à celui qui endure. » Et Nous fîmes engloutir la terre, lui et sa demeure. Et il n'avait pas d'autre allié qu'Allah pour le secourir, et il n'était pas du nombre de ceux qui se défendent. »

D'un autre côté, le troisième calife bien guidé de l'islam, Othman Ibn Affan, qu'Allah l'agrée, était lui aussi riche, mais il utilisait sa richesse de manière appropriée. En fait, après avoir fait don d'une grande quantité de richesses, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, lui a dit que rien ne pourrait nuire à sa foi après ce jour. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3701. Donc, dans son cas, la richesse était une bonne chose.

En conclusion, le musulman doit se rappeler que chaque difficulté à laquelle il fait face est accompagnée de sagesse, même s'il ne les observe pas. Il ne doit donc pas croire qu'une chose est bonne ou mauvaise d'un point de vue profane. Autrement dit, si la chose l'incite à obéir à Allah, l'Exalté, alors c'est une bonne chose, même si elle semble mauvaise. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Le monde matériel - 36

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du parrainage des animaux. Tout d'abord, il est important de noter que l'Islam enseigne aux musulmans l'importance de traiter toutes les créatures avec gentillesse. Par exemple, un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'imam Bukhari, numéro 378, mentionne un homme qui a été pardonné par Allah, l'Exalté, parce qu'il avait nourri un chien assoiffé. Ce hadith conclut en conseillant qu'être gentil avec toutes les créatures mène à la récompense. Néanmoins, l'une des raisons pour lesquelles l'humanité à travers le monde souffre est que beaucoup de gens ont mal priorisé les choses. Par exemple, certains se soucient plus du bien-être des animaux que des humains. Cela est assez évident quand on observe le comportement de certains amoureux des animaux. La majorité des musulmans ont donné la priorité à la quête du monde temporel sur l'au-delà permanent. Cela est évident quand on observe leur routine quotidienne typique. Même certains musulmans qui tentent de plaire à Allah, l'Exalté, priorisent les choses de manière incorrecte, par exemple, ils privilégient les bonnes actions volontaires plutôt que d'agir selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Ce changement de priorités n’a eu lieu que lorsque les musulmans ont cessé d’agir selon les enseignements de l’islam et ont agi selon leurs propres désirs. Les Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, ont tout hiérarchisé correctement, respectant ainsi les droits de chacun, car ils n’ont pas agi selon leurs propres désirs. Ils ont plutôt agi selon les

enseignements et la liste des priorités établies par l’islam. Cela est évident pour quiconque a étudié leur vie.

Tout comme un étudiant qui privilégie le plaisir au détriment des études pour ses examens a peu de chances de réussir, il en va de même pour les personnes qui ne priorisent pas correctement les différents aspects de leur vie. Une mauvaise priorisation amène une personne à égarer les choses et les personnes dans sa vie et l'encourage à consacrer ses efforts et ses ressources de manière incorrecte. Tout cela conduit à un énorme désordre dans la vie d'une personne, ce qui lui enlève toute réelle tranquillité d'esprit et de corps que l'on peut obtenir.

L'humanité dans son ensemble, et les musulmans en particulier, ne connaîtront un véritable succès et une véritable progression dans les deux mondes que s'ils établissent correctement leurs priorités, tant sur le plan matériel que religieux. Cela n'est possible que si l'on agit conformément aux enseignements de l'Islam. Réorganiser cette liste de priorités ne mènera qu'à des problèmes pour l'humanité, ce qui est assez évident lorsqu'on tourne les pages de l'histoire.

Le monde matériel - 37

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état des exploits d'une célébrité. Il décrivait ses exploits comme un héritage qu'elle laisserait derrière elle pour que les gens puissent en profiter des années après avoir quitté ce monde.

Tout d'abord, il est important de comprendre que les héritages de ce monde vont et viennent. Combien de gens riches et puissants ont bâti des empires gigantesques pour ensuite les détruire et les oublier peu de temps après leur mort ? Les quelques traces laissées par certains de ces héritages ne perdurent que pour avertir les gens de ne pas suivre leurs traces. Le grand empire de Pharaon en est un exemple. L'islam enseigne non seulement aux musulmans à envoyer des bénédictions avant eux dans l'au-delà sous la forme de bonnes actions, mais il leur enseigne également à laisser un bel héritage dont les gens pourront bénéficier. En fait, lorsqu'un musulman décède et laisse derrière lui quelque chose d'utile, comme une charité continue, il sera récompensé pour cela. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4223. Un musulman doit donc s'efforcer d'accomplir de bonnes actions et d'envoyer autant de bien que possible, mais il doit également essayer de laisser derrière lui un bon héritage qui lui sera bénéfique après sa mort.

Malheureusement, de nombreux musulmans sont tellement préoccupés par leurs richesses et leurs biens qu'ils finissent par les laisser derrière eux, ce qui ne leur profite en rien. Chaque musulman ne doit pas se laisser

tromper en pensant qu'il a tout le temps de se créer un héritage, car le moment de la mort est inconnu et survient souvent de manière inattendue. Aujourd'hui est le jour où un musulman doit vraiment réfléchir à l'héritage qu'il laissera derrière lui. Si cet héritage est bon et bénéfique , il doit louer Allah, l'Exalté, de lui avoir accordé la force de le faire. Mais si c'est quelque chose qui ne lui sera pas bénéfique, alors il doit préparer quelque chose qui lui sera bénéfique, afin qu'il puisse non seulement transmettre le bien dans l'au-delà, mais aussi laisser le bien derrière lui. Il faut espérer que celui qui est entouré de bien de cette manière sera pardonné par Allah, l'Exalté. Chaque musulman doit donc se demander quel est son héritage ?

Le monde matériel - 38

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la mort d'une célébrité et de ses réalisations dans le monde. Cela est lié à un verset du Saint Coran qui se trouve dans le chapitre 16 An Nahl, verset 96 :

« Tout ce que vous possédez aura une fin, mais ce que possède Allah est permanent… »

La mort de cette célébrité nous rappelle que de nombreuses personnes célèbres nous ont quittés et qu'elles ont été si vite oubliées par le monde, en particulier par les médias. Certaines célébrités étaient toujours mentionnées dans les médias de leur vivant, mais après leur décès, elles n'ont peut-être été mentionnées qu'une seule fois dans l'année qui a suivi. De plus, les choses mêmes qu'elles avaient obtenues dans le monde matériel, comme la célébrité, la fortune, l'autorité et un statut social élevé, ont toutes disparu alors qu'elles s'en allaient vers l'au-delà les mains vides.

Cet article de presse nous rappelle également que de nombreuses célébrités, après avoir atteint le sommet de leur industrie, sont devenues dépressives et même suicidaires. L’une des raisons pour lesquelles cela se produit est que lorsqu’elles atteignent le sommet de la montagne après

avoir tant sacrifié, comme leur modestie, leur dignité et leur moralité, elles ne trouvent pas ce qu'elles cherchaient, à savoir le contentement et le bonheur durable. Lorsqu'elles évaluent leur vie, elles se rendent compte qu'il n'est pas possible de revenir à leur mode de vie antérieur et plus agréable , car les choses qu'elles ont sacrifiées ont maintenant disparu. Par exemple, elles ont peut-être rompu une amitié avec une bonne personne car on leur a conseillé de ne pas sacrifier leur amour-propre au nom de la célébrité. Elles se retrouvent maintenant entourées de personnes qui ne désirent leur compagnie que pour le bien du monde matériel, comme la richesse. Cela conduit souvent à la solitude, même si elles sont entourées d'un large entourage. Ensuite, elles perdent le contrôle, ce qui conduit à une énorme dépression mentale. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Il est important de comprendre qu'il n'y a rien de mal à rechercher le succès dans ce monde, tant que cela est licite. Mais il ne faut pas sacrifier les limites fixées par l'Islam en faisant un mauvais usage des bénédictions qui nous ont été accordées, comme la modestie, pour y parvenir. Il faut également donner la priorité à l'au-delà plutôt qu'au monde matériel, sachant que tout ce qu'ils obtiendront dans ce monde finira par les quitter au cours de leur vie ou au moment de leur mort. S'ils se comportent de manière opposée, ils seront eux aussi, comme les célébrités de ce monde, laissés les mains vides dans leur tombe et ils seront oubliés par ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Ainsi, un musulman doit s'acquitter de ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers les gens, tout en profitant du monde matériel dans les limites de l'Islam. Cela implique d'utiliser les bénédictions

qui lui ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela conduit à la paix de l’esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Le monde matériel - 39

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais brièvement parler. Il parlait d'un athlète célèbre dont la série de victoires avait été interrompue. Cet incident est lié à un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 3618. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que toute chose de ce monde qui est élevée est finalement abaissée par Allah, l'Exalté.

Cela ne signifie pas que les musulmans doivent éviter le monde matériel et essayer d'y réussir. Les musulmans doivent s'efforcer d'obtenir une éducation matérielle et un métier licite, car cela permet d'éviter les richesses illicites et est nécessaire pour s'acquitter de ses responsabilités. Chapitre 28 Al Qasas, verset 77 :

« Cherchez, parmi ce qu'Allah vous a donné, la demeure future. Et n'oubliez pas votre part dans la vie présente… »

Ce hadith signifie en réalité qu'il ne faut pas faire du succès mondain sa priorité numéro un, mais plutôt consacrer la plupart de ses efforts à atteindre la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths

du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Peu importe le succès que l'on obtient dans le monde, il finira par s'estomper. Cette disparition se produira soit de son vivant, soit à sa mort. D'innombrables personnes ont bâti de grands empires et obtenu beaucoup de succès dans le monde, mais toutes ces réalisations ont fini par s'estomper. Combien de personnes ont vu leur nom placardé sur des gratte-ciels pour être ensuite effacé et oublié peu de temps après ?

Ce hadith ne signifie pas que la réussite ne sera pas accordée à une personne qui a rencontré des difficultés. Les musulmans doivent s'efforcer de réussir dans ce monde et ne pas abandonner lorsqu'ils sont confrontés à des revers. La clé est de donner la priorité au succès de l'au-delà par rapport au monde matériel en utilisant les bénédictions et le succès du monde matériel pour réussir dans l'au-delà. On peut y parvenir en s'efforçant d'obtenir le succès licite dans ce monde afin de remplir ses responsabilités et ses devoirs sans gaspillage ni extravagance. On doit également utiliser son succès mondain pour l'aider à obtenir la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes, en dépensant son excédent de richesse dans des projets caritatifs. Si son succès mondain peut influencer la société, alors il doit l'utiliser d'une manière qui profite aux autres. Un musulman doit se comporter de cette manière avant que son succès

mondain ne s’estompe et qu’il ne perde l’occasion de l’utiliser pour atteindre la paix de l’esprit et du corps dans les deux mondes.

En termes simples, le succès dans le monde matériel passera mais le succès dans l’au-delà perdurera, c’est pourquoi les musulmans doivent consacrer leurs efforts en conséquence.

Le monde matériel - 40

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de l'influence positive et négative de la société et de la culture. Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3294, indique que quel que soit le chemin emprunté par le deuxième calife bien guidé de l'islam, Omar Bin Khataab, qu'Allah l'agrée, le diable prendrait un chemin différent, c'est-à-dire par peur de lui. L'une des raisons pour lesquelles le diable a agi de la sorte est qu'il n'avait que peu d'influence sur Omar Bin Khataab, qu'Allah l'agrée. Le diable ne peut pas forcer physiquement quelqu'un à commettre des péchés. Il l'encourage plutôt à le faire par des murmures. Mais pour que ces derniers soient efficaces, il exige que l'homme ait une sorte de désir mondain. Ensuite, par ses murmures, il encourage la croissance de ce désir mondain jusqu'à ce qu'il pousse l'homme à agir en conséquence, commettant ainsi un péché. La raison pour laquelle le diable n'a eu que peu d'effet sur Omar Bin Khataab, qu'Allah l'agrée, est qu'il avait supprimé les désirs mondains de son cœur. Ses seuls désirs étaient liés à la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, si les musulmans souhaitent minimiser l'effet du Diable sur eux, ils doivent éliminer les désirs inutiles de leur cœur. Cela ne se produit que lorsqu'on s'abstient de se livrer aux aspects excessifs et inutiles de ce monde matériel. Plus on fait cela, plus ces désirs mondains quitteront son cœur jusqu'à ce qu'il atteigne un point où il ne désire que satisfaire Allah, l'Exalté, dans toutes ses actions. Le Diable fuira cette personne car il sait qu'il n'aura que peu d'effet sur elle. Mais plus on se livre aux aspects inutiles de ce monde matériel, plus on aura de désirs mondains et donc, plus le Diable aura d'influence sur elle. Chapitre 15 Al Hijr, versets 39-40 :

« [Iblis] dit : « Ô mon Seigneur, parce que Tu m'as mis en erreur, je vais certainement les rendre agréables [à la désobéissance] sur terre, et je les égarerai tous, sauf, parmi eux, Tes serviteurs sincères. »

Le monde matériel - 41

L'un des plus grands obstacles à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, est de nourrir de faux espoirs quant à une longue vie. C'est une caractéristique extrêmement blâmable, car c'est la principale raison pour laquelle un musulman donne la priorité à l'accumulation du monde matériel au détriment de la préparation pour l'au-delà. Il suffit d'évaluer sa journée moyenne de 24 heures et d'observer combien de temps il consacre au monde matériel et combien de temps il consacre à l'au-delà pour se rendre compte de cette vérité. En fait, nourrir de faux espoirs quant à une longue vie est l'une des armes les plus puissantes que le diable utilise pour égarer les gens. Lorsqu'une personne croit qu'elle vivra longtemps, elle retarde la préparation de l'au-delà en croyant à tort qu'elle pourra s'y préparer dans un avenir proche. Dans la plupart des cas, cet avenir proche n'arrive jamais et la personne décède sans s'être suffisamment préparée pour l'au-delà.

De plus, le faux espoir d'une longue vie pousse les gens à retarder le repentir sincère et à changer de caractère pour le mieux, car ils croient qu'ils ont encore beaucoup de temps pour le faire. Cela encourage une personne à accumuler les choses de ce monde matériel, comme les richesses, car cela les convainc qu'ils en auront besoin pendant leur longue vie sur Terre. Le Diable fait peur aux gens en leur faisant croire qu'ils doivent accumuler des richesses pour leurs vieux jours, car ils risquent de ne trouver personne pour les soutenir lorsqu'ils seront physiquement plus faibles et ne pourront donc plus travailler pour eux-mêmes. Ils oublient que de la même manière qu'Allah, l'Exalté, a pris soin de leur subsistance quand ils étaient plus jeunes, Il pourvoira également à leurs besoins dans la vieillesse. En fait, la subsistance de la création a été allouée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la

terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Il est étrange de voir comment une personne consacre 40 ans de sa vie à économiser pour sa retraite qui dure très rarement plus de 20 ans, mais ne se prépare pas de la même manière pour l'éternel au-delà.

L'islam n'enseigne pas aux musulmans à ne rien préparer pour le monde. Il n'y a pas de mal à économiser pour le futur proche, à condition de donner la priorité à l'au-delà. Même si les gens admettent qu'ils peuvent mourir à tout moment, certains se comportent comme s'ils allaient vivre éternellement dans ce monde. Au point même que si on leur promettait la vie éternelle sur Terre, ils ne seraient pas capables de faire plus d'efforts pour accumuler davantage de biens matériels en raison des restrictions du jour et de la nuit. Combien de personnes sont décédées plus tôt que prévu ? Et combien en ont tiré une leçon et ont changé leur comportement ?

En réalité, l'une des plus grandes souffrances qu'une personne ressent au moment de la mort ou à toute autre étape de l'au-delà est le regret d'avoir retardé sa préparation pour l'au-delà. Chapitre 63 Al Munafiqun, versets 10-11 :

« Et dépensez de ce que Nous vous avons attribué, avant que la mort n'approche de l'un de vous et qu'il dise : « Seigneur, si Tu me retardais un moment, afin que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des pieux. » Mais Allah ne retarde pas une âme quand son heure est venue. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »

On qualifierait de fou celui qui consacrerait plus de temps et d'argent à une maison dans laquelle il n'habitera que peu de temps plutôt qu'à une maison dans laquelle il prévoit de vivre très longtemps. C'est l'exemple même de la priorité accordée au monde temporel par rapport à l'au-delà éternel.

Les musulmans doivent œuvrer pour le monde présent et pour l'au-delà, mais sachez que la mort ne survient pas à un moment, dans une situation ou à un âge que l'on connaît, mais qu'elle est certaine d'arriver. Par conséquent, se préparer à la mort et à ce qu'elle entraîne doit avoir la priorité sur la préparation à un avenir dans ce monde qui n'est pas certain d'arriver.

Le monde matériel - 42

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4297, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu qu'un jour viendrait bientôt où d'autres nations attaqueraient la nation musulmane et que même si elles seraient nombreuses, elles seraient considérées comme insignifiantes par le monde. Allah, l'Exalté, enlèverait la peur des musulmans du cœur des autres nations. Cela se produirait à cause de l'amour de la nation musulmane pour le monde matériel et de sa haine de la mort.

Les Compagnons, qu'Allah les agrée, étaient peu nombreux et pourtant ils ont vaincu des nations entières, alors que les musulmans d'aujourd'hui sont plus nombreux et pourtant ils n'ont aucune influence sociale ou politique dans le monde. Cela est dû au fait que les Compagnons, qu'Allah les agrée, ont vécu leur vie selon les préceptes de l'Islam, en privilégiant et en préparant l'au-delà au détriment des plaisirs licites de ce monde. Ils ont utilisé les bienfaits qui leur ont été accordés d'une manière qui agrée à Allah, l'Exalté.

Or, la plupart des musulmans d'aujourd'hui ont adopté l'état d'esprit opposé. Il est important de comprendre que la racine de tous les péchés est l'amour du monde matériel. En effet, tout péché commis est commis par amour et désir pour celui-ci. Le monde matériel peut être divisé en quatre aspects : la célébrité, la fortune, l'autorité et la vie sociale, comme la famille et les amis. C'est dans la poursuite excessive de ces choses que

l’on commet des péchés, comme l’acquisition de richesses illégales par amour de la fortune. C’est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2376, prévient que l’amour de la richesse et de l’autorité est plus destructeur pour la foi que la destruction que provoqueraient deux loups affamés s’ils étaient lâchés sur un troupeau de moutons. Chaque fois que les gens recherchent l’excès de ces aspects du monde matériel, cela conduit toujours à la désobéissance à Allah, l’Exalté. Lorsque cela se produit, la miséricorde d’Allah, l’Exalté, est supprimée, ce qui ne mène qu’à des ennuis.

Bien que certains musulmans croient que la poursuite des biens matériels est inoffensive, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre cela dans de nombreux hadiths, comme celui qui se trouve dans le Sahih Bukhari, numéro 3158. Il a averti qu'il ne craignait pas la pauvreté pour les musulmans. Ce qu'il craignait, c'était que les musulmans recherchent les excès de ce monde matériel, comme l'excès de richesse, et que cela les amène à se faire concurrence pour cela et cela conduirait à leur destruction. Comme l'a averti ce hadith, tel était le comportement des nations du passé.

Le monde matériel étant limité, il est évident que les gens devraient rivaliser pour l’obtenir s’ils désirent plus que ce dont ils ont besoin. Cette compétition les amènerait à adopter des caractéristiques qui contredisent le caractère d’un vrai musulman, comme l’envie et l’inimitié envers les autres. Ils cesseraient de se soucier les uns des autres car ils sont trop occupés à rivaliser pour rassembler et thésauriser le monde matériel. Et ils contrediraient le conseil donné dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6011, qui conseille aux musulmans d’agir comme un seul corps, lorsque l’une des parties du corps souffre d’une maladie, le reste du corps

partage la douleur. Cette compétition pousserait un musulman à cesser d’aimer pour les autres ce qu’il aime pour lui-même, ce qui est une caractéristique d’un vrai croyant selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2515, car ils désirent surpasser leurs coreligionnaires musulmans dans les choses de ce monde. En persistant dans cette compétition, le musulman sera amené à aimer, à haïr, à donner et à retenir tout pour le bien du monde matériel au lieu de le faire pour Allah, l'Exalté, ce qui est un aspect du perfectionnement de la foi selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4681. Cette compétition est la différence entre les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et beaucoup de musulmans d'aujourd'hui. Cette attitude empêcherait les musulmans d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela leur ferait perdre le soutien d'Allah, l'Exalté, ce qui ouvrirait la porte à leurs ennemis pour les dominer.

Si les musulmans souhaitent retrouver la force et l’influence que l’islam avait autrefois, ils doivent s’efforcer de préparer l’au-delà plutôt que de s’efforcer d’obtenir, de jouir et d’accumuler les excès de ce monde matériel. Cela doit se faire au niveau individuel jusqu’à ce que cela affecte toute la nation.

Le monde matériel - 43

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Le succès dans ce monde peut être divisé en plusieurs catégories : la célébrité, la fortune, l’autorité, la famille, les amis et la carrière.

Il est important de comprendre que même s’il n’est pas interdit de lutter pour obtenir le succès dans ce monde, il faut comprendre que le succès dans ce monde est accordé aux gens comme un test. En général, il existe quatre voies parmi lesquelles on peut choisir après avoir obtenu le succès dans ce monde qui détermine si on réussit ou non le test. La première voie est celle où après avoir obtenu le succès dans ce monde, comme une bonne carrière, le musulman se perd dans sa carrière et donne la priorité à la progression de sa carrière avant toute autre chose. Il se préoccupe moins de gagner de l’argent et se concentre davantage sur l’avancement de sa carrière. Ce type de personne est courant, qui abandonne volontiers un salaire plus élevé pour un salaire inférieur simplement parce que ce dernier a plus de chances de progresser dans sa carrière. Leur intention et leurs efforts les détournent de la recherche de la paix dans ce monde et de la préparation pratique pour le Jour du Jugement, qui implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, .

La deuxième voie que l’on peut choisir après avoir obtenu le succès dans ce monde est de se perdre dans l’acquisition de plus en plus de richesses,

par exemple en développant son entreprise et en investissant dans des opportunités financières. Cette personne se préoccupe moins de progresser dans sa carrière et de dépenser sa richesse, mais uniquement de gagner plus de richesses. Son intention et ses efforts la distraient de l'obtention de la paix de l'esprit et de la préparation pratique pour le Jour du Jugement, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté.

La troisième voie que l'on peut choisir après avoir obtenu le succès mondain est celle de se consacrer à profiter du succès mondain qu'on a obtenu, comme la richesse ou la célébrité. Ils ont travaillé dur pour obtenir le succès mondain et se sentent donc en droit d'en profiter. Ces personnes ne se soucient pas de gagner plus de richesse ou de progresser dans leur carrière, mais plutôt de s'amuser et se perdent donc dans les divertissements, les plaisirs et les jeux, comme les vacances et les fêtes. Leur intention et leurs efforts les distraient de l'obtention de la paix de l'esprit et de la préparation pratique pour le Jour du Jugement, qui implique d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

Ces trois chemins font qu'une personne échoue au test d'obtention du succès mondain, même si elle adhère au licite, car ces choses ne sont pas la raison pour laquelle le succès mondain lui a été accordé.

Le chemin ultime et correct que l'on peut choisir lorsqu'on obtient le succès dans ce monde est d'utiliser le succès, comme la richesse, d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths

du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Grâce à cela, on passe l'épreuve de son succès dans ce monde et on obtient la paix de l'esprit et du corps. On obtient un bon équilibre entre l'utilisation de son succès dans ce monde pour mener une vie confortable tout en évitant l'excès, le gaspillage et l'extravagance. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas profiter du succès dans ce monde, mais cela signifie que le succès consiste à en profiter avec modération afin de ne pas se laisser distraire par l'obtention de la paix de l'esprit et la préparation pratique pour le Jour du Jugement, ce qui implique d'utiliser les bénédictions de ce monde qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela n'est possible qu'en étudiant et en agissant selon le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela n'est pas possible pour celui qui choisit l'un des trois premiers chemins évoqués après avoir obtenu le succès matériel.

Le monde matériel - 44

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. De nombreux musulmans utilisent des excuses classiques pour éviter d'apprendre et d'agir selon le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Par exemple, un parent utilisera sa préoccupation d'élever son enfant comme excuse pour éviter d'apprendre et d'agir selon les connaissances islamiques. Tout ce qui empêche une personne d'accomplir le but de sa création, qui est d'utiliser ses bénédictions d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le décrivent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), n'est rien d'autre qu'une punition et une malédiction pour eux.

Tout d'abord, le musulman doit être honnête avec lui-même, car se mentir à soi-même ne fait que l'empêcher d'avoir la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Si un musulman a le temps de regarder des films et des émissions de télévision, il a aussi le temps d'apprendre et d'agir selon les connaissances islamiques.

Deuxièmement, le musulman doit comprendre que tout bien matériel qui lui a été accordé ne devient une bénédiction que s'il l'utilise d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela implique d'apprendre et d'agir selon les connaissances islamiques et d'accomplir ses devoirs et responsabilités envers Allah, le Très-Haut, et la

création. Si ces choses matérielles, comme un conjoint, des enfants ou une carrière, empêchent une personne d'apprendre et d'agir selon les connaissances islamiques, alors elle doit savoir que ces choses matérielles ne sont devenues pour elle qu'une malédiction et une punition, conséquence directe de sa paresse et de sa mauvaise attitude.

Il faut consacrer le temps dont on dispose à l'étude et à la mise en pratique des connaissances islamiques. Allah, le Très-Haut, n'attend pas des musulmans qu'ils deviennent des savants, mais ils doivent consacrer du temps, le temps qu'ils peuvent trouver, à l'étude et à la mise en pratique des connaissances islamiques, afin qu'ils puissent progressivement améliorer leur comportement envers Allah, le Très-Haut, et la création, ce qui implique d'utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut.

Le monde matériel - 45

J'ai eu une réflexion que je voulais partager. Pour évaluer correctement la valeur des choses, il ne faut jamais accepter les points de vue des réseaux sociaux, de la mode et de la culture, car ils se trompent souvent. Par exemple, les réseaux sociaux et la culture enseignent que posséder beaucoup de richesses est précieux. Or, en réalité, avoir trop de richesses ne fait qu'engendrer du stress, surtout lorsqu'on en fait un mauvais usage.

Une excellente façon de juger la valeur des choses, qui correspond dans la plupart des cas aux enseignements de l'islam, est d'observer si quelque chose dure ou non. Toutes les choses qui ont une valeur réelle, comme la paix de l'esprit et les bonnes actions, durent. Par exemple, une personne qui a accompli une bonne action, comme le pèlerinage sacré des années plus tôt, ressentira toujours la paix de l'esprit que cela lui apporte chaque fois qu'elle y pensera. La paix de l'esprit accordée par l'obéissance à Allah, l'Exalté, est quelque chose qui dure également, quelle que soit la situation à laquelle elle est confrontée. En revanche, les choses qui ont peu de valeur réelle ne durent jamais, comme le plaisir et le divertissement. Par exemple, lorsqu'une personne a fini de regarder un film, elle commence à chercher la prochaine chose à regarder, car le plaisir qu'elle a ressenti en regardant le film a disparu une fois qu'elle a fini. Partir en vacances tranquilles est la même chose. Lorsqu'on revient de vacances, on commence souvent à planifier la prochaine, car le plaisir qu'on a ressenti en vacances a disparu dès qu'on rentre chez soi. Avoir des amis est un autre exemple classique. Beaucoup de gens font de grands sacrifices au nom de l'amitié, même si ces amitiés profondément ancrées dans le monde s'estompent souvent avec le temps. Les meilleurs amis deviennent des étrangers.

Observer les choses selon qu’elles durent ou non est donc une excellente façon de juger ce qui a une valeur réelle et ce qui n’en a pas. De cela, on peut apprendre à quoi il faut consacrer ses efforts et ses ressources. Chapitre 16 An Nahl, verset 96 :

« Tout ce que vous possédez aura une fin, mais ce que possède Allah est permanent... »

Le monde matériel - 46

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Si l'on observe les gens, on verra clairement que la paix de l'esprit et le succès ne résident pas dans la célébrité, la fortune, l'autorité, la famille, les amis ou la carrière. Cela est évident, car les personnes qui possèdent le plus de ces choses sont confrontées à plus de problèmes émotionnels et mentaux que quiconque, tels que l'anxiété, la dépression, le stress et les tendances suicidaires et sont les plus dépendantes aux drogues et à l'alcool. Comme Allah, l'Exalté, seul contrôle le cœur des gens, qui est la station de la paix de l'esprit, Lui seul décide qui obtient la paix de l'esprit. La seule condition pour l'obtenir est de Lui obéir sincèrement, en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à Lui plaire, comme indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 28 :

« …Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie… »

Or, celui qui se détourne de cette obéissance sera empêché d'obtenir la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, même s'il a le monde à ses pieds. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

Mais le but de cette discussion est de comprendre quelque chose de plus. Comme la paix de l'esprit et le succès ne sont pas du tout liés aux choses de ce monde, comme la richesse, cela ne signifie pas qu'il faille abandonner ce monde matériel et les opportunités qui lui ont été accordées par Allah, l'Exalté, comme la possibilité de s'instruire. L'Islam est une religion d'équilibre et l'équilibre est le meilleur dans ce cas. Un musulman doit utiliser les opportunités licites qui lui sont accordées sans être empêché d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière agréable à Allah, l'Exalté. Par exemple, il ne faut pas abandonner l'éducation et la recherche d'un bon travail licite simplement parce que la paix et le succès ne sont pas de leur ressort. Il faut comprendre que le succès mondain en soi n'est pas mauvais, il devient bon ou mauvais selon la façon dont on l'utilise. Par conséquent, il faut utiliser les opportunités licites et bonnes qui lui ont été accordées dans ce monde afin d'obtenir le succès mondain, de pouvoir accroître le nombre de bonnes actions qu'il accomplit et de répandre le bien dans la société. Par exemple, celui qui obtient un bon emploi, comme celui de médecin, doit utiliser son salaire et son influence sociale de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Il peut réduire

son temps de travail, car son salaire élevé couvre facilement ses dépenses et ses responsabilités financières, afin de pouvoir consacrer plus de temps à l'apprentissage et à la mise en pratique des connaissances islamiques et à la participation à des projets bénéfiques. Toutes ces choses augmenteront l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, sous la forme de bonnes actions et de diffusion du bien dans la société. Toutes ces choses sont difficiles ou impossibles à faire quand on n'obtient pas le succès mondain qu'obtient quelqu'un qui a un bon emploi. C'est la raison pour laquelle de nombreux compagnons du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, n'ont pas refusé les bonnes opportunités matérielles qui leur étaient offertes, comme devenir gouverneur d'une ville. Ils ont pleinement utilisé ce succès mondain de manière à plaire à Allah, l'Exalté, et ont ainsi accru leur tranquillité d'esprit et leur succès dans les deux mondes.

En conclusion, le musulman doit comprendre que la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes ne résident que dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à Lui plaire. Il doit utiliser les bonnes opportunités matérielles qui lui sont accordées tout en maintenant cette obéissance afin d'accroître sa paix et son succès dans les deux mondes et il ne doit pas se détourner du succès matériel, à moins qu'il ne croie vraiment qu'il ne sera pas capable de maintenir son obéissance sincère à Allah, l'Exalté.

Connaissances - 1

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6853, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque suit un chemin en quête de connaissance, Allah, l'Exalté, lui facilitera le chemin du Paradis.

FrançaisCela désigne à la fois un chemin physique que l'on emprunte pour rechercher la connaissance, comme assister à des conférences et à des cours, et un chemin par lequel on cherche la connaissance sans voyage physique. Cela englobe toutes les formes de connaissance, comme l'écoute, la lecture, l'étude et l'écriture sur la connaissance. Le chemin vers le Paradis comporte de nombreux obstacles qui empêchent le musulman d'y parvenir. Seul celui qui en possède la connaissance et la façon de les surmonter y parviendra en toute sécurité. De plus, il est facile de comprendre qu'une personne ne peut atteindre une ville dans ce monde sans connaître son emplacement et la route qui y mène. De même, le Paradis ne peut être obtenu sans connaître ces choses à son sujet, comme le chemin qui y mène. Les connaissances mentionnées incluent les connaissances mondaines utiles ainsi que les connaissances religieuses, car les premières aident souvent à rester sincèrement obéissant à Allah, l'Exalté. Par exemple, celui qui recherche des connaissances mondaines utiles afin d'obtenir un métier licite trouvera plus facile d'éviter de gagner des richesses illicites. Cette attitude l'aidera dans son voyage vers le Paradis.

En outre, le chemin du Paradis n’est emprunté que par ceux qui adoptent la piété. Cela implique d’accomplir les commandements d’Allah, l’Exalté, de s’abstenir de Ses interdictions, d’affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). La racine de la piété réside donc dans l’acquisition et l’application des connaissances religieuses. Chapitre 35 Fatir, verset 28 :

« ...Seuls parmi Ses serviteurs craignent Allah et sont doués de savoir... »

Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'intention d'un musulman qui cherche à acquérir la connaissance et à la mettre en pratique doit être de plaire à Allah, le Très-Haut. Quiconque cherche à acquérir la connaissance religieuse pour une raison matérielle, comme par exemple pour se mettre en valeur, a été averti de l'enfer s'il ne se repent pas sincèrement. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253.

De plus, le musulman doit s'efforcer d'agir selon ses connaissances, car la connaissance sans action n'a aucune valeur ni aucun avantage. C'est comme celui qui possède la connaissance d'un chemin vers la sécurité mais ne l'emprunte pas et reste au contraire dans une zone pleine de dangers. C'est pourquoi la connaissance peut être divisée en deux catégories. La première est celle où l'on agit selon sa connaissance, ce qui conduit à la piété et à une augmentation de l'obéissance à Allah, l'Exalté. La seconde est celle où l'on n'agit pas selon sa connaissance. Ce type n'augmentera pas l'obéissance à Allah, l'Exalté, en fait, cela ne fera qu'accroître l'arrogance de l'individu, croyant qu'il est supérieur aux autres,

même s'il est comme des ânes qui transportent des livres qui ne lui sont d'aucune utilité. Chapitre 62 Al Jumu'ah, verset 5 :

« … et ne l'ont pas accepté (n'ont pas agi selon leur connaissance) est comme celui d'un âne qui porte des volumes [de livres]… »

Le hadith principal qui nous intéresse ici évoque les bienfaits obtenus par un groupe de musulmans qui étudient et récitent le Saint Coran dans une mosquée. En effet, la tranquillité et la miséricorde descendront sur eux, les anges les entoureront et Allah, l'Exalté, les mentionnera aux anges célestes.

Cela indique la vertu de l'étude du Saint Coran. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5027, que la meilleure personne est celle qui apprend le Saint Coran et l'enseigne aux autres. Il est important de noter que cela inclut la mise en pratique des enseignements du Saint Coran. Ce groupe de personnes est si spécial qu'Allah, l'Exalté, pardonnera même à la personne qui les rejoint involontairement. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6408. Il est à espérer que ceux qui accomplissent régulièrement cet acte recevront les dons mentionnés plus haut, à savoir la tranquillité et la miséricorde d'Allah, l'Exalté, tout au long de leur journée. Quiconque reçoit ces bénédictions trouvera la paix et la facilité dans tous les aspects de sa vie et lorsqu'il rencontrera une difficulté, ces dons le guideront en toute sécurité.

Il est à espérer que quiconque reçoit la compagnie des Anges dans ce monde se verra accorder leur compagnie au moment de sa mort et dans l'au-delà. Chapitre 41 Fussilat, verset 31 :

« Nous [les anges] étions vos alliés dans la vie présente et [le sommes] dans l'au-delà… »

Connaissances - 2

Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2645, que lorsqu'Allah, l'Exalté, désire donner du bien à quelqu'un, Il lui fournit la connaissance islamique.

Il ne fait aucun doute que chaque musulman, quelle que soit la force de sa foi, désire le bien dans les deux mondes. Même si de nombreux musulmans croient à tort que le bien qu'ils désirent réside dans la renommée, la richesse, l'autorité, la compagnie et leur carrière, ce hadith montre clairement que le véritable bien durable réside dans l'acquisition et l'application du savoir islamique. Il est important de noter qu'une branche du savoir religieux est le savoir mondain utile par lequel on acquiert une subsistance légale afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Même si le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué où se trouve le bien, il est dommage que de nombreux musulmans n'y accordent pas beaucoup d'importance. Dans la plupart des cas, ils s'efforcent seulement d'acquérir le strict minimum de connaissances islamiques afin de remplir leurs devoirs obligatoires et ne parviennent pas à acquérir et à appliquer davantage, comme les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Au lieu de cela, ils consacrent leurs efforts aux choses de ce monde, croyant que le véritable bien se trouve là. Beaucoup de musulmans ne se rendent pas compte que les pieux prédécesseurs devaient voyager pendant des semaines pour apprendre un seul verset ou un hadith du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), alors qu'aujourd'hui, on peut étudier les enseignements de l'Islam sans quitter sa maison. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne profitent pas de cette bénédiction accordée aux

musulmans d'aujourd'hui. Par Son infinie miséricorde, Allah, l'Exalté, par l'intermédiaire de Son Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), a non seulement indiqué où se trouve le véritable bien, mais Il a également mis ce bien à portée de main.

Le musulman ne doit pas se laisser tromper en pensant que la science islamique n'explique que la manière d'accomplir les rituels et ce qui est licite ou illicite. En réalité, elle enseigne aux gens comment adopter l'attitude et le comportement corrects afin qu'ils utilisent correctement tous les bienfaits de ce monde qui leur ont été accordés, pour qu'ils en bénéficient eux-mêmes et pour les autres dans les deux mondes, et qu'ils atteignent ainsi la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes. Le seul qui peut enseigner cela à l'humanité est Celui qui a créé et qui sait toute chose, à savoir Allah, l'Exalté. Par conséquent, donner la priorité à l'acquisition et à l'application de la science matérielle plutôt qu'à la science religieuse n'est pas sage.

Allah, le Très-Haut, a informé l'humanité de l'endroit où se trouve un trésor éternel enfoui qui peut résoudre tous les problèmes qu'elle peut rencontrer dans les deux mondes. Mais les musulmans n'obtiendront ce bien qu'en luttant pour l'acquérir et en le mettant en pratique. Cela mènera à son tour à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Connaissances - 3

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 3257, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre le fait de poser trop de questions, car cela mènerait à la destruction des nations passées. Les musulmans devraient plutôt faire ce qui leur a été ordonné, selon leurs capacités, et s'abstenir de ce qui leur a été interdit.

Les musulmans ne devraient pas adopter cette mentalité, car les personnes qui ont l'habitude de poser trop de questions échouent souvent à remplir leurs devoirs et à acquérir des connaissances utiles, car elles sont trop occupées à poser des questions et à faire des recherches sur des informations moins importantes et parfois sans rapport. Cette mentalité peut également inciter une personne à discuter et à débattre sur ce type de questions. Malheureusement, cette attitude est assez répandue parmi les musulmans d'aujourd'hui, car ils discutent souvent de questions non obligatoires et moins importantes, au lieu de se concentrer sur l'accomplissement de leurs devoirs obligatoires et des traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), c'est-à-dire de les remplir avec toutes leurs étiquettes et conditions.

Le musulman doit plutôt faire des recherches et des questions sur des sujets pertinents et importants à comprendre, tant pour les questions mondaines que religieuses, sinon il suivra les traces des personnes mentionnées dans ce hadith et ne fera que rendre sa propre vie plus difficile. En ce qui concerne la foi, la pertinence est déterminée par le fait

de décider si l'apprentissage de quelque chose augmentera son obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Si ce n'est pas le cas, alors il ne doit pas perdre son temps à rechercher et à apprendre ce morceau de connaissance. En ce qui concerne la vie mondaine, la pertinence est déterminée par le fait de décider si l'apprentissage de quelque chose l'aidera à accomplir ses devoirs mondains, tels que ses devoirs au travail. Si ce n'est pas le cas, alors il ne doit pas perdre son temps à rechercher et à apprendre ce morceau de connaissance.

Enfin, il faut éviter de se laisser aller à la mentalité mentionnée dans le hadith principal, surtout lorsqu'on étudie les enseignements islamiques, car on peut facilement transformer ce qui devrait être un moyen d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie, en une étude académique de l'islam qui n'a aucun effet pratique sur sa vie et son comportement. Cette dernière attitude peut facilement être adoptée si l'on persiste à rechercher et à apprendre des connaissances qui n'augmenteront pas son obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Il s'agit facilement de la connaissance dont Allah, l'Exalté, n'a pas parlé dans le Saint Coran ni de ce qui a été discuté par le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), dans ses hadiths. Toute connaissance religieuse qui n'est pas abordée dans ces deux sources de guidance est sans importance et n'est donc pas nécessaire pour guider une personne vers la paix et le succès dans les deux mondes. Si elle était nécessaire, elle aurait été abordée dans ces deux sources de guidance. Par conséquent, toute connaissance religieuse enracinée dans les deux sources de guidance est pertinente et doit être recherchée et mise en pratique, toute autre connaissance religieuse doit être évitée.

Connaissances - 4

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que celui qui acquiert des connaissances religieuses dans le but de se montrer aux savants, de discuter avec les autres ou d'attirer l'attention sur lui-même ira en Enfer.

Même si la connaissance est le fondement de tout bien, aussi bien dans les domaines terrestres que religieux, les musulmans doivent comprendre que la connaissance ne leur sera bénéfique que s'ils corrigent d'abord leur intention. Cela signifie qu'ils s'efforcent d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance afin de plaire à Allah, l'Exalté. Toutes les autres raisons ne mèneront qu'à une perte de récompense et même à une punition si le musulman ne se repent pas sincèrement.

En réalité, la connaissance est comme l'eau de pluie qui tombe sur différents types d'arbres. Certains arbres poussent près de cette eau pour en faire bénéficier d'autres, comme un arbre fruitier. D'autres, au contraire, poussent près de cette eau et deviennent une nuisance pour les autres. Même si l'eau de pluie est la même dans les deux cas, les résultats sont très différents. De même, la connaissance religieuse est la même pour les gens, mais si l'on adopte une intention incorrecte, elle deviendra un moyen de destruction. Inversement, si l'on adopte une intention correcte, elle deviendra un moyen de salut.

Les musulmans doivent donc corriger leur intention en toute chose, car ils seront jugés sur cette base. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Et ils doivent se rappeler que l'une des premières personnes à entrer en Enfer sera un savant qui n'a acquis le savoir que pour se vanter devant les autres. Ceci a été averti dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 4923.

De plus, il faut associer sa bonne intention à l'action selon ses connaissances, car la connaissance sans action n'est pas une connaissance utile, c'est simplement une information. Ne pas agir selon ses connaissances est comme un médecin qui ne met pas en pratique ses connaissances médicales pour soigner les gens. De la même manière qu'il ne fait aucun bien à lui-même ou aux autres, il en va de même pour un musulman qui possède des connaissances islamiques et ne les met pas en pratique. En fait, cette personne a été comparée à un âne qui transporte des livres de science. Chapitre 62 Al Jumu'ah, verset 5 :

« … et ne l'ont pas accepté (n'ont pas agi selon leur connaissance) est comme celui d'un âne qui porte des volumes [de livres]… »

De plus, quiconque dissimule un savoir sans raison valable sera bridé par le feu au Jour du Jugement. Ceci est confirmé par un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2649. Par conséquent, les musulmans doivent partager les connaissances utiles qu'ils ont acquises avec les autres. Il serait tout simplement stupide de ne pas le faire car cela fait partie des

bonnes actions qui profiteront au musulman même après sa mort. Cela a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 241. Ceux qui ont accumulé le savoir ont été oubliés par l'histoire, mais ceux qui l'ont partagé avec les autres sont devenus connus comme les savants et les enseignants de l'humanité.

Enfin, l’objectif de l’acquisition du savoir n’est pas de vaincre les autres dans des débats. Le devoir du musulman est de présenter la vérité aux autres correctement, avec des preuves solides. Il ne lui incombe pas de forcer les gens à accepter la vérité par l’argumentation et le débat. Cette attitude ne fait qu’éloigner les gens de la vérité. Au contraire, il faut expliquer la vérité aux gens sans argumenter et montrer cette vérité en agissant soi-même. C’est ainsi que se comportaient les pieux prédécesseurs et cette méthode est beaucoup plus efficace pour amener les autres vers la vérité.

Connaissances - 5

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 219, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'apprendre un verset du Saint Coran est mieux que d'accomplir 100 cycles de prières surérogatoires. Et apprendre un sujet de science islamique, même si on ne le met pas en pratique, est mieux que d'accomplir 1000 cycles de prières surérogatoires.

Apprendre un verset implique de l'étudier et, plus important encore, de mettre en pratique ses enseignements dans sa vie. Il est important de noter qu'un musulman n'obtiendra cette récompense que s'il s'efforce sincèrement d'agir sur le sujet de la connaissance qu'il a apprise et de la mettre en pratique lorsque l'occasion se présente. Ce n'est que lorsqu'il n'a pas l'occasion d'agir sur le sujet de la connaissance islamique qu'il obtiendra la récompense d'offrir 1000 cycles de prière, même s'il ne l'agit pas réellement. Cela est dû au fait qu'Allah, l'Exalté, juge et récompense les gens en fonction de leur intention et accordera donc une récompense à ceux qui agiront sincèrement lorsque l'occasion se présentera. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

Enfin, comme l'indique le hadith principal dont nous discutons, acquérir et mettre en pratique la connaissance est de loin supérieur à l'adoration surérogatoire. En effet, la majorité des musulmans ne comprennent pas la langue arabe et sont donc moins susceptibles d'améliorer leur comportement et leur obéissance à Allah, l'Exalté, de manière positive, car

ils ne comprennent pas la langue qu’ils utilisent pour adorer Allah, l’Exalté. En revanche, acquérir et mettre en pratique la connaissance est beaucoup plus susceptible d’inciter quelqu’un à changer pour le mieux. C’est la raison pour laquelle certains musulmans passent des décennies à accomplir des adorations surérogatoires, mais n’améliorent pas le moins du monde leur comportement envers Allah, l’Exalté, ou envers les gens. Ce n’est de loin pas la meilleure ligne de conduite.

De plus, on ne peut pas adorer Allah, ni lui obéir dans ses actes quotidiens, ni accomplir correctement les droits des gens sans connaissance. L'ignorant commettra des péchés sans s'en rendre compte, car il ne sait pas quelles actions sont considérées comme des péchés. L'ignorant omet souvent d'accomplir de bonnes actions dans toutes les conditions et étiquettes, de sorte que ses nombreux actes d'adoration volontaire seront insuffisants. Alors que l'informé peut accomplir moins de bonnes actions, mais il les accomplira correctement, obtenant ainsi plus de récompense que l'adorateur ignorant.

Connaissances - 6

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 2520, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé les caractéristiques d'une personne chanceuse.

La première caractéristique est qu'ils agissent en fonction de leur savoir utile. Le savoir n'est utile que si l'on agit en fonction de celui-ci, sinon il témoignera contre eux au Jour du Jugement. Ne pas agir en fonction de son savoir et espérer obtenir le succès est aussi stupide que celui qui possède une carte de la destination souhaitée mais ne l'utilise pas et espère quand même y arriver en toute sécurité. Il est vital pour les musulmans de maîtriser les deux aspects du savoir. Le premier est de l'acquérir d'une source fiable et le deuxième est d'agir sincèrement en fonction de celui-ci pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Le musulman doit trouver le chemin du Paradis et le parcourir pour l'atteindre.

Connaissances - 7

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et Appréhension, numéro 2556, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a donné la bonne nouvelle à celui qui possède les caractéristiques suivantes.

Le dernier point mentionné dans le hadith principal dont nous discutons est que la personne chanceuse est celle qui agit selon ses connaissances. Il est important de le faire car ignorer ses connaissances et agir en contradiction avec celles-ci est un signe de grande ignorance. Ce type de connaissance n’est d’aucune utilité. En fait, elle ne témoignera contre une personne que le Jour du Jugement. La connaissance n’est utile que si elle est correctement mise en pratique, tout comme une carte ne mène à la destination souhaitée que si elle est utilisée. Ne pas mettre en pratique ses connaissances ne mènera pas une personne sur le chemin du Paradis, cela ne fera que la laisser dans l’obscurité, confuse et perdue.

Connaissances - 8

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les aînés d'une famille, en particulier les parents, utilisent souvent une phrase qui, selon eux, indique leur bonne direction, à savoir que les aînés savent mieux. Pour être honnête, cette phrase était vraie à l'époque des pieux prédécesseurs, car les aînés de cette époque s'efforçaient d'acquérir des connaissances utiles et d'agir en conséquence. Ils ont mis de côté leurs propres opinions et pensées et ont plutôt adopté les conseils du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). En raison de leurs efforts sincères, ils ont été assurés de la bonne direction par Allah, l'Exalté. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 69 :

« Et ceux qui luttent pour Nous, Nous les guiderons certainement vers Nos chemins… »

Cette affirmation s'appliquait donc à eux et les jeunes de l'époque avaient intérêt à suivre les conseils de ces anciens. Mais malheureusement, les temps ont changé. De nos jours, la majorité des anciens ne recherchent pas la connaissance bénéfique ni n'agissent en fonction de celle-ci. Au contraire, la grande majorité d'entre eux agissent en fonction de leurs pratiques culturelles qui, dans la plupart des cas, n'ont aucun fondement dans les enseignements islamiques. Ils fuient la connaissance bénéfique et se contentent de ces enseignements basés sur des pratiques culturelles inventées. À cause de cette ignorance, les anciens ont parfois raison et parfois tort. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle les anciens savent mieux que quiconque n'est plus valable.

Il est important de noter que cela ne signifie pas que le musulman doit ignorer ou manquer de respect à ses aînés, car cela contredit complètement les enseignements de l'islam. Il doit plutôt s'efforcer d'acquérir une connaissance correcte et bénéfique, écouter les conseils des autres, y compris de ses aînés, puis faire un choix qui est indiqué par l'islam dans toutes ses affaires, même si cela contredit les avis des autres. Un musulman ne doit pas suivre aveuglément ses aînés car cela l'éloignera dans la plupart des cas des enseignements de l'islam. Chapitre 6 Al An'am, verset 116 :

« Et si vous obéissez à la plupart des gens sur terre, ils vous égareront certainement du sentier d'Allah. Ils ne suivent que des conjectures et ne sont que des égarés. »

Il est possible de faire cela tout en respectant les autres, en particulier les aînés. Si les musulmans font cela, peut-être qu'un jour viendra où cette affirmation redeviendra vraie .

Connaissances - 9

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les musulmans se plaignent souvent de se sentir déconnectés d'Allah, l'Exalté, même s'ils participent à des rassemblements religieux et écoutent des conférences religieuses. L'une des principales raisons de ce phénomène est qu'ils ont adopté une attitude incorrecte qui contredit l'attitude de leurs prédécesseurs pieux. Ils participent à ces activités en quête de divertissement licite. Ils n'ont pas l'intention de rechercher et d'agir sur la base de la connaissance utile afin d'accroître leur obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, ce qui conduit à la proximité d'Allah, l'Exalté. Telle était l'attitude de nos prédécesseurs pieux qui n'avaient pour objectif que la proximité d'Allah, l'Exalté, dans toutes leurs activités. Une bonne façon de déterminer si l'on agit avec la bonne attitude est de s'évaluer soi-même après avoir participé à l'activité. Si l'on a acquis une connaissance utile ou si on lui a rappelé une connaissance utile qui l'incite à augmenter son obéissance à Allah, l'Exalté, alors c'est utile. Si cela ne se produit pas, soit le rassemblement religieux ou la conférence sont entachés d'une erreur, soit l'auditeur a une erreur dans son intention. Dans les deux cas, ils n'ont pas rempli le but principal des rassemblements religieux ou des conférences. Le musulman doit éviter les rassemblements et les conférences qui se concentrent davantage sur le divertissement, comme le fait de raconter des histoires qui peuvent fasciner la foule mais qui ne contiennent aucun enseignement utile. C'est seulement en participant aux rassemblements appropriés avec la bonne intention qu'un musulman atteindra la proximité d'Allah, l'Exalté. Sinon, il ne fait que participer à des rassemblements de divertissement qui n'amélioreront pas son caractère et ne l'augmenteront pas dans son obéissance et sa proximité d'Allah, l'Exalté.

Connaissances - 10

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important que les musulmans comprennent que leurs connaissances matérielles, quelle que soit leur quantité, ne suffisent pas pour réussir dans leur vie religieuse. Bien que l’acquisition de connaissances matérielles utiles soit louable selon les enseignements de l’islam, car elles constituent un excellent moyen pour une personne d’obtenir des ressources légales pour elle-même et ses proches, elles ne suffisent pas à les guider en toute sécurité dans leur vie religieuse. Par exemple, dans la plupart des cas, les connaissances matérielles n’enseigneront pas à quelqu’un comment traverser en toute sécurité une difficulté ou une épreuve d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, afin qu’il obtienne une récompense dans les deux mondes. Les devoirs obligatoires et les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) ne peuvent pas être mis en pratique par un musulman qui ne possède que des connaissances matérielles. En fait, les connaissances religieuses ont le pouvoir de guider une personne vers le succès dans les deux mondes, tandis que les connaissances matérielles ne peuvent aider une personne que dans ce monde. Celui qui possède la connaissance religieuse adhérera à l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui lui apportera de telles bénédictions et grâces qu'il réussira dans les deux mondes. En revanche, la connaissance matérielle l'incitera à déduire son propre chemin dans la religion au lieu d'agir selon les enseignements des bien guidés, à savoir les pieux prédécesseurs. La religion ne consiste pas à créer son propre chemin, mais simplement à adhérer aux enseignements de l'Islam.

Malheureusement, de nombreux musulmans qui possèdent des connaissances matérielles ne se rendent pas compte de ce point important, ce qui ne fait que réduire leurs chances de réussir dans les deux mondes. Par conséquent, les musulmans doivent s'efforcer d'acquérir et d'appliquer à la fois les connaissances religieuses et les

connaissances matérielles utiles s'ils souhaitent réussir dans les deux mondes. C'est pourquoi l'acquisition de connaissances utiles est un devoir pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224.

Connaissances - 11

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Bien que le nombre de savants, de conférenciers et de matériel pédagogique islamique ait augmenté au fil du temps, la force des musulmans n’a fait que diminuer. Il y a plusieurs facteurs à cela. L’une des principales raisons est que de nombreux savants n’ont pas adopté la bonne intention lorsqu’ils enseignent aux autres. Au lieu de suivre les traces de leurs prédécesseurs pieux en enseignant uniquement pour l’amour d’Allah, l’Exalté, ils ont enseigné pour d’autres raisons telles que la popularité et les choses de ce monde. Par exemple, ils s’efforcent souvent d’être au centre des rassemblements et des événements et ne se satisfont pas d’une place qui est à l’écart, ils désirent plutôt une place au centre. Lorsque leur intention est devenue telle, Allah, l’Exalté, a supprimé l’effet positif de leurs discours et ils ont donc peu d’influence positive sur leurs auditeurs.

Un autre facteur est que l’intention des auditeurs n’est pas correcte. Ils assistent aux conférences non pas pour l’amour d’Allah, l’Exalté, et pour changer pour le mieux. Beaucoup assistent plutôt aux conférences en quête d’un élévation spirituelle, comme un concert de musique. Ils recherchent le divertissement et non la réforme. Ils se complaisent en prétendant qu’ils travaillent dur pour mettre en pratique les enseignements de l’Islam en participant à de nombreux événements et rassemblements, mais à cause de leur attitude, ils ne changent pas pour le mieux en mettant en pratique les leçons qu’ils ont entendues. Ils croient que le simple fait d’écouter est suffisant pour plaire à Allah, l’Exalté, et pour réussir. C’est pourquoi certains assistent à des conférences pendant des décennies sans pour autant changer du tout pour le mieux.

Enfin, beaucoup de savants n’ont pas mis en pratique ce qu’ils prêchent. Par exemple, ils enseignent aux autres à s’unir, mais ils sont déconnectés des autres savants et n’aident pas les autres savants et les institutions dans le bien, car ils craignent d’être oubliés s’ils le font. Ils conseillent aux autres de se détourner du monde matériel, alors qu’ils sont les plus absorbés par celui-ci. Même s’ils prétendent être détachés dans leurs cœurs, ce qui est faux dans la plupart des cas, ils ont quand même dévié de la tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui était le plus détaché de ce monde, aussi bien extérieurement qu’intérieurement. Ils auraient dû montrer un exemple pratique au lieu de dire une chose et d’en faire une autre. Cela a rendu leurs enseignements inefficaces.

Connaissances - 12

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il racontait comment certaines personnes ne réussissent qu'après être devenues expertes dans leur domaine. Il est important de noter que l'islam enseigne aux musulmans qu'ils n'ont pas besoin de devenir des érudits pour réussir réellement dans les deux mondes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'efforcer d'apprendre et d'agir selon les simples enseignements de l'islam en fonction de leurs capacités et de leur potentiel. Cela est facilement réalisable pour un non-érudit. Par exemple, un musulman peut commencer par comprendre et agir selon trois versets du Saint Coran qui le guideront vers le succès éternel. Le premier est le chapitre 65 At Talaq, verset 2 :

« … Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue. »

Selon ce verset, le musulman est assuré d'être bien guidé et de réussir dans tous les aspects de sa vie tant qu'il accomplit les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstient de Ses interdictions et affronte son destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela lui permettra d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, ce qui à son tour mène à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Le verset suivant se trouve dans le chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« … Il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit pour vous un bien ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit pour vous un mal. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Ce verset aide le musulman à surmonter toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer au cours de sa vie. Le musulman doit comprendre que chaque situation recèle de nombreuses sagesses bénéfiques qui ne sont pas immédiatement apparentes. On peut trouver de nombreux exemples dans sa propre vie où l'on a cru que quelque chose était bien mais que cela s'est avéré mauvais et vice versa. Par conséquent, il doit endurer patiemment chaque difficulté, en évitant de se plaindre et en maintenant son obéissance à Allah, l'Exalté, sachant que la situation est la meilleure pour lui, même s'il n'observe pas les sagesses qui se cachent derrière.

Le dernier verset se trouve dans le chapitre 2 Al Baqarah, verset 286 :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités… »

Ce verset rappelle aux musulmans qu'aucune difficulté ni obligation ne dépasse leurs forces. Cette compréhension élimine l'impatience et le désespoir face aux difficultés et inspire la force de surmonter la paresse et d'accomplir leurs devoirs envers Allah, l'Exalté, et la création.

L'islam enseigne des leçons simples mais d'une grande portée que les musulmans doivent étudier et mettre en pratique. Mais ces leçons ne nécessitent pas de devenir un érudit pour réussir, contrairement à de nombreuses choses de ce monde qui nécessitent de devenir un expert avant de pouvoir réussir.

Connaissances - 13

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état de l'augmentation des échanges d'informations et de connaissances au fil des ans, notamment via les réseaux sociaux.

Bien que le nombre de prêcheurs ait augmenté au fil du temps et que l'accès à l'information soit devenu plus facile, la force des musulmans n'a fait que s'affaiblir. L'une des raisons est que de nombreux musulmans ont adopté une mentalité qui les empêche d'apprendre et d'agir selon la connaissance islamique. Ils croient qu'il suffit d'écouter la connaissance islamique pour réussir. C'est un piège du diable qui contredit complètement l'attitude des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et des pieux prédécesseurs. Ils n'ont pas seulement écouté la connaissance religieuse, mais ils ont pleinement voulu et accompli cette intention en agissant selon la connaissance qu'ils ont entendue. Ne pas agir de cette façon a entraîné l'affaiblissement de la foi des musulmans. C'est la raison pour laquelle certains musulmans ont passé des décennies à assister à des rassemblements et à des conférences religieuses sans pour autant changer pour le mieux. Le danger de cette attitude est que les gens finissent par tomber en croyant qu'ils peuvent simplement proclamer l'Islam avec leur langue sans avoir besoin d'écouter ou d'agir selon les enseignements religieux. Les musulmans resteront avec l'ignorance comme guide, ce qui ne les mènera qu'à la destruction.

En conclusion, le but de la science islamique n'est pas de divertir les gens. Son but est de guider les gens dans toutes les situations auxquelles ils sont confrontés dans ce monde afin qu'ils obtiennent la

paix de l’esprit dans ce monde et le Paradis dans l’autre. Celui qui ne met pas en pratique la science qu’il écoute n’obtiendra pas cette bonne orientation. Son exemple est comme celui qui a reçu des instructions pour un endroit sûr mais qui ne suit pas ces instructions pour se mettre en sécurité. Ou comme le malade à qui on prescrit un remède mais qui ne prend pas le médicament. Cette attitude doit être évitée. Chapitre 17 Al Isra, verset 82 :

« Et Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n’augmente en rien la perte des injustes. »

Connaissances - 14

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il mentionnait que le taux de mariage dans un certain pays diminuait au fil du temps. Les gens prétendaient qu'ils ne souhaitaient pas assumer les responsabilités du mariage.

Si une personne acceptait une offre d'emploi sans connaître les informations qui y sont liées, comme les responsabilités du poste, son salaire et les assurances proposées, cette personne serait qualifiée de complètement folle par les autres. Une personne intelligente n'accepterait jamais une offre d'emploi sans connaître ces détails importants. Pourtant, de nombreuses personnes sont désespérées d'assumer certaines tâches sans avoir connaissance des responsabilités qui y sont liées. Par exemple, ces personnes sont désespérées de se marier, mais elles ont peu ou pas de connaissances sur les responsabilités et les devoirs d'un mari ou d'une femme et sur les droits de chaque conjoint. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le taux de divorce parmi les musulmans a grimpé en flèche ces dernières années. De même, ces types de personnes sont désespérées d'avoir des enfants, mais ont peu ou pas de connaissances sur les responsabilités liées à l'éducation d'un enfant, comme les droits des parents et des enfants. Encore une fois, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le nombre de jeunes musulmans en prison a considérablement augmenté ces dernières années. Les couples ont des enfants mais ne parviennent pas à les élever correctement. Comment pourraient-ils le faire s'ils ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour le faire ?

Il est essentiel que les musulmans apprennent et comprennent les responsabilités des choses qu'ils désirent faire avant de s'engager dans cette situation. Sans cette connaissance, ils ne causeront que des ennuis à eux-mêmes et aux autres. De la même manière qu'ils n'acceptent pas une offre d'emploi sans connaître les responsabilités qui y sont liées , ils ne devraient jamais accepter d'autres tâches plus difficiles qu'un travail profane, comme le mariage, sans connaître les responsabilités qui y sont liées.

Connaissances - 15

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de personnes qui avaient voyagé dans un pays étranger et avaient enfreint une loi qu'elles ignoraient pendant leur voyage. Il est important de comprendre que la célèbre affirmation selon laquelle l'ignorance est une bénédiction n'est pas vraie, en particulier en ce qui concerne les affaires religieuses et l'au-delà. Malheureusement, certains musulmans croient que du simple fait qu'ils ne connaissent pas une règle islamique, ils sont exemptés de l'obéissance à celle-ci et qu'Allah, l'Exalté, ne les tiendra pas responsables de cela. C'est l'un des pires types d'ignorance, car Allah, l'Exalté, a clairement indiqué qu'il n'y a pas d'excuses et que les musulmans doivent apprendre et agir selon les enseignements de l'islam. En fait, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a déclaré que cela était un devoir pour tous les musulmans dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. C'est un piège du diable de croire que l'ignorance est une excuse acceptable et que l'on n'a pas besoin d'acquérir des connaissances sur l'islam. Si un gouvernement n'accepte pas cette excuse, comment peut-on espérer qu'Allah, le Très-Haut, le fasse ? Tout comme une personne qui assume une responsabilité est censée connaître les règles qui y sont liées, comme par exemple le permis de conduire, celui qui accepte l'Islam comme religion est tenu d'apprendre les règles qui y sont liées. Par conséquent, les musulmans doivent éviter l'ignorance, car elle ne leur sera d'aucun secours dans ce monde et ne leur sera certainement d'aucune aide dans l'au-delà. Chapitre 6 Al An'am, verset 149 :

« Dis : « Allah a l'argument le plus concluant… » »

Connaissances - 16

L’ignorance est une grande distraction qui empêche de se soumettre à l’obéissance d’Allah, le Très-Haut. On peut soutenir qu’elle est à l’origine de tout péché, car celui qui connaît vraiment les conséquences des péchés ne les commettra jamais. Cela fait référence à la véritable connaissance bénéfique, qui est une connaissance sur laquelle on agit. En réalité, toute connaissance qui n’est pas mise en pratique n’est pas une connaissance bénéfique. L’exemple de celui qui se comporte de cette manière est décrit dans le Saint Coran comme un âne qui transporte des livres de science qui ne lui sont d’aucune utilité. Chapitre 62 Al Jumu'ah, verset 5 :

« … et ensuite je ne l’ai pas pris sur moi (n’a pas agi selon la connaissance) est comme celui d’un âne qui porte des volumes [de livres]…”

Une personne qui agit selon ses connaissances commet rarement des erreurs et commet intentionnellement des péchés. En fait, lorsque cela se produit, c'est seulement à cause d'un moment d'ignorance où une personne oublie d'agir selon ses connaissances, ce qui l'amène à pécher.

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné une fois la gravité de l'ignorance dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2322. Il a déclaré que tout dans le

monde matériel est maudit, sauf le rappel d'Allah, l'Exalté, tout ce qui est lié à ce rappel, le savant et l'étudiant en science. Cela signifie que toutes les bénédictions du monde matériel deviendront une malédiction pour celui qui est ignorant car il en fera un mauvais usage, commettant ainsi des péchés.

En fait, l'ignorance peut être considérée comme le pire ennemi de l'homme, car elle l'empêche de se protéger du mal et d'obtenir des avantages, ce qui ne peut être obtenu qu'en agissant selon la connaissance. L'ignorant commet des péchés sans en être conscient. Comment peut-on éviter de commettre un péché si l'on ne sait pas ce qui est considéré comme un péché ? L'ignorance conduit à négliger ses devoirs obligatoires. Comment peut-on s'acquitter de ses devoirs si l'on n'en est pas conscient ?

Il est donc du devoir de tout musulman d'acquérir suffisamment de connaissances pour accomplir tous ses devoirs obligatoires et éviter les péchés. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224.

Connaissances - 17

L'écoute correcte des enseignements de l'islam est la seule façon de s'y conformer. Il est important de comprendre la différence entre entendre et écouter. Entendre consiste simplement à reconnaître un son avec son esprit, même si l'on ne parvient pas à le comprendre. Par exemple, une personne peut entendre quelqu'un lui crier dessus de très loin, mais elle ne sera pas en mesure de comprendre ce qu'il dit. En revanche, écouter consiste à entendre un son et à le comprendre de sorte que son comportement change. Par exemple, une personne donne une instruction verbale spécifique à une autre personne qui répond de manière appropriée après avoir entendu et compris les instructions.

Les musulmans doivent entendre la connaissance islamique et s'efforcer de la comprendre afin qu'elle affecte leur comportement de manière positive. Malheureusement, de nombreux musulmans ne parviennent pas à respecter cette règle en ce qui concerne le Saint Coran, car ils sont doués pour entendre la récitation du Saint Coran, mais ne parviennent pas à l'écouter correctement, ce qui implique de comprendre et d'agir selon ses enseignements.

Pour conclure, le simple fait d’entendre la parole d’Allah, l’Exalté, ne suffit pas pour obtenir le succès ; il faut plutôt s’efforcer de l’écouter véritablement.

Connaissances - 18

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans qui étudient les enseignements islamiques d’éviter une attitude qui les empêche de tirer profit de leurs études. C’est le cas lorsqu’on étudie les enseignements islamiques avec une attitude purement académique. L’attitude académique est observée chez ceux qui poursuivent la connaissance et la recherche matérielles. La connaissance matérielle que ces étudiants acquièrent n’influence pas la façon dont ils vivent et interagissent avec Allah, l’Exalté, ou la création. Il s’agit d’une étude purement académique qui n’a aucune incidence sur la vie quotidienne, le comportement et l’attitude de l’étudiant. Cela peut également se produire chez les étudiants en sciences islamiques. Ils sont fascinés par la connaissance qu’ils acquièrent mais ne parviennent pas à comprendre les leçons et la morale qui se cachent derrière la connaissance et par conséquent, la connaissance ne parvient pas à façonner leur caractère, leur comportement et leur vie de manière positive, ce qui leur permet d’accroître leur obéissance sincère à Allah, l’Exalté, ce qui implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à Lui plaire. Et leur connaissance ne les encourage pas à respecter les droits des gens, dont le moindre est de traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres. Aborder les études islamiques de manière purement académique peut augmenter les connaissances d'une personne, mais cela ne façonnera pas son caractère de manière positive. Cela rend les connaissances qu'ils ont acquises vaines. Chapitre 62 Al Jumu'ah, verset 5 :

« … et ne l’ont pas accepté (n’ont pas agi selon leur connaissance) est comme celui d’un âne qui porte des volumes [de livres]… »

Il faut toujours garder à l’esprit que l’objectif et l’intention de l’étude des enseignements islamiques doivent être d’améliorer son comportement envers Allah, le Très-Haut, et les gens. Si cela n’est pas le cas, alors on n’est pas sur le droit chemin et on est donc loin de la bonne direction.

Connaissances - 19

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. De nombreux musulmans ont l’habitude de toujours rechercher, lire et écouter des connaissances islamiques provenant de sources autres que le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ils se comportent de cette manière car ils désirent expérimenter quelque chose de nouveau et de différent et se comportent donc avec dédain envers les enseignements de ces deux sources de guidance. Mais ils ne parviennent pas à comprendre que la clé de la paix de l’esprit et du succès dans les deux mondes réside dans la compréhension et l’action de ces deux sources de guidance. Cela est indiqué dans de nombreux versets, comme le chapitre 16 An Nahl, verset 89 :

« ...Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre comme éclaircissement de toute chose, comme guide, miséricorde et bonne annonce pour les musulmans. »

La clarification fait référence à toutes les choses dont on a besoin pour obtenir la paix et le succès dans les deux mondes.

Malheureusement, de nombreux prédicateurs musulmans ont adopté cette attitude pour plaire à leur auditoire. Ils consacrent le temps qu'ils devraient consacrer à prêcher directement à partir des deux sources de

la guidance, comme le sermon du vendredi, à des événements et des histoires non authentiques provenant de sources alternatives.

De plus, la recherche de connaissances auprès de sources alternatives peut conduire à apprendre et à agir sur la base de connaissances non vérifiées et inexactes, car beaucoup de ces histoires et événements tirés d'autres sources ne sont pas authentiques et ont été inventés. Et beaucoup de ces histoires traitent de connaissances et de sujets non pertinents qui ne seront pas remis en question au Jour du Jugement. De plus, beaucoup de ces histoires et événements sont basés sur des choses qui contredisent les enseignements de l'Islam, mais comme ces contradictions sont souvent subtiles, elles sont négligées par la majorité du public. Par exemple, ces histoires mettent souvent en avant le sujet de l'obéissance complète et indiscutable à son maître spirituel, même si ce n'est pas quelque chose que les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, faisaient entre eux, même à l'époque des Califes bien guidés de l'Islam, qu'Allah soit satisfait d'eux. En fait, il existe de nombreux événements authentiques et largement connus où les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont respectueusement défié la méthode des Califes bien guidés, qu'Allah soit satisfait d'eux. Par exemple, Omar Ibn Khattab et de nombreux autres compagnons, qu'Allah les agrée, ont respectueusement défié le premier calife de l'islam, Abou Bakr Siddiq (qu'Allah les agrée), lorsqu'il a décidé de combattre les musulmans qui refusaient de faire l'aumône obligatoire. Bien qu'Abou Bakr Siddiq (qu'Allah les agrée) ait eu raison dans sa décision, les autres compagnons, qu'Allah les agrée, ne l'ont pas suivi aveuglément. Au contraire, ils se sont opposés respectueusement à sa décision jusqu'à ce qu'il leur explique sa décision. Cela a été évoqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 124.

L'obéissance totale et incontestable n'appartient qu'à Allah, l'Exalté, et à Son Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), divinement guidé.

En conclusion, le musulman doit comprendre que l'étude et l'application des deux sources de guidance mènent à la paix et au succès dans les deux mondes. En fait, plus il se consacre à ces deux sources de guidance, plus les portes de la sagesse et de la compréhension lui seront ouvertes. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de rechercher la bonne guidance et la connaissance islamique auprès de sources peu fiables et non authentiques. Telle était l'attitude des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et c'est la seule voie vers le succès. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 69 :

« Quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons assurément sur Notre chemin. Et Allah est certainement avec les bienfaisants. »

Connaissances - 20

J’ai eu une pensée que je voulais partager. L’effort pour acquérir des connaissances matérielles ou religieuses qui aideront à obéir à Allah, le Très-Haut, est louable en Islam. Malheureusement, de nombreuses communautés musulmanes n’encouragent pas leurs enfants, en particulier leurs filles, à faire des études, car elles prétendent qu’elles se marieront simplement, auront des enfants et vivront comme des femmes au foyer. Même s’il n’y a aucun mal à ce qu’une femme choisisse d’être une femme au foyer si elle le souhaite, il n’en reste pas moins qu’une éducation matérielle présente de nombreux avantages qu’il ne faut pas négliger. L’éducation matérielle est importante car elle aide à façonner et à modeler le caractère d’une personne. Grâce à elle, on apprend comment fonctionne le monde et comment faire face à différentes situations et types de personnes. Toutes ces choses aideront une femme musulmane à faire face aux différentes situations auxquelles elle est vouée à être confrontée dans la vie.

De plus, une bonne éducation qui mène à une bonne carrière permet à une femme musulmane d'être plus sélective dans le choix de son conjoint. En revanche, une femme sans éducation aura toujours moins de liberté de choix. Être plus sélective permettra à une femme musulmane de choisir un conjoint approprié, selon les enseignements de l'Islam, qui saura respecter ses droits.

Le fait d'avoir reçu une éducation mondaine amène également les autres à la respecter davantage, comme son mari. Celui qui est le plus respecté est forcément mieux traité par les autres.

Enfin, la femme musulmane instruite qui a une carrière devient financièrement indépendante de tous les autres, comme de son mari. Cela amènera les autres à la respecter davantage et réduira les risques qu'elle soit lésée par son mari, car une des principales raisons pour lesquelles une femme est maltraitée par son mari est qu'il sait qu'elle dépend entièrement de lui. Dans de nombreux cas, si les abus sont trop importants, une femme sans éducation est beaucoup moins susceptible de quitter son mari violent car elle dépend entièrement de lui. Elle peut également être repoussée par ses parents, car ils ne peuvent pas se permettre de prendre soin d'elle et de ses enfants. Cela se produit souvent au sein de la communauté musulmane. Alors que si la femme musulmane a été instruite, elle est dans la bonne position financière pour quitter son mari et subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants grâce à sa propre carrière. Cela ne signifie pas qu'elle doit quitter son mari pour des problèmes insignifiants, car cela est puéril et critiqué par l'Islam. Mais cela signifie qu'une éducation profane donne à une femme une liberté financière, ce qui est vital lorsqu'elle fait face à des difficultés conjugales, comme le divorce.

Ce ne sont là que quelques raisons pour lesquelles il est essentiel pour les musulmans d'acquérir une éducation profane et d'encourager la prochaine génération à faire de même.

Connaissances - 21

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Dans le verset suivant du Saint Coran, Allah, l'Exalté, critique une mentalité que les nations du passé ont adoptée et qui est maintenant adoptée par la nation musulmane. Chapitre 23 Al Mu'minun, verset 53 :

« Mais ils [le peuple] divisèrent leur religion en parties [sectes] – chaque faction, dans ce qu'elle avait, se réjouissant. »

Si l'on observe la nation musulmane, on constate cette attitude parmi d'innombrables écoles de pensée et sectes. Chacune d'entre elles croit fermement être du côté des Anges et, dans de nombreux cas, critique et condamne les autres sectes et écoles de pensée. Elles sont entièrement satisfaites de leurs interprétations et de leur compréhension de l'Islam sans aucun signe de doute dans leur foi. Il est étrange d'observer autant d'écoles de pensée différentes, mais toutes sont absolument sûres d'être les seules sur la bonne voie.

L'une des principales raisons pour lesquelles les gens adoptent cette attitude est due à une loyauté mal placée. Au lieu de suivre les traces des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, dont la loyauté n'était accordée qu'à Allah, l'Exalté, et à Son Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, les gens après eux ont placé leur loyauté envers leur école de pensée et leurs aînés au-dessus de tout. Même s'ils pensaient qu'un concept islamique emprunté à une autre école de

pensée leur semblait plus juste, ils le rejetaient quand même et suivaient à la place l’interprétation proposée par leur propre école de pensée, simplement par loyauté aveugle. Comme les gens ne sont pas parfaits, leur interprétation des enseignements islamiques ne sera jamais complètement parfaite. Par conséquent, aucune école de pensée, qui s’appuie sur les interprétations données par ses aînés, ne peut être complètement parfaite. Quelqu’un qui est fidèle à Allah, l’Exalté, et à Son Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, reconnaîtra cette vérité et acceptera donc la meilleure interprétation des enseignements islamiques de n’importe quelle école de pensée. Les musulmans doivent éviter la loyauté aveugle et le suivi aveugle, car cela peut conduire à l'égarement et est en contradiction avec la voie de l'islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108 :

« Dis : « Tel est mon chemin. J'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent... » »

Au contraire, il faut maintenir sa loyauté envers Allah, l’Exalté, et Son Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, en acceptant et en agissant selon les meilleures interprétations de la connaissance islamique, quelle que soit leur provenance.

Humilité - 1

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'une personne sera élevée en rang lorsqu'elle vit avec humilité pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Cela se produit car l'humilité est un aspect important du service à Allah, l'Exalté. Le contraire de l'humilité qui est l'orgueil n'appartient qu'au Maître, à savoir Allah, l'Exalté, car tout ce que les gens possèdent a été créé et accordé par Lui. Comprendre cette réalité permet d'éviter l'orgueil et de faire preuve d'humilité en obéissant à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. C'est le véritable service à Allah, l'Exalté, et cela conduit à la vraie grandeur dans les deux mondes.

Humilité - 2

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 265, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que quiconque possède ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur spirituel n'entrera pas au Paradis. Il a précisé que l'orgueil survient lorsqu'une personne rejette la vérité et méprise les autres.

Aucune bonne action ne profitera à celui qui est orgueilleux. Cela est tout à fait évident lorsqu'on observe le Diable et comment ses innombrables années d'adoration ne lui ont pas profité lorsqu'il est devenu orgueilleux. En fait, le verset suivant relie clairement l'orgueil à la mécréance, donc un musulman doit éviter cette mauvaise caractéristique à tout prix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 34 :

« Et lorsque Nous dîmes aux anges : « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis. Il refusa, s'enorgueillit et devint du nombre des mécréants. »

L'orgueilleux est celui qui rejette la vérité lorsqu'elle lui est présentée simplement parce qu'elle ne vient pas de lui et parce qu'elle défie ses désirs et sa mentalité. L'orgueilleux croit également qu'il est supérieur aux autres même s'il n'est pas conscient de son véritable statut aux yeux d'Allah, l'Exalté. Il peut se croire grand à cause des quelques bonnes actions insincères et imparfaites qu'il a faites, alors qu'il est détesté par Allah, l'Exalté, à cause de ses nombreux péchés. De plus,

mépriser les autres est une folie car on n’est pas conscient de sa propre fin ultime et de la fin ultime des autres. Cela signifie que la personne qu’il méprise peut très bien mourir en tant que musulman sincère, alors qu’elle peut mourir en tant que mécréant.

En réalité, il est insensé d’être fier de quoi que ce soit, car Allah, le Très-Haut, a créé et accordé à l’homme tout ce qu’il possède. Même les bonnes actions que l’on accomplit ne sont dues qu’à l’inspiration, à la connaissance et à la force accordées par Allah, le Très-Haut. Par conséquent, être fier de quelque chose qui ne nous appartient pas de manière innée est une pure folie. C’est comme une personne qui devient fière d’une demeure qu’elle ne possède même pas et dans laquelle elle n’habite pas.

C'est pourquoi l'orgueil appartient à Allah, l'Exalté, car Lui seul est le Créateur et le Maître inné de toute chose. Celui qui défie Allah, l'Exalté, par orgueil sera jeté en Enfer. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4090.

Français Le musulman devrait plutôt suivre les traces du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et adopter l'humilité. Les humbles reconnaissent vraiment que tout le bien qu'ils possèdent et tout le mal dont ils sont protégés ne vient de personne d'autre qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, l'humilité est plus appropriée pour une personne que l'orgueil. Une personne ne doit pas se laisser tromper en croyant que l'humilité conduit à la disgrâce, car personne n'a été plus honoré que les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a garanti une augmentation de statut à celui qui adopte l'humilité

pour l'amour d'Allah, l'Exalté, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029. Une personne humble accepte la vérité, quelle que soit sa provenance, car elle sait que la source de la vérité n'est autre qu'Allah, l'Exalté. Au lieu de mépriser les autres, ils les regardent avec un œil de miséricorde et de compassion et soutiennent cela par des actes sincères, tout en espérant qu'Allah, l'Exalté, les regardera avec miséricorde et compassion. Ils comprennent qu'Allah, l'Exalté, traitera chacun selon la façon dont il traite les autres. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7376.

Humilité - 3

Ce point est lié au chapitre 25 Al Furqan, verset 63 :

« Et les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent aisément sur la terre… »

Les serviteurs d'Allah, l'Exalté, ont compris que tout bien qu'ils possèdent, c'est uniquement parce qu'Allah, l'Exalté, le leur a accordé. Et tout mal dont ils sont sauvés, c'est parce qu'Allah, l'Exalté, les a protégés. N'est-il pas stupide d'être fier de quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un ? Tout comme une personne ne se vante pas d'une voiture de sport qui Les musulmans doivent comprendre que rien en réalité ne leur appartient. Cette attitude permet de rester humble à tout moment. Les humbles serviteurs d'Allah, l'Exalté, croient pleinement au Hadith du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673, qui déclare que les bonnes actions d'une personne ne la mèneront pas au Paradis. Seule la miséricorde d'Allah, l'Exalté, peut faire en sorte que cela se produise. En effet, chaque bonne action n'est possible que lorsqu'Allah, l'Exalté, fournit à l'individu la connaissance, la force, l'opportunité et l'inspiration pour l'accomplir. Même l'acceptation de l'action dépend L'humilité est une qualité qui nous permet de nous élever devant Allah , le Très-Haut. Lorsque l'on garde cela à l'esprit, cela nous sauve de l'orgueil et nous incite à adopter l'humilité. Il faut toujours se rappeler qu'être humble n'est pas un signe de faiblesse, car l'Islam nous encourage à nous défendre si nécessaire. En d'autres termes, l'Islam enseigne aux musulmans à être humbles sans faiblesse. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur

lui, a confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, que quiconque s’humilie devant Allah, le Très-Haut, sera élevé par Lui. Donc, en réalité, l’humilité mène à l’honneur dans les deux mondes. Il suffit de réfléchir au plus humble de la création pour comprendre ce fait, à savoir le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Allah, le Très-Haut, a clairement ordonné aux gens en ordonnant au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, d’adopter cette qualité importante. Chapitre 26 Ash Shu’ara, verset 215 :

« Et abaisse ton aile [c’est-à-dire fais preuve de bonté] envers ceux qui te suivent parmi les croyants. »

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, menait une vie humble. Par exemple, il accomplissait avec bonheur les tâches ménagères à la maison, prouvant ainsi que ces tâches sont neutres du point de vue du genre. Ceci est confirmé par l'imam Boukhari dans son livre Adab Al Mufrad, numéro 538.

L'humilité est une caractéristique intérieure qui se manifeste à l'extérieur, comme par exemple la façon de marcher. Ceci est discuté dans un autre verset du chapitre 31 de Luqman, verset 18 :

« Et ne tends pas ta joue [avec mépris] aux hommes, et ne marche pas en criant sur la terre… »

Allah, le Très-Haut, a clairement indiqué que le Paradis est réservé aux humbles serviteurs qui ne possèdent aucune trace d'orgueil. Chapitre 28 Al Qasas, verset 83 :

« Nous réservons la demeure de l'au-delà à ceux qui ne désirent ni l'élévation sur terre ni la corruption. Et le meilleur sort est pour les pieux. »

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a confirmé dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1998, que quiconque possède un atome d'orgueil n'entrera pas au Paradis. Seul Allah, l'Exalté, a le droit d'être fier car Il est le Créateur, le Soutien et le Propriétaire de l'univers entier.

Il est important de noter que l'orgueil se manifeste lorsque l'on se croit supérieur aux autres et rejette la vérité lorsqu'elle nous est présentée, car on n'aime pas accepter la vérité lorsqu'elle vient d' une autre personne que soi. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4092.

Humilité - 4

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et Appréhension, numéro 2556, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a donné la bonne nouvelle à celui qui possède les caractéristiques suivantes.

La première caractéristique est l'humilité sans défaut, c'est-à-dire sans faiblesse. L'humble se soumet, accepte et agit selon les commandements et les interdictions d'Allah, l'Exalté, prouvant ainsi sa servitude envers Lui. Il accepte volontiers la vérité lorsqu'elle lui est présentée, même si elle contredit ses désirs et peu importe qui la lui transmet. Cela signifie qu'il ne rejette pas la vérité en croyant savoir mieux. Il ne méprise pas les autres, en croyant qu'ils sont supérieurs à eux en raison de quelque chose de ce monde qu'ils possèdent ou en raison de leur obéissance à Allah, l'Exalté. Il comprend que toutes les bénédictions de ce monde qu'il possède lui appartiennent et lui ont été créées et accordées par nul autre qu'Allah, l'Exalté. Par conséquent, il n'a aucune raison d'être fier. De plus, il comprend que faire de bonnes actions n'est possible que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, car l'inspiration, l'opportunité, la force et la capacité d'accomplir une bonne action viennent toutes d'Allah, l'Exalté. De plus, seul un imbécile adopte l'orgueil car il ne connaît pas son sort final ni celui des autres. Cela signifie qu'il peut mourir alors qu'Allah, l'Exalté, n'est pas satisfait de lui et même dans un état de mécréance. Comprendre ces vérités empêchera une personne de commettre le péché mortel de l'orgueil. Un atome de cet orgueil suffit à une personne pour aller en enfer. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. L'humilité sans faiblesse signifie qu'un musulman fait toujours preuve de bonté envers les autres mais n'a pas peur de se défendre si nécessaire et de défendre la vérité, et son humilité ne le fait pas paraître déshonoré aux yeux des autres.

Charité - 1

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 661, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que lorsqu'un musulman fait don d'une petite quantité de charité, comme une seule datte provenant de revenus licites, Allah, l'Exalté, donnera une récompense au Jour du Jugement équivalente à une grande montagne.

La première chose à noter est qu'Allah, le Très-Haut, n'est satisfait que des biens obtenus légalement et utilisés de manière licite. Toute richesse obtenue illégalement corrompt toute bonne action pour laquelle elle est utilisée, comme la charité ou l'accomplissement du pèlerinage sacré. Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2346, avertit clairement que l'invocation d'une personne sera rejetée si elle obtient et utilise l'illicite. Si l'invocation d'une personne est rejetée, comment une autre action peut-elle être acceptée par Allah, le Très-Haut ?

Enfin, ce hadith indique l'importance de dépenser de la manière qui plaît à Allah, l'Exalté, comme de dépenser pour ses besoins et ceux de ses proches. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. Allah, l'Exalté, récompensera grandement ceux qui dépensent de la bonne manière en fonction de leur intention, c'est-à-dire de la qualité de leurs dépenses et non de la quantité. Par conséquent, les musulmans doivent corriger leur intention en dépensant pour l'amour d'Allah, l'Exalté, selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), peu importe le montant. Il est important pour un musulman de dépenser selon ses moyens et de ne jamais s'inquiéter de la quantité ou de la quantité qu'il dépense. On espère que

quiconque dépense selon ses moyens sera récompensé selon le statut infini d’Allah, l’Exalté, qui dépasse l’entendement. Mais celui qui se retient manquera cette grande récompense.

De plus, le hadith principal inclut également l'utilisation des autres biens licites de ce monde de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme aider les autres émotionnellement et physiquement. Tant que l'on aide les autres dans ce qui est bon pour plaire à Allah, l'Exalté, et que l'on ne recherche pas la gratitude ou les louanges des gens, on recevra une récompense incalculable.

Charité - 2

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 2336, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé que chaque jour, deux anges invoquent Allah, l'Exalté. Le premier demande à Allah, l'Exalté, de récompenser celui qui dépense pour Lui. Le deuxième demande à Allah, l'Exalté, de détruire celui qui retient.

Le but de ce hadith est d'encourager l'individu à devenir généreux et à éviter d'être avare. Il est important de noter que dépenser pour l'amour d'Allah, l'Exalté, ne comprend pas seulement la charité obligatoire, mais comprend également les dépenses pour ses propres besoins et ceux de ses dépendants, sans gaspillage ni extravagance, comme l'a ordonné l'Islam. Quiconque ne dépense pas pour ces éléments mérite la destruction de ses biens, car il n'a pas rempli son objectif, ce qui en réalité rend la richesse inutile. Il est important de noter que dépenser pour l'amour d'Allah, l'Exalté, n'entraîne jamais une perte globale, car une personne est compensée d'une manière ou d'une autre. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a garanti que la charité ne diminue pas la richesse d'une personne dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029. Chapitre 34 Saba, verset 39 :

« …Mais tout ce que vous dépensez [pour Sa cause], Il vous le récompensera… »

Le musulman doit se rappeler que la personne généreuse est proche d'Allah, l'Exalté, proche du Paradis, proche des gens et loin de l'Enfer. En revanche, la personne avare est loin d'Allah, l'Exalté, loin du Paradis, loin des gens et proche de l'Enfer. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961.

Enfin, il est important de noter que ce hadith s'applique à toutes les bénédictions que l'on possède, comme sa bonne santé, et pas seulement à la richesse. Ainsi, si l'on ne consacre pas et n'utilise pas ses bénédictions de la bonne manière, comme l'a ordonné Allah, l'Exalté, l'invocation de l'Ange se retournera contre lui. La destruction mentionnée dans le hadith principal ne fait pas nécessairement référence à la perte de la bénédiction, mais inclut la bénédiction matérielle devenant une source de stress et de difficulté pour eux dans les deux mondes. Cela peut être facilement observé chez ceux qui n'utilisent pas correctement leurs bénédictions, comme leur richesse. La richesse même qu'ils obtiennent et accumulent en espérant qu'elle deviendra une source de paix pour eux devient la source de leur stress et de leur anxiété. Par conséquent, il est vital pour les musulmans d'utiliser correctement chaque bénédiction selon les enseignements de l'Islam afin qu'ils en reçoivent davantage dans les deux mondes, ce qui en réalité est une véritable gratitude. Sinon, ils risquent de perdre la bénédiction pour toujours. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Charité - 3

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6444, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que les riches de ce monde seront pauvres dans l'au-delà à moins qu'ils ne dépensent correctement leurs bénédictions, mais ces personnes sont peu nombreuses.

Cela signifie que la majorité des gens riches dépensent mal leur richesse. C'est-à-dire, dans des choses vaines qui ne leur apporteront aucun avantage dans l'au-delà et aucun avantage réel dans ce monde. Ou bien ils dépensent dans des choses pécheresses qui deviendront un fardeau pour eux dans les deux mondes. Ou bien ils dépensent dans des choses licites d'une manière que l'Islam déteste, comme le gaspillage ou l'extravagance. Pour ces raisons, les riches deviendront pauvres le Jour du Jugement, car ils n'auront pas utilisé leurs bénédictions, comme leur richesse, d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté. Cette pauvreté entraînera une responsabilité difficile, du stress, des regrets et même une punition.

De plus, ceux qui thésaurisent leurs richesses verront leur fortune les abandonner dans leur tombe et ils atteindront l'au-delà les mains vides, c'est-à-dire comme des pauvres. Ceci a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379. Le défunt laissera sa richesse derrière lui pour que d'autres puissent en profiter tandis qu'il sera tenu responsable de l'avoir gagnée et thésaurisée.

Enfin, comme les riches sont distraits par le désir de gagner, d’accumuler, de protéger et d’accroître leurs richesses, cela les détourne de l’accomplissement des bonnes actions, qui sont ce qui rendra quelqu’un riche au Jour du Jugement. En réalité, perdre cela les rendra pauvres.

Il est important de noter que dépenser correctement sa richesse ne consiste pas seulement à faire un don de charité, mais également à dépenser pour ses besoins et ceux de ses personnes à charge sans être gaspilleur ou extravagant.

Le véritable riche est celui qui utilise ses biens, comme sa fortune, comme le prescrit l’Islam. Cette personne sera riche dans ce monde et dans l’autre. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

En réalité, cette personne emporte ses bénédictions avec elle dans l’au-delà. Cette attitude lui procure également du temps libre qui lui permet d’accomplir de bonnes actions, ce qui, à son tour, ne fait qu’accroître sa richesse dans l’au-delà.

Enfin, celui qui utilise les bienfaits qui lui ont été accordés d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, a fait preuve de gratitude envers Lui. Cela conduira à une augmentation des bienfaits pour lui dans les deux mondes. Telle est la définition correcte de la richesse. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Charité - 4

Dans un long hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6806, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mentionné sept groupes de personnes qui bénéficieront de l'ombre d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Cette ombre les protégera des horreurs du Jour du Jugement, notamment de la chaleur insupportable provoquée par le Soleil amené à moins de deux miles de la création. Ceci a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421.

L'un de ces groupes comprend celui qui fait des dons en cachette. Même si le fait de faire des dons en cachette peut inciter les autres à faire de même, ce qui augmente la récompense en fonction du nombre de personnes qui suivent son comportement, ce qui est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351, faire des dons en cachette évite le péché dangereux de l'ostentation, qui détruit son acte. Lorsqu'un musulman fait des dons en cachette, cela indique sa sincérité pour ne plaire qu'à Allah, l'Exalté.

Il est important de noter que ce hadith n'a pas fixé de limite quant au montant de la charité à donner. Ainsi, un musulman n'a aucune excuse s'il ne suit pas ce conseil, car Allah, l'Exalté, observe la qualité d'un acte, c'est-à-dire la sincérité d'une personne, et non la quantité. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

En outre, la charité en Islam ne se limite pas à la donation de biens. En fait, elle englobe toutes les bonnes actions, comme le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Cela est recommandé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1671. Tant que l'une de ces bonnes actions est accomplie en secret sans que la personne en parle aux autres, on espère qu'elle accomplira ce hadith et qu'elle sera protégée le Jour du Jugement.

Charité - 5

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1417, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé au musulman de se sauver de l'enfer même en donnant la moitié d'une datte en charité.

Ce hadith, comme beaucoup d’autres enseignements de l’islam, souligne l’importance de la qualité plutôt que de la quantité. Le diable dissuade souvent les musulmans d’accomplir de bonnes actions en leur faisant croire que l’action est trop petite et donc insignifiante aux yeux d’Allah, le Très-Haut. Malheureusement, même d’autres musulmans ignorants découragent souvent les autres d’accomplir certaines bonnes actions en prétendant qu’elles sont insignifiantes et inutiles.

Il est important pour le musulman de ne pas tomber dans ce piège et de s'efforcer d'accomplir toutes les bonnes actions, grandes ou petites, car Allah, l'Exalté, observe sans aucun doute les qualités de chacun et juge les gens en fonction de celles-ci. Un aspect de cette qualité est l'intention de chacun, c'est-à-dire si l'on le fait uniquement pour Allah, l'Exalté, ou pour une autre raison, comme pour se mettre en valeur.

FrançaisLe musulman doit d'abord se concentrer sur la correction de la qualité de sa bonne action, comme le fait d'avoir une bonne intention, puis s'assurer que la source de la bonne action, comme le don de charité, est licite, car toute action qui a un fondement illicite ne sera pas

acceptée. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 661. Ensuite, le musulman doit accomplir toutes les bonnes actions volontaires en fonction de ses moyens et de ses forces. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465, que les actions les plus aimées d'Allah, l'Exalté, sont les actions régulières, même si elles sont considérées comme petites.

De plus, accomplir régulièrement de bonnes actions est plus susceptible de changer un musulman pour le mieux que de faire une grande action une fois de temps en temps. En ce qui concerne la charité volontaire, un musulman doit donner régulièrement selon ses moyens, même s'il ne s'agit que d'une seule livre, et croire fermement qu'Allah, l'Exalté, transformera cela en une montagne de récompense le Jour du Jugement. En fait, cela a été promis dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 662.

Pour conclure, un musulman doit se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité et accomplir régulièrement toutes sortes de bonnes actions en fonction de ses moyens et de ses forces.

Charité - 6

Dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2029, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé trois choses. La première est que la charité ne diminue pas la richesse.

Car tout ce que le musulman dépense pour Allah, le Très-Haut, en termes de bienfait, tel que le temps, Allah, le Très-Haut, le récompensera. Cette compensation sera bien plus élevée que ce qu'il a dépensé à l'origine. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 245 :

« Qui est-ce qui ferait un bon prêt à Allah afin qu'Il le lui multiplie plusieurs fois ?... »

Par exemple, Allah, le Très-Haut, peut accorder à celui qui dépense pour Lui des opportunités financières qui conduisent à une augmentation globale de la richesse. De plus, cela pourrait faire référence au fait que ce qui est destiné à être dépensé pour une personne, c'est-à-dire sa véritable richesse, ne peut jamais changer, quel que soit son comportement ou le comportement de toute la création. En fait, la provision d'une personne lui a été allouée plus de cinquante mille ans avant qu'Allah, le Très-Haut, ne crée les cieux et la terre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Donc, en réalité, la charité d'une personne ne changera pas le montant de la richesse qui est destinée à être dépensée pour elle,

comme la richesse dépensée pour sa nourriture. Enfin, la charité ne réduit pas la richesse d'une personne, car elle ne fait que déposer sa richesse sur son compte dans l'au-delà. C'est comme celui qui transfère de l'argent entre deux comptes bancaires. À cet égard, la charité ne réduit pas la richesse d'une personne, car le véritable bénéficiaire est elle-même. Se rappeler cela empêchera de rechercher la gratitude de ceux que l’on aide et empêchera l’orgueil, car en réalité, on ne profite à personne d’autre qu’à soi-même lorsqu’on fait la charité.

Charité - 7

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6006, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'un musulman peut obtenir la même récompense que celui qui jeûne tous les jours et offre la prière surérogatoire toute la nuit s'il soutient financièrement une veuve ou une personne pauvre.

Dans ce monde moderne et trépidant, les musulmans ont souvent du mal à trouver le temps d'accomplir des actes vertueux volontaires, comme le jeûne volontaire ou la prière nocturne volontaire. L'islam, comme toujours, offre à chacun, quel que soit son mode de vie, un moyen pratique de recevoir la récompense d'Allah, l'Exalté. Dans ce cas, un musulman peut soutenir financièrement une veuve ou une personne pauvre afin d'obtenir cette grande récompense. Il est encore plus facile de nos jours de parrainer les nécessiteux car il n'est pas nécessaire de se déplacer pour les aider. On peut faire appel à des organismes caritatifs réputés et dignes de confiance afin de faire des dons régulièrement. Et un musulman ne doit pas se laisser tromper et dissuader de faire des dons en croyant que son argent n'atteindra pas les nécessiteux car Allah, l'Exalté, le récompensera selon son intention, que l'argent parvienne aux pauvres ou non. Cela a été indiqué dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le devoir d'un musulman est de faire un don via une organisation caritative réputée et digne de confiance avec la bonne intention, à savoir, plaire à Allah, l'Exalté.

Parrainer les nécessiteux n'est pas cher, car la plupart des gens dépensent plus d'argent pour leur facture de téléphone mensuelle et d'autres choses de luxe inutiles. La triste vérité est que si chaque

musulman financièrement capable parrainait une personne dans le besoin, cela réduirait considérablement la pauvreté dans le monde.

Enfin, celui qui n’a pas les moyens de faire cela doit encourager celui qui en a les moyens, et ainsi, il recevra la récompense de son don. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2674.

Il n’y a donc aucune raison pour que tous les musulmans passent à côté de cette récompense facile.

Charité - 8

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 664, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que la charité éteint la colère d'Allah, l'Exalté, et protège contre une mort mauvaise.

Cette charité comprend à la fois la charité obligatoire et la charité facultative. Comme mentionné dans ce hadith, la charité a un effet positif important car la richesse est souvent une chose terrestre appréciée par les gens. Ainsi, lorsqu'ils l'abandonnent pour l'amour d'Allah, l'Exalté, en la donnant aux nécessiteux, Allah, l'Exalté, détourne d'eux Sa colère, colère causée par leur désobéissance. Lorsque cela se produit, la personne sera entourée par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, qui la guidera à travers les difficultés, les tentations et les épreuves auxquelles elle est confrontée dans ce monde en toute sécurité, de sorte que lorsqu'elle atteindra sa mort, elle mourra en se soumettant à Allah, l'Exalté, c'est-à-dire en tant que vrai musulman.

Une mort mauvaise est celle d'une personne qui meurt sans foi. Cela peut se produire lorsque la foi est faible, ce qui est le résultat de son ignorance de la science islamique. Plus on acquiert et agit en fonction de la science islamique, plus sa foi devient forte. Une mort mauvaise peut également se produire lorsque l'on persiste dans les péchés majeurs, comme l'abandon des prières obligatoires. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour conclure où cette personne finira dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961, qu'une personne généreuse

est proche d’Allah, l’Exalté, proche des gens, proche du Paradis et loin de l’Enfer.

Le musulman doit donc prendre l'habitude de faire régulièrement des dons de charité, selon ses moyens, car Allah, l'Exalté, observe la qualité, c'est-à-dire la sincérité, et non la quantité. Même une datte donnée sincèrement pour l'amour d'Allah, l'Exalté, rapportera au musulman une récompense plus grande qu'une montagne. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342.

Enfin, il faut se rappeler que la charité comprend toutes les bonnes actions qui aident les autres, pas seulement les richesses. Ainsi, celui qui ne possède pas de richesses doit faire la charité d’une autre manière, par exemple en donnant aux autres son temps, son énergie et son soutien émotionnel. Le moins que l’on puisse faire est de garder ses actes de violence verbale et physique loin des autres, car cela est considéré comme une charité envers soi-même. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 250.

Charité - 9

Dans un hadith trouvé dans le numéro 603 du livre Conscience et appréhension de l'imam Munzari, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé à chacun de se tenir à l'ombre de sa charité le Jour du Jugement.

Il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une bénédiction extrêmement vitale à obtenir, car le Soleil sera amené à moins de deux miles de la création le Jour du Jugement. Cela a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421. Les gens ont du mal à supporter la chaleur d'une journée d'été, comment pourront-ils supporter la chaleur du Jour du Jugement sans ombre ?

Le musulman doit donc s'efforcer de faire régulièrement la charité, quelle que soit sa quantité, car Allah, l'Exalté, ne tient pas compte de la quantité, Il juge les actions en fonction de leur qualité, de leur sens et de leur sincérité. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

De plus, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465, conseille que les actes les plus aimés d'Allah, l'Exalté, sont les actes réguliers, même s'ils sont petits. En fait, Allah, l'Exalté, a clairement indiqué qu'Il récompensera les actions même si elles sont de la taille d'un atome. Chapitre 99 Az Zalzalah, verset 7 :

« Ainsi, quiconque fait ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra. »

Par conséquent, cela ne laisse aucune excuse aux musulmans pour ne pas faire régulièrement des dons de charité pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, dans l'espoir d'obtenir une ombre forte qui les protège de la chaleur intense d'un Grand Jour.

Enfin, il faut se rappeler que la charité comprend toutes les bonnes actions qui aident les autres, pas seulement les richesses. Ainsi, celui qui ne possède pas de richesses doit faire la charité d'une autre manière, par exemple en donnant aux autres son temps, son énergie et son soutien émotionnel. Le moins que l'on puisse faire est de garder ses actes de violence verbale et physique loin des autres, car cela est considéré comme une charité envers soi-même. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 250.

Charité - 10

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1855, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé certaines caractéristiques qui permettront à un musulman d'entrer au Paradis en paix.

L'une de ces caractéristiques est de nourrir les autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté. C'est une grande action qui conduit à la satisfaction d'Allah, l'Exalté, et à une grande récompense. Chapitre 76 Al Insan, versets 9-11 :

« Nous vous nourrissons uniquement pour la face d'Allah. Nous ne désirons de vous ni récompense ni gratitude. Nous craignons, en vérité, de notre Seigneur, un Jour rude et pénible. » Allah les protégera donc du mal de ce Jour-là et leur donnera la splendeur et le bonheur.

De plus, celui qui nourrit les autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, sera nourri des fruits du Paradis le Jour du Jugement. Ceci est conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2449. Enfin, le musulman doit s'efforcer de donner régulièrement toutes les formes de charité, selon ses moyens, quelle que soit sa quantité, car Allah, l'Exalté, juge de la qualité, c'est-à-dire de l'intention de quelqu'un. Ceci est conseillé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1.

Charité - 11

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et appréhension, numéro 2520, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé les caractéristiques d'une personne chanceuse.

L'une de ces caractéristiques est de dépenser son excédent de richesses de manière à plaire à Allah, l'Exalté. L'excédent de richesses est la richesse qui reste après avoir satisfait ses besoins et ceux de ses proches sans gaspillage, excès ou extravagance. Le musulman doit économiser raisonnablement pour le futur proche et dépenser le reste de manière à plaire à Allah, l'Exalté, comme la charité. Il ne doit pas le dépenser en choses vaines ou pécheresses ni le thésauriser. En réalité, le fait d'accumuler des richesses les rend inutiles, car cette pratique défie le but même de leur création. Les richesses qui circulent dans la société sont bénéfiques pour tous, tandis que le fait de thésauriser ne fait qu'élargir l'écart entre les riches et les pauvres. En réalité, elles ne profitent pas à leur propriétaire, car il n'a pas pu en profiter de son vivant, mais il en sera tenu responsable dans l'au-delà. Le musulman doit soit éviter d'accumuler des richesses excessives, soit au moins les utiliser de manière appropriée. En outre, ce conseil s'applique à tous les bienfaits de l'homme, c'est-à-dire qu'il doit s'efforcer d'utiliser tous les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à plaire à Allah, l'Exalté, et éviter de les utiliser pour des choses vaines ou pécheresses. Les choses vaines ne conduisent qu'à un gaspillage de ses ressources précieuses et ce sera un grand regret pour lui au Jour du Jugement, surtout lorsqu'il observera la récompense accordée à ceux qui ont utilisé correctement leurs bienfaits. Enfin, les choses vaines et pécheresses ne conduisent qu'au stress et aux problèmes dans les deux mondes, car elles font oublier Allah, l'Exalté, car se souvenir de Lui véritablement

implique d’utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés de manière à Lui plaire. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Charité - 12

Dans un hadith trouvé dans le livre de l'Imam Munzari, Conscience et Appréhension, numéro 2556, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a donné la bonne nouvelle à celui qui possède les caractéristiques suivantes.

L'une de ces caractéristiques est de dépenser ses biens sans désobéir à Allah, l'Exalté, et pour aider les faibles et les nécessiteux. Cela comprend toute dépense qui procure un réel bénéfice dans ce monde ou dans l'autre. Cela comprend les dépenses pour satisfaire ses besoins et ceux de ses proches sans excès, gaspillage ou extravagance. Dépenser de cette façon est en fait une bonne action selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. Cette dépense correcte englobe toutes les bénédictions matérielles qui ont été accordées à une personne et implique de les utiliser d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

Aider les nécessiteux comprend toutes sortes d'aides et de soutiens, tels que l'aide financière, émotionnelle et physique. Celui qui aide les autres de cette manière obtiendra le soutien d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1930. Celui qui obtient cela ne peut échouer, car l'aide d'Allah, l'Exalté, surmonte toute chose. Il faut toujours rester sincère dans ses actes en les accomplissant uniquement pour plaire à Allah, l'Exalté. Cela se prouve lorsque l'on n'espère ni n'exige aucune gratitude de la part des gens. On doit aider les autres comme on désire que les autres nous aident.

Charité - 13

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 250, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé certaines actions justes faciles à accomplir.

La première bonne action consiste à aider quelqu'un dans son domaine d'activité, selon ses moyens. Par exemple, un musulman peut aider quelqu'un dans son domaine d'activité en payant ses études ou tout autre frais lié à sa profession. Aider de cette manière est en fait une excellente façon de soutenir une famille entière, car aider une personne qui gagne suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille revient à soutenir indirectement cette famille, même si cela est beaucoup moins cher et plus facile que de subvenir aux besoins de toute la famille. De plus, le donateur continuera à percevoir une récompense, même après son décès, tant que la personne bénéficiera de son soutien tout en exerçant son métier.

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que le musulman doit aider une personne qui n’a pas de profession. Cela peut consister à lui conseiller la meilleure chose à faire pour obtenir une richesse légale, à payer ses études ou à encourager les entrepreneurs à l’embaucher. Cela comprend tout ce qui aide ce type de personne à obtenir une subsistance légale afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge. Il s’agit d’une bonne action importante, car celui qui n’a pas de profession légale est plus susceptible de rechercher la richesse par des moyens illicites, tels que le crime. Aider les gens à obtenir une profession légale réduit donc la criminalité et la pauvreté au sein de la société. Cela profite à tous les membres de la société.

Le dernier point mentionné dans le hadith principal dont il est question, et que tous les musulmans sont capables de faire, est de garder ses torts loin des autres, car c'est un acte de charité envers soi-même, car cela nous épargne une punition. En fait, garder ses torts verbaux et physiques loin de soi et des biens des autres est la définition même d'un vrai musulman et d'un vrai croyant. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998. Cela comprend le fait de traiter les autres de la même manière que l'on souhaite que les autres nous traitent. En termes simples, celui qui laisse les autres en paix sera récompensé. Le musulman qui ajoute à ce comportement en aidant les autres, selon ses moyens, même s'il ne s'agit que d'une bonne parole d'encouragement, sera récompensé sur récompense, ce qui mène au succès dans les deux mondes. Enfin, garder ses torts loin des autres est important, car la justice sera établie le Jour du Jugement. Celui qui a fait du tort aux autres sera obligé de transmettre ses bonnes actions à ceux à qui il a fait du tort, et s'il le faut, il prendra les péchés de ceux à qui il a fait du tort. Cela pourrait bien le conduire à être jeté en Enfer. Ceci a été prévenu dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Charité - 14

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1427, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a donné quelques conseils relatifs à la richesse.

La première chose est que la main supérieure est meilleure que la main inférieure. Cela signifie que celui qui s'efforce de donner sa charité obligatoire et volontaire, selon ses moyens, est supérieur à celui qui donne moins et prend des choses, comme des biens, aux autres. Ce hadith ne critique pas les nécessiteux, car ils ont le droit de prendre aux autres pour satisfaire leurs besoins. Mais il critique ceux qui sont capables de donner mais se retiennent et ceux qui n'ont pas encore besoin de prendre des choses aux autres, demandent et prennent quand même. Le musulman doit donner selon ses moyens, quelle que soit sa taille, car Allah, l'Exalté, observe la qualité, c'est-à-dire la sincérité de l'individu, et non la quantité. La valeur de chaque atome de bien sera enregistrée et récompensée par Allah, l'Exalté. Chapitre 99 Az Zalzalah, verset 7 :

« Ainsi, quiconque fait ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra. »

Les musulmans ne doivent demander et accepter des choses aux autres que s'ils en ont réellement besoin. Dans le cas contraire, ils doivent s'abstenir de trop demander, car cela conduit à devenir dépendant des

autres et à perdre confiance en Allah, l’Exalté. Ils doivent utiliser les ressources qui leur ont été accordées selon les enseignements de l’Islam, comme leur force physique, et compter sur Allah, l’Exalté, pour subvenir à leurs besoins. Chapitre 11 Hud, verset 6 :

« Il n’y a pas de créature sur terre qui ne dépende d’Allah pour sa subsistance. Et Il connaît son lieu de résidence et son lieu de stockage. Tout est clairement indiqué. »

Le hadith principal qui nous intéresse ici est que le musulman doit d'abord subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches avant de faire une aumône. Ce n'est pas seulement une bonne action selon un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 4006, mais c'est aussi un péché de ne pas s'efforcer de subvenir aux besoins de ses proches par des moyens licites, selon un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2312.

Le dernier point mentionné dans le hadith principal dont il est question est que la meilleure charité est celle qui consiste à faire un don après avoir satisfait ses besoins et ceux de ses proches sans excès, gaspillage ou extravagance et sans se mettre en difficulté financière. L'islam enseigne aux musulmans à ne pas donner toute leur richesse, mais à donner régulièrement en fonction de leurs moyens et de manière équilibrée. La qualité et la régularité des actes sont plus importantes que la quantité des actes.

Charité - 15

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2376, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué que celui qui dépense de manière agréable à Allah, l'Exalté, sera récompensé en fonction de ce qu'il donne. Et il a mis en garde contre le fait de thésauriser, sinon Allah, l'Exalté, refusera Ses bienfaits.

Il est important de noter que l'on ne doit acquérir et dépenser que des biens licites, car toute bonne action fondée sur l'illicite sera rejetée par Allah, l'Exalté, quelle que soit l'intention de l'individu. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. Tout comme le fondement intérieur de l'Islam est l'intention, de même le fondement extérieur de l'Islam est l'acquisition et l'utilisation du licite.

De plus, ces dépenses ne se limitent pas à la charité, mais comprennent les dépenses pour ses propres besoins et ceux de ses proches, conformément aux préceptes de l'islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance. C'est en fait une bonne action selon un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. Le musulman doit dépenser de manière équilibrée, en aidant les autres sans devenir lui-même nécessiteux. Chapitre 17 Al Isra, verset 29 :

« Et ne laisse pas ta main enchaînée à ton cou, et ne l'étends pas complètement, de peur de devenir blâmé et insolvable. »

Le musulman doit faire régulièrement des dons en fonction de ses moyens, même s'ils sont peu importants, car Allah, le Très-Haut, considère la qualité, c'est-à-dire la sincérité, et non la quantité d'un acte. Faire régulièrement des dons peu importants est bien meilleur et plus aimé d'Allah, le Très-Haut, que de faire des dons plus importants de temps en temps. Cela est recommandé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465.

Il est important de noter, comme mentionné dans le hadith principal dont il est question, que lorsque quelqu'un donne selon ses moyens, Allah, l'Exalté, le récompensera selon Son statut infini. Mais celui qui retient trouvera une réponse similaire de la part d'Allah, l'Exalté. Si un musulman accumule ses richesses, il les laissera derrière lui pour que d'autres en profitent tout en en étant tenu responsable. S'il fait un mauvais usage de ses richesses, elles deviendront pour lui une malédiction et un fardeau dans ce monde et une punition dans l'autre.

Enfin, ce hadith s'applique à tous les bienfaits de ce monde qui nous ont été accordés, pas seulement à la richesse. Si l'on s'efforce de les utiliser de manière à plaire à Allah, l'Exalté, on trouvera la paix de l'esprit, le succès et une augmentation des bénédictions, car on aura montré sa gratitude envers Allah, l'Exalté. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Et chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Cela montre clairement qu'un musulman n'a pas besoin d'être riche pour obtenir des bénédictions, la paix et le succès dans les deux mondes. Il lui suffit d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, aussi minimes soient-elles.

Charité - 16

Dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2866, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que donner la charité au cours de sa vie est 100 fois mieux que de la donner quand on atteint son lit de mort.

Il est important de comprendre cela car de nombreux musulmans croient bêtement qu'ils peuvent soit thésauriser leurs richesses, soit les dépenser de manière à satisfaire leurs propres désirs au lieu de plaire à Allah, l'Exalté, et lorsqu'ils atteindront leur lit de mort, ils feront alors don de grandes quantités de richesses. Tout d'abord, comme l'a averti ce hadith, un musulman perdra la plupart de sa récompense en se comportant de cette manière. C'est parce qu'ils ont réalisé qu'ils quittent ce monde et que leurs précieuses richesses sont désormais insignifiantes et inutiles pour eux, car ils ne peuvent pas les emporter avec eux. Donner quelque chose d'inutile à Allah, l'Exalté, n'est pas la caractéristique d'un vrai musulman. En fait, cela contredit la vraie croyance et la piété. Chapitre 3 Alee Imran, verset 92 :

« Vous n'obtiendrez pas la bonne [récompense] tant que vous n'aurez pas dépensé [dans le sentier d'Allah] de ce que vous aimez… »

Le musulman doit donc être bienveillant envers lui-même et dépenser de manière à plaire à Allah, le Très-Haut, ce qui inclut de dépenser pour ses propres besoins et ceux de ses proches sans gaspillage, excès ou

extravagance. Il ne doit pas attendre le dernier moment, car celui-ci pourrait survenir de manière inattendue et dépenser à ce moment-là ne lui sera de toute façon pas aussi fructueux.

Charité - 17

Dans un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 2511, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mis en garde contre l'avidité. Cela peut conduire à ne pas donner la charité obligatoire et cela ne mène qu'à la destruction dans les deux mondes. Par exemple, un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 1403, prévient que la personne qui ne donne pas sa charité obligatoire rencontrera un grand serpent venimeux qui la mordra continuellement le Jour du Jugement. Chapitre 3 Alee Imran, verset 180 :

« Et que ceux qui refusent ce qu'Allah leur a donné en grâce ne pensent pas que cela est meilleur pour eux. Au contraire, cela est pire pour eux. Leurs cous seront cernés par ce qu'ils ont refusé, au Jour de la Résurrection… »

Si l'avarice empêche quelqu'un de faire une aumône volontaire, cela n'est peut-être pas illicite, mais c'est hautement déconseillé car cela contredit les caractéristiques d'un vrai croyant. En d'autres termes, l'avare est loin d'Allah, l'Exalté, loin du Paradis, loin des gens et proche de l'Enfer. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961.

L'avidité encouragera quelqu'un à utiliser ses bénédictions, telles que son temps et sa richesse, d'une manière qui lui plaise au lieu de reconnaître que le chemin vers la paix et le succès dans les deux

mondes est d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, le véritable Propriétaire et Donateur de toutes les bénédictions.

Une personne avide ne se soucie que de ses propres droits et négligera donc facilement les droits d'Allah, le Très-Haut, et des gens. Cela ne mène qu'au stress et aux problèmes dans les deux mondes.

Charité - 18

Dans un long hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2616, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a décrit certaines actions importantes que les musulmans doivent s'efforcer d'accomplir.

L'une des choses mentionnées est que la charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Un hadith similaire trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 664, conseille que la charité éteint la colère d'Allah, l'Exalté, et protège un musulman d'une mort mauvaise. Une mort mauvaise se produit lorsqu'une personne décède après avoir perdu sa foi, c'est-à-dire en tant que non-musulman. Il n'y a pas de perte plus grande que cela. C'est peut-être la raison pour laquelle le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961, qu'une personne avare est loin d'Allah, l'Exalté, loin des gens, loin du Paradis et proche de l'Enfer.

Les musulmans doivent prendre note et s'efforcer de donner autant de charité que possible. Comme la charité en Islam englobe de nombreuses actions physiques différentes, comme sourire à quelqu'un pour lui faire sentir qu'il est en sécurité, ce qui est conseillé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1956, aucun musulman ne peut se dispenser de donner abondamment la charité. De plus, comme Allah, l'Exalté, observe la qualité d'une action plutôt que sa quantité, on doit donc persister dans les actes de charité, même s'ils sont petits. En fait, Allah, l'Exalté, aime les actions qui sont régulières, même si elles sont petites. Cela a été conseillé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6464. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 271 :

« Si vous divulguez vos dépenses aumônières, elles sont bonnes ; mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est mieux pour vous, et Il vous efface ainsi une partie de vos méfaits… »

Charité - 19

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les musulmans prétendent souvent qu'en raison de leur vie occupée, ils n'ont pas le temps d'accomplir des actes vertueux volontaires ou même d'acquérir plus de connaissances sur l'islam. Dans ce cas, un musulman doit s'efforcer de faire autant de charité que possible, car cette bonne action ne prend pas beaucoup de temps et constitue une branche importante de la foi. Il existe d'innombrables vertus liées à la charité qui ont été mentionnées dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Par exemple, la personne généreuse est proche d'Allah, l'Exalté, proche des gens, proche du Paradis et loin de l'Enfer. Alors que la personne avare est proche de l'Enfer, loin d'Allah, l'Exalté, loin des gens et loin du Paradis. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961.

De plus, tant qu'un musulman fait de la charité aux autres, même s'il est préoccupé par les choses de ce monde, Allah, l'Exalté, continuera de l'aider. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 225. Cette aide d'Allah, l'Exalté, s'étend à tous les aspects de la vie de l'individu et dans les deux mondes. Il est important de noter que cette charité n'a pas besoin d'être une énorme somme d'argent. On doit s'efforcer de donner régulièrement et selon ses moyens, même si le montant est petit, car Allah, l'Exalté, ne fait pas attention à la quantité mais à la qualité. De plus, ces hadiths et d'autres ne déclarent pas non plus que la charité doit être d'une grande valeur.

En conclusion, l’idéal pour un musulman est de prendre le temps d’accomplir toutes les différentes branches de la foi. Mais s’il est trop préoccupé par le monde matériel, il devrait au moins accomplir cette branche importante avec les devoirs obligatoires en espérant qu’à travers elle, Allah, l’Exalté, lui accordera le salut au Jour Dernier.

Charité - 20

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Lorsqu'un musulman croit vraiment que tout ce qu'il possède appartient à Allah, l'Exalté, alors utiliser correctement les bénédictions qu'il possède, comme faire la charité, par la grâce d'Allah, l'Exalté, devient facile. Celui qui adopte cette attitude se rend compte qu'il ne fait que rembourser un prêt qui lui a été accordé par Allah, l'Exalté. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 254 :

« Ô vous qui croyez, dépensez de ce que Nous vous avons attribué… »

Ce comportement protège également l'individu de la destruction de sa bonne action de charité par l'orgueil. L'orgueil fait croire à une personne qu'elle rend service à Allah, Exalté, et aux nécessiteux en faisant une charité. Mais de la même manière qu'on rend service à une banque sans orgueil, les musulmans doivent comprendre que leur charité est une façon de rembourser le prêt accordé par Allah, Exalté. De plus, les nécessiteux rendent service au donateur en prenant leur charité. Les nécessiteux sont un moyen pour eux d'obtenir une récompense d'Allah, Exalté, et sans eux, cela serait impossible. Si l'on croit que sa richesse a été accumulée grâce à son intelligence et sa force, il doit comprendre que ces choses ont également été données par Allah, Exalté. Par conséquent, ce prêt sous forme de bénédictions telles que la richesse doit être restitué à Allah, Exalté, sinon on risque d'être confronté à une pénalité qui commencera dans ce monde et se poursuivra dans l'au-delà.

Lorsque l’on fait une aumône, on ne fait pas affaire avec une personne nécessiteuse, mais avec Allah, le Très-Haut. Lorsqu’une personne fait sincèrement des affaires avec Allah, le Très-Haut, elle peut être sûre d’un profit inimaginable qui lui sera bénéfique dans ce monde et dans l’au-delà. Cela a été indiqué dans les principaux versets dont nous parlons. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 245 :

« Qui est-ce qui ferait un bon prêt à Allah afin qu’Il le lui multiplie plusieurs fois ?... »

Disposition - 1

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a indiqué qu'Allah, l'Exalté, a alloué toutes choses, notamment la subsistance, à toutes les créatures plus de cinquante mille ans avant de créer les cieux et la terre.

Il est important de comprendre que toute situation, comme la subsistance, comporte deux aspects. Le premier aspect est ce qu'Allah, l'Exalté, a décidé, c'est-à-dire le destin. Cela se produira et rien dans la création ne peut l'empêcher. Comme cela ne dépend pas de l'homme, il n'est pas logique de s'attarder sur cet aspect, car il n'a aucune influence sur le destin, indépendamment de ce qu'il fait ou de ce que font les autres. De plus, cette subsistance comprend le minimum dont une personne a besoin pour survivre dans ce monde. Cela signifie que tant qu'elle est en vie, une personne continuera à recevoir sa subsistance et rien ne peut l'empêcher de la recevoir et de l'utiliser, pas même elle-même.

Le deuxième aspect est celui des efforts personnels. C'est un aspect sur lequel l'individu a un contrôle total et il doit donc se concentrer sur cet aspect en utilisant les moyens qui lui ont été fournis, comme sa force physique, pour obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, sur lequel il n'a aucun contrôle, selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela comprend le fait de s'efforcer d'obtenir des ressources licites

afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge tout en évitant l'illicite, l'excès, le gaspillage et l'extravagance.

En conclusion, un musulman ne doit jamais perdre son temps à s’inquiéter de choses sur lesquelles il n’a aucun contrôle ou influence. Au contraire, il doit utiliser les moyens dont il dispose et agir sur les choses sur lesquelles il a un contrôle, conformément aux enseignements de l’islam. Un musulman doit éviter d’adopter une mentalité extrême en adoptant la paresse et en comptant sur le destin pour lui fournir sa subsistance, ni de compter entièrement sur ses propres efforts. L’équilibre est de s’efforcer de gagner des richesses licites selon les enseignements de l’islam et de compter sur la garantie d’Allah, l’Exalté, car cette confiance empêchera l’impatience et la recherche de richesses par des moyens illicites. C’est ce qu’Allah, l’Exalté, a ordonné.

Disposition - 2

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2072, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que personne n'a jamais mangé quelque chose de meilleur que ce qu'il a gagné de ses propres mains.

Il est important que les musulmans ne confondent pas la paresse avec la confiance en Allah, l'Exalté. Malheureusement, de nombreux musulmans se détournent d'un travail licite, se tournent vers les aides sociales et fréquentent les mosquées en prétendant faire confiance à Allah, l'Exalté, pour subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas du tout faire confiance à Allah, l'Exalté, car c'est uniquement la paresse qui contredit les enseignements de l'Islam. La véritable confiance en Allah, l'Exalté, en ce qui concerne l'acquisition de richesses consiste à utiliser les moyens qu'Allah, l'Exalté, a mis à la disposition d'une personne, comme sa force physique, afin d'obtenir des richesses licites selon les enseignements de l'Islam, puis à croire qu'Allah, l'Exalté, lui fournira des richesses licites par ces moyens. Le but de la confiance en Allah, l'Exalté, n'est pas de faire renoncer à utiliser les moyens qu'Il a créés, car cela les rendrait inutiles, et Allah, l'Exalté, ne crée pas de choses inutiles. Le but de la confiance en Allah, l'Exalté, est d'empêcher l'individu de s'enrichir par des moyens douteux ou illicites, car le musulman doit croire fermement que sa subsistance, qui comprend la richesse, lui a été attribuée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748. Cette répartition ne peut en aucun cas changer. Le devoir du musulman est de s'efforcer d'obtenir cela par des moyens licites, ce qui est la tradition des Saints Prophètes, que la paix soit sur eux. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 2072. Utiliser les moyens fournis par Allah, l'Exalté, est un aspect de la confiance en Allah, l'Exalté, car Il les a créés dans ce

but précis. Le musulman ne doit donc pas être paresseux en affirmant sa confiance en Allah, l'Exalté, en bénéficiant des prestations sociales alors qu'il a les moyens de gagner des richesses licites par ses propres efforts et les moyens créés et fournis par Allah, l'Exalté.

Enfin, comprendre et mettre en pratique les principaux hadiths encourage également l’individu à ne plus dépendre des autres pour subvenir à ses besoins, comme le gouvernement ou les proches. Au contraire, il doit utiliser les moyens qui lui sont fournis par Allah, l’Exalté, conformément aux enseignements de l’Islam, tout en étant pleinement convaincu que les ressources légales qui lui sont allouées lui parviendront. Cela lui permettra de faire confiance à Allah, l’Exalté, seul.

Disposition - 3

Allah, le Très-Haut, est le Créateur et le Dispensateur de la subsistance à toute la création, dont elle a besoin pour préserver sa constitution physique et spirituelle. En fait, selon un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 6748, la subsistance de toute la création a été allouée plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre.

Celui qui comprend ce nom divin s'appuiera sur Allah, l'Exalté, pour subvenir à ses besoins comme Il l'a prévu avant sa création. Il prouvera cette confiance en s'efforçant d'obtenir la subsistance licite ordonnée par Allah, l'Exalté, tout en s'abstenant de tout ce qui est illicite et douteux.

Il est important de noter que, de la même manière que les êtres humains ont besoin de nourriture et de boisson, l'âme du musulman a également besoin de nourriture. Cette nourriture la renforce et la conduit à la béatitude éternelle. Cette nourriture se présente sous la forme d'une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique l'accomplissement de Ses commandements, l'abstention de Ses interdictions et la patience face au destin. Le fondement de tout cela est l'acquisition et l'application du savoir islamique. Par conséquent, les musulmans doivent s'efforcer d'obtenir cette importante nourriture pour l'âme ainsi que pour leur corps physique. Deux éléments doivent être pris en compte à cet égard. Ne pas exercer d'efforts illicites et inutiles pour obtenir la nourriture garantie. Et ne pas abuser ou gaspiller la nourriture que l'on obtient.

Le musulman doit agir selon ce nom divin en accomplissant son devoir en prenant soin de ses dépendants conformément aux enseignements de l'Islam. Cela comprend leur fournir des ressources physiques et spirituelles par le biais de l'éducation. Le musulman doit également faire de même pour les nécessiteux selon ses capacités sans craindre la pauvreté pour lui-même. Il doit se rappeler du hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4893, qui conseille qu'Allah, l'Exalté, répondra aux besoins du musulman qui prend soin des besoins des autres.

Disposition - 4

Allah, l'Exalté, est Celui qui est infiniment généreux et qui accorde ses faveurs et ses bienfaits sans contrepartie ni cause extérieure. Il donne généreusement sans qu'on le lui demande.

Le musulman qui comprend ce nom divin recherchera toujours la générosité et les bénédictions d'Allah, l'Exalté, car il sait que le Donateur aime être sollicité. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3571. Mais il est important de noter que celui qui recherche la générosité du Donateur doit savoir qu'elle n'est pas obtenue par Sa désobéissance. Toute bénédiction terrestre obtenue par la désobéissance d'Allah, l'Exalté, ne deviendra qu'un fardeau pour son possesseur dans les deux mondes. Un musulman doit plutôt s'efforcer d'obtenir des bénédictions bénéfiques du Donateur en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Lorsqu'un musulman comprend vraiment que toutes les bénédictions ont été données par le Donateur, il lui témoignera une véritable gratitude. C'est lorsqu'on utilise toutes les bénédictions que l'on possède selon la satisfaction d'Allah, l'Exalté. Cela conduit à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Le musulman doit agir selon ce nom divin en accordant les bienfaits qui lui ont été accordés aux autres pour le plaisir d'Allah, l'Exalté. Celui qui donne aux autres recevra plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 245 :

« Qui fait à Allah un prêt généreux afin qu'Il le lui multiplie plusieurs fois ? Et c'est Allah qui retient et qui accorde l'abondance. Et c'est vers Lui que vous serez ramenés. »

Disposition - 5

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Les gens se plaignent souvent d'être épuisés mentalement et physiquement lorsqu'il s'agit de gagner leur subsistance légale afin de répondre à leurs besoins et responsabilités, comme subvenir aux besoins de leurs personnes à charge. Il est important de comprendre que tant qu'une personne vit dans ce monde, sa subsistance, c'est-à-dire les choses dont elle a besoin pour survivre dans ce monde, est garantie par Allah, l'Exalté. En fait, Il a alloué la subsistance à la création plus de 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Chapitre 11 Hud, verset 6 :

« Il n'y a pas de créature sur terre qui ne repose sur Allah, et Il connaît son lieu de résidence et son lieu de stockage. Tout est clairement indiqué. »

Un aspect de cette allocation comprend l'énergie mentale et physique nécessaire pour obtenir sa subsistance. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la provision garantie n'est que le minimum requis pour survivre dans ce monde, il n'y a aucune garantie qu'une personne obtienne plus que ce minimum, même si la plupart des gens en obtiennent plus. Cela signifie que même si tous les gens ont reçu l'énergie mentale et physique nécessaire pour obtenir la provision minimale dont ils ont besoin pour survivre dans ce monde, ils n'ont pas tous reçu plus que cela. Cela signifie que certaines personnes ont reçu plus que le minimum et ont donc également reçu l'énergie mentale et physique nécessaire pour l'obtenir, tandis que d'autres ne l'ont pas reçu. Par conséquent, lorsque les gens s'efforcent d'obtenir plus que leurs

besoins minimaux, qui ne leur ont pas été alloués, cela ne fera que les épuiser mentalement et physiquement, car ils n’ont pas reçu l’énergie mentale et physique supplémentaire nécessaire pour obtenir plus de provisions. Alors que celui qui s’efforce d’obtenir ce dont il a besoin sans gaspillage, sans extravagance et sans excès, ne s’épuisera jamais mentalement ou physiquement, car ce niveau d’énergie mentale et physique lui a été garanti.

Pour conclure, si l’on veut éviter l’épuisement mental et physique en ce qui concerne l’obtention de ses besoins, on doit s’efforcer d’obtenir et d’utiliser en fonction de ses besoins minimaux et apprendre à ses personnes à charge à faire de même.

Patience - 1

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1302, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé de faire preuve de véritable patience dès le début d'une difficulté.

Tout d'abord, la patience consiste à contrôler ses paroles et ses actes afin de maintenir son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, chaque fois qu'on rencontre une difficulté.

Il est important de comprendre que la véritable patience se manifeste tout au long d'une calamité, c'est-à-dire dès le début de la difficulté. Accepter la réalité d'une difficulté, comme la mort d'un être cher, finit par arriver avec le temps. Il s'agit d'acceptation et non de véritable patience.

Les musulmans doivent donc s'assurer de faire face aux difficultés tout en étant patients, en croyant que tout ce qu'Allah, l'Exalté, choisit est le meilleur pour tous ceux qui sont concernés, même s'ils ne parviennent pas à observer la sagesse derrière ces choix. Au lieu de cela, ils doivent réfléchir aux nombreuses fois où ils ont cru que quelque chose était bon, mais cela s'est avéré mauvais et vice versa. Comprendre l'extrême myopie et la connaissance limitée des humains et la connaissance et la sagesse infinies d'Allah, l'Exalté, peut aider un musulman à faire preuve de patience dès le début d'une difficulté. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu’elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu’elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

De plus, comme Allah, l'Exalté, n'impose pas à une âme plus que ce qu'elle peut supporter, cela ne laisse à personne une excuse pour ne pas faire preuve de patience et maintenir son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, par des paroles et des actes, dès le début d'une difficulté. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 286.

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités... »

De plus, il est important pour les musulmans de continuer à faire preuve de patience jusqu'à la fin de leur vie. En effet, une personne peut facilement perdre la récompense de la patience, même si elle a été patiente dès le début, en faisant preuve d'impatience plus tard. C'est un piège extrêmement mortel du diable. Il attend patiemment pendant des décennies juste pour ruiner la récompense d'un musulman. Le Saint Coran dit clairement qu'un musulman sera récompensé pour ce qu'il apporte au Jour du Jugement, c'est-à-dire ce qu'il emporte avec lui lorsqu'il meurt, mais il ne déclare pas qu'il sera récompensé simplement pour avoir fait une action, comme faire preuve de patience au début d'une difficulté. Chapitre 6 Al An'am, verset 160 :

« Quiconque vient [au Jour du Jugement] avec une bonne action… »

Patience - 2

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7500, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que toute situation est bénie pour le croyant. La seule condition est qu'il réponde à chaque situation rencontrée en obéissant à Allah, l'Exalté, en particulier en faisant preuve de patience dans les difficultés et de gratitude dans les moments de facilité.

Il y a deux aspects de la vie. Le premier concerne les situations dans lesquelles les gens se trouvent, qu'il s'agisse de moments de facilité ou de difficultés. Le contrôle de la situation à laquelle une personne est confrontée ne dépend pas d'elle. Allah, l'Exalté, en a décidé ainsi et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Par conséquent, il n'est pas logique de s'inquiéter des situations auxquelles on est confronté, car elles sont destinées et donc inévitables. L'autre aspect concerne la réaction d'une personne à chaque situation. Cela dépend de chaque personne et c'est sur cela qu'elle est jugée, par exemple, la patience ou l'impatience dans une situation difficile. Par conséquent, un musulman doit se concentrer sur son comportement et sa réaction dans chaque situation au lieu de s'inquiéter d'être dans une situation, car cela est inévitable. Si un musulman désire réussir dans les deux mondes, il doit évaluer chaque situation et toujours agir dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Par exemple, dans les moments de facilité, il doit utiliser les bénédictions qu'il possède comme le prescrit l'Islam, ce qui est une véritable gratitude envers Allah, l'Exalté. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Et dans les moments difficiles, ils doivent faire preuve de patience, sachant qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le meilleur pour Ses serviteurs, même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière leurs choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Il est important de noter que le succès dans chaque situation, dans le hadith principal, est attribué au croyant et non au musulman. En effet, le croyant possède une foi plus forte qui est enracinée dans la connaissance islamique. En conséquence de sa foi plus forte, il adhère plus strictement à l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, ce qui implique la patience dans les difficultés et la gratitude dans les moments de facilité. En revanche, le musulman est quelqu'un qui a accepté l'Islam mais en raison d'une foi faible, qui est causée par l'ignorance de la connaissance islamique, il peut bien ne pas répondre à différentes situations avec l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Par conséquent, il est vital pour l'individu d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin d'atteindre le rang de croyant et donc de maintenir son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en toutes circonstances.

Patience - 3

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4168, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans de ne pas remettre en question le destin car cela ouvre la porte au diable. Il encourage les musulmans à remettre en question le choix d'Allah, l'Exalté, car ils n'observent pas les sagesses qui le sous-tendent en raison de leur myopie et de leur manque de compréhension. Cela conduit à l'impatience et à la perte de récompense. Il faut réfléchir à ses expériences passées où il a cru que quelque chose était bon alors qu'en fait c'était mauvais et vice versa afin de s'inspirer à rester patient, car ces avantages lui seront montrés tôt ou tard. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Patience - 4

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 6470, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que quiconque s'efforce sincèrement d'être patient sera récompensé par Allah, l'Exalté. Il a conclu qu'il n'y a pas de don plus grand que la patience.

Le musulman doit s'imposer la patience, surtout dans les moments difficiles. La meilleure façon d'y parvenir est d'acquérir la connaissance islamique et d'agir en conséquence. Par exemple, celui qui sait qu'Allah, l'Exalté, donnera une récompense incalculable au musulman patient est plus susceptible d'être patient que celui qui l'ignore. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

« …En effet, le patient recevra sa récompense sans compte [c'est-à-dire sans limite]. »

Il est important de noter que la véritable patience se manifeste dès le début d'une situation, et non plus plus tard. Lorsque l'on fait preuve de patience plus tard, on parle d'acceptation, ce que même la personne la plus impatiente éprouve.

Enfin, la patience est importante à adopter car elle est requise dans chaque élément de l'obéissance à Allah, l'Exalté. Cela implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin. En termes simples, le succès dans les affaires mondaines ou religieuses n'est pas possible sans patience. C'est donc un don magnifique accordé par Allah, l'Exalté, à ceux qui s'efforcent de l'adopter.

Patience - 5

Dans un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 492, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'un musulman ne soit confronté à aucun type de difficulté physique, quelle que soit sa taille, comme une piqûre d'épine, ou à aucune difficulté émotionnelle, comme le stress, sauf qu'Allah, l'Exalté, efface ses péchés à cause de cela.

Il s'agit de péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Ce résultat se produit lorsqu'un musulman reste patient du début de la difficulté jusqu'à la fin de sa vie. Il est important de comprendre cela, car de nombreuses personnes croient qu'elles peuvent se plaindre au début et ensuite faire preuve de patience. Ce n'est pas de la vraie patience, mais plutôt de l'acceptation, qui se produit naturellement avec le temps. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 1870. De plus, la patience doit être démontrée tout au long de la vie, car une personne peut détruire sa récompense en faisant preuve d'impatience par la suite.

Le musulman doit se rappeler qu'il est préférable de voir ses péchés mineurs effacés par ces difficultés plutôt que d'arriver au Jour du Jugement tout en les possédant encore. Le musulman doit constamment se repentir et s'efforcer d'accomplir de bonnes actions afin d'effacer ses péchés mineurs. Et s'il rencontre des difficultés physiques ou émotionnelles, il doit rester patient en espérant que ses péchés mineurs seront effacés et qu'il obtiendra une récompense incalculable. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

« …En effet, le patient recevra sa récompense sans compte [c'est-à-dire sans limite]. »

Celui qui fait face à chaque difficulté avec patience, en évitant de se plaindre ou de désobéir à Allah, le Très-Haut, par ses paroles ou ses actes, et en ajoutant à son comportement un repentir sincère, verra ses péchés mineurs et majeurs effacés. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, le Très-Haut, et aux personnes qui ont été lésées, tant que cela ne conduit pas à de nouveaux problèmes, de promettre sincèrement de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire et cela inclut le fait de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, le Très-Haut, et les gens.

Celui qui fait face aux difficultés de cette manière et affronte les moments de facilité avec gratitude, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, trouvera la paix et le succès dans chaque situation à laquelle il est confronté dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Patience - 6

Un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 3127, avertit que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a interdit aux gens de se lamenter.

Malheureusement, certains pensent qu'il n'est pas permis de pleurer dans les moments difficiles, comme la perte d'un être cher. Cela est faux, car le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a pleuré à de nombreuses reprises lors du décès d'un proche. Par exemple, il a pleuré lorsque son fils Ibrahim (qu'Allah l'agrée) est décédé. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 3126.

En fait, pleurer à la mort d'une personne est un signe de miséricorde qu'Allah, l'Exalté, a placé dans le cœur de Ses serviteurs. Et seuls ceux qui font preuve de miséricorde envers les autres bénéficieront de la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1284. Ce même hadith mentionne clairement que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a pleuré sur son petit-fils décédé.

Un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2137, conseille qu'une personne ne sera pas punie pour avoir pleuré la mort d'un être cher ou pour le chagrin qu'elle ressent dans son cœur. Mais elle risque d'être

punie si elle prononce des paroles qui montrent son impatience envers le choix d'Allah, l'Exalté.

Il est clair que le fait de ressentir de la tristesse dans son cœur ou de verser des larmes n’est pas interdit en Islam. Les choses qui sont interdites sont les gémissements, l’expression de l’impatience par des paroles ou des actes, comme déchirer ses vêtements ou se raser la tête en signe de tristesse. Il existe de sévères avertissements contre ceux qui agissent de cette manière. Par conséquent, il faut éviter ces actes à tout prix. Non seulement une personne peut être punie pour avoir agi de cette manière, mais si le défunt a désiré et ordonné à d’autres d’agir de la même manière après son décès, il en sera également tenu responsable. Mais si le défunt n’a pas désiré cela, il n’a aucune responsabilité à assumer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1006. Il est de bon sens de comprendre qu’Allah, l’Exalté, ne punit pas quelqu’un à cause des actes d’un autre lorsque celui-ci ne lui a pas conseillé d’agir de la sorte. Chapitre 35 Fatir, verset 18 :

« Et aucun porteur de fardeaux ne portera le fardeau d’un autre… »

Patience - 7

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à une sagesse spécifique qui explique pourquoi les gens font face à des difficultés et à la perte de bénédictions, comme la santé. Souvent, lorsque les musulmans reçoivent des bénédictions en particulier, au-delà de leurs besoins, cela les distrait de l’au-delà et concentre plutôt leur esprit sur ce monde matériel. Ainsi, à cet égard, la sagesse derrière une difficulté est de recentrer l’attention d’un musulman sur ce qui est vraiment important, à savoir se préparer pour l’au-delà. C’est comme une personne qui est tellement préoccupée par son téléphone qu’elle traverse une route sans voir un véhicule venant en sens inverse. Une autre personne l’éloigne violemment de la voiture qui arrive, ce qui lui cause de la détresse, mais lui sauve la vie. Même si le fait d’être tiré violemment provoque de la détresse et même de la douleur, cela n’est fait que pour recentrer son attention sur le danger qui menace sa vie, à savoir la voiture qui arrive. De même, un musulman fait face à des difficultés émotionnelles et physiques afin de recentrer son attention sur des choses plus importantes comme l’au-delà. Si un musulman était laissé à affronter uniquement des moments de facilité sans difficultés, il ne fait aucun doute qu’il se perdrait dans les excès de ce monde matériel. Cette négligence à long terme leur serait désastreuse. Ils font donc face à une petite difficulté afin de se protéger de difficultés plus grandes, à savoir les difficultés de l’au-delà. Par conséquent, les musulmans doivent se rappeler cette vérité chaque fois qu’ils font face à une difficulté afin de la laisser se concentrer sur des choses plus importantes et d’agir correctement face à cette bénédiction au lieu de faire preuve d’impatience et d’insouciance à l’égard de ce bien vital. C’est en fait l’une des plus grandes faveurs d’Allah, l’Exalté.

Patience - 8

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais aux grandes épreuves et difficultés auxquelles les pieux prédécesseurs ont dû faire face au cours de leur vie et à la façon dont ils les ont surmontées grâce à la patience et à l’obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. L’une des façons d’y parvenir est de toujours comparer ses difficultés à des difficultés plus difficiles et plus graves. En faisant cela, on aura l’impression que son problème est petit et moins important. Ce changement de perspective peut aider un musulman à être patient et à rester obéissant à Allah, le Très-Haut. Cela peut être expliqué par un exemple profane. Une personne souffrant d’une migraine sévère peut être affectée de telle manière qu’il lui semble que le monde s’effondre autour d’elle. Mais si cette même personne se trouvait sur un bateau qui est sur le point de heurter un iceberg et de couler au milieu d’un océan gelé, sa migraine sévère ne lui semblerait pas être un gros problème. En fait, elle ne serait probablement même pas affectée du tout car toute son attention se porterait sur le danger imminent qui menace sa vie, à savoir le naufrage du bateau. C’est ainsi que le musulman doit se comporter face aux difficultés. Lorsqu’ils rencontrent une difficulté, ils doivent se rendre compte qu’elle aurait pu être bien pire et essayer de détourner leur attention vers des difficultés plus grandes qu’ils auraient pu rencontrer. Cela peut se faire en observant d’autres personnes qui sont dans des situations plus difficiles qu’eux. Par exemple, une personne qui souffre de maux de dos peut réfléchir à la personne handicapée physique. Ou bien ils peuvent réfléchir à des difficultés bien plus grandes comme la mort et le Jour du Jugement. Cette comparaison réduira l’importance de leur difficulté et de ses effets, ce qui les aidera à rester patients et déterminés dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, qui implique d’accomplir Ses commandements, de s’abstenir de Ses interdictions et d’affronter le destin avec patience.

Patience - 9

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Les parents privent souvent leurs enfants de certaines choses ou les empêchent d’obtenir certaines choses, comme de la nourriture malsaine, afin de les protéger. Ce comportement provoque souvent la tristesse ou la colère de l’enfant, car il n’est absolument pas conscient de la sagesse qui se cache derrière les actions de son parent. Ce comportement parental est quelque chose qui est largement accepté dans la société et est considéré à juste titre comme une caractéristique d’un parent bon et responsable. De même, dans la vie, les gens perdent souvent ou sont empêchés d’obtenir certaines choses de ce monde par Allah, l’Exalté. Un musulman doit comprendre que de la même manière que les parents tiennent les choses nuisibles loin de leurs enfants même si ces derniers ne comprennent pas la raison de leur choix, de la même manière, Allah, l’Exalté, agit de la même manière selon Sa sagesse et Son savoir infinis afin de protéger Ses serviteurs même si les gens ne comprennent pas la sagesse qui se cache derrière Ses choix. Par conséquent, chaque fois qu’un musulman se trouve dans cette situation, il doit réfléchir à cet exemple simple, que personne ne rejetterait quelle que soit sa foi, afin qu’il soit inspiré à rester patient et à montrer sa gratitude pour la protection divine qu’Allah, l’Exalté, lui a accordée. Ils ne doivent pas se comporter comme des enfants immatures en se mettant en colère et en s'impatientant, car les adultes sont censés se comporter mieux que les enfants. En fait, les enfants sont dispensés de se comporter de cette manière car ils manquent de connaissances et d'expérience, alors que les adultes ne devraient pas en manquer et seront donc tenus responsables de leur comportement dans les deux mondes.

Patience - 10

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Chaque jour, des gens perdent des êtres chers. C’est une conséquence inévitable. Un musulman peut se souvenir et agir en conséquence de nombreuses choses qui peuvent l’aider pendant cette épreuve. Une chose est d’observer la situation de manière positive. Cela signifie qu’au lieu d’être triste de ce que l’on a perdu, il faut se concentrer sur les bonnes choses que l’on a acquises grâce à la personne qui est partie, comme ses bons conseils et ses orientations. En y réfléchissant, on comprend qu’il était préférable de connaître la personne avant de la perdre plutôt que de ne pas la connaître du tout. Cela ressemble à l’affirmation selon laquelle il vaut mieux avoir aimé et perdu que ne pas avoir aimé du tout. Bien que dans la plupart des cas, cette affirmation soit sortie de son contexte et mal utilisée, lorsqu’elle est utilisée de cette façon, elle est correcte et utile.

De plus, le musulman qui croit sans l’ombre d’un doute en l’au-delà doit toujours se rappeler que les gens ne se rencontrent pas dans ce monde pour se quitter. Au contraire, ils ne quittent ce monde que pour se retrouver dans l’autre monde. Cette attitude peut aider l’individu à rester patient face à une telle épreuve. Elle devrait l’inciter à accroître son obéissance à Allah, l’Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience afin de pouvoir retrouver son bien-aimé dans son lieu de repos final dans les jardins du refuge, pour toujours.

Patience - 11

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la façon de faire face à une calamité grave, comme la mort d'un être cher, et de l'importance de tourner la page. Il est important de comprendre que lorsqu'une épreuve grave, comme la mort d'un être cher, survient, il est préférable de retourner à sa routine quotidienne et à sa vie normale le plus rapidement possible, plutôt que de tout abandonner pour vivre un deuil prolongé. Bien que l'islam n'interdise pas le deuil de ceux qui sont déjà décédés, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un hadith retrouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 5339, que les gens ne devraient pas vivre le deuil plus de trois jours, à l'exception d'une femme pour son mari décédé, qui est prolongé de quatre mois et dix jours. L'une des sagesses derrière cela est que lorsqu'on laisse tout tomber pour vivre le deuil, cela ne donne que le temps de réfléchir excessivement à la difficulté. Cela peut amener une personne à devenir impatiente et à remettre en question le choix d'Allah, l'Exalté, car elle a passé beaucoup de temps à ressasser la calamité dans son esprit. En fait, un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 79, avertit que ressasser la calamité dans son esprit et penser qu'elle aurait pu être évitée, n'ouvre que la porte au Diable, ce qui conduit à l'impatience. Alors que, aller de l'avant et retourner à sa vie normale, après les trois jours recommandés, permet de faire le deuil mais sans tomber trop profondément dans la difficulté. Une routine normale distrait une personne de sa calamité et l'aide à se recentrer sur la situation dans son ensemble, ce qui l'empêche de devenir impatiente. Les musulmans devraient donc s'occuper à accomplir des actions pieuses qui attirent la miséricorde d'Allah, l'Exalté, ou ils devraient s'occuper d'activités mondaines licites, comme leur travail. Et ils devraient éviter de tout laisser tomber pour faire le deuil pendant des jours, car cela les conduit souvent à un endroit sombre dont il devient difficile de sortir.

Patience - 12

J’ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du rôle important des médecins et de leur impact sur leurs patients. Il est important que les musulmans comprennent une chose simple qui peut les aider à affronter patiemment le destin et les difficultés qu’il entraîne. Une personne prend avec joie un médicament amer que son médecin lui prescrit, en faisant entièrement confiance à ses connaissances, à son expérience et à son choix, tout en croyant que son médecin sait ce qui est le mieux pour elle. Cela est vrai même si elle n’est qu’humaine et sujette à l’erreur. Pourtant, de nombreux musulmans ne parviennent pas à placer ce même niveau de confiance en Allah, l’Exalté, même si Sa connaissance est infinie et Ses choix toujours les plus sages. Les musulmans devraient essayer d’accepter le destin et les problèmes qu’il apporte, tout comme ils prennent le médicament amer sans se plaindre, sachant que c’est le mieux pour eux. Ils devraient comprendre que les problèmes et les difficultés auxquels ils font face sont les meilleurs pour eux, même s’ils ne comprennent pas ou n’observent pas la sagesse qui se trouve en eux, tout comme ils ne comprennent pas la science qui se cache derrière le médicament amer qu’ils prennent avec joie. Chapitre 9 At Tawbah, verset 51 :

« Dis : « Rien ne nous arrivera que ce qu’Allah nous a destiné. C’est Lui notre Protecteur. » Que les croyants placent donc leur confiance en Allah. »

Même si, dans la plupart des cas, ils ne comprendront jamais la science qui se cache derrière le remède amer qu'ils prennent, un temps viendra

certainement, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà, où la sagesse qui se cache derrière les difficultés amères auxquelles ils ont fait face leur sera révélée. Le musulman doit donc anticiper patiemment ce moment, sachant que tout sera révélé sous peu. Une réflexion profonde sur ce sujet peut augmenter sa patience face aux difficultés. La patience implique d'éviter de se plaindre verbalement ou par ses actes et de maintenir une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qu'Il leur a accordées de manière à Lui plaire, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Patience - 13

Dans un hadith trouvé dans le Musnad Ahmad, numéro 2803, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé l'importance de comprendre que chaque difficulté à laquelle une personne est confrontée sera suivie d'une facilité. Cette réalité a également été mentionnée dans le Saint Coran, par exemple, au chapitre 65 At Talaq, verset 7 :

« …Allah fera venir, après la difficulté, la facilité [c'est-à-dire le soulagement]. »

Il est important que les musulmans comprennent cette réalité car elle suscite la patience et même le contentement. L'incertitude face aux changements de circonstances peut conduire à l'impatience, à l'ingratitude et même à des choses illicites, comme des provisions illicites. Mais celui qui croit fermement que toutes les difficultés seront finalement remplacées par la facilité attendra patiemment ce changement en faisant pleinement confiance aux enseignements de l'Islam. Cette patience est très appréciée par Allah, l'Exalté, et largement récompensée. Chapitre 3 Ali Imran, verset 146 :

« …Et Allah aime les persévérants. »

C’est la raison pour laquelle Allah, l’Exalté, a mentionné de nombreux exemples dans le Saint Coran où des situations difficiles ont été suivies d’aisance et de bénédictions. Par exemple, le verset suivant du Saint Coran mentionne la grande difficulté à laquelle le Saint Prophète Nuh (sur lui la paix et le salut) a été confronté de la part de son peuple et comment Allah, l’Exalté, l’a sauvé du grand déluge. Chapitre 21 Al Anbiya, verset 76 :

« Et [rappelez-vous] Noé, quand il invoqua [Allah] avant [ce temps-là], alors Nous lui avons répondu et l'avons sauvé, lui et sa famille, du grand malheur [c'est-à-dire du déluge]. »

Un autre exemple se trouve dans le chapitre 21 Al Anbiya, verset 69 :

« Nous [c’est-à-dire Allah] dîmes : « Ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Abraham. »

Le Saint Prophète Ibrahim, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a fait face à une grande difficulté sous la forme d'un grand feu, mais Allah, l'Exalté, l'a rendu frais et paisible pour lui.

Ces exemples et bien d'autres ont été mentionnés dans le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), afin que les musulmans comprennent qu'un moment de

difficulté sera finalement suivi d'une facilité pour ceux qui obéissent à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience.

Il est donc important pour les musulmans d’étudier ces enseignements islamiques afin d’observer les innombrables cas où Allah, le Très-Haut, a accordé la facilité à Ses serviteurs obéissants après avoir fait face à des difficultés. Si Allah, le Très-Haut, a sauvé Ses serviteurs obéissants des grandes difficultés mentionnées dans les enseignements divins, alors Il peut et sauvera également les musulmans obéissants confrontés à des difficultés plus petites.

Patience - 14

Un hadith trouvé dans Musnad Ahmad, numéro 2803, conseille que la patience envers les choses que l'on n'aime pas conduit à une grande récompense. Chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

« …En effet, le patient recevra sa récompense sans compte [c'est-à-dire sans limite]. »

La patience est un élément clé nécessaire pour accomplir les trois aspects de la foi : accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, s'abstenir de Ses interdictions et faire face au destin. Mais un niveau plus élevé et plus gratifiant que la patience est le contentement. C'est quand un musulman croit profondément qu'Allah, l'Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs et qu'il préfère donc Son choix au sien. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Le musulman patient comprend que tout ce qui l'a affecté, comme une difficulté, n'aurait pas pu être évité même si toute la création l'avait aidé. De même, tout ce qui lui a manqué n'aurait pas pu l'affecter. Celui qui

accepte vraiment ce fait ne se réjouira pas et ne s’enorgueillira pas de ce qu’il obtient, sachant qu’Allah, l’Exalté, lui a attribué cette chose. Il ne s’affligera pas non plus de ce qu’il n’obtiendra pas, sachant qu’Allah, l’Exalté, ne lui a pas attribué cette chose et que rien dans l’existence ne peut changer ce fait. Chapitre 57 Al Hadid, versets 22-23 :

« Aucun malheur ne frappe la terre ni vous-mêmes sans que nous ne le fassions apparaître sur un registre · Cela est facile pour Allah. Afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous échappe, et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu’ll vous a donné… »

De plus, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 79, que lorsque quelque chose se produit, le musulman doit croire fermement que c'était décrété et que rien n'aurait pu changer le résultat. Et un musulman ne doit pas avoir de regrets en pensant qu'il aurait pu empêcher le résultat s'il s'était comporté d'une manière ou d'une autre, car cette attitude ne fait qu'inciter le Diable à l'impatience et à se plaindre du destin. Un musulman patient comprend vraiment que tout ce qu'Allah, l'Exalté, a choisi est le meilleur pour lui, même s'il n'observe pas la sagesse qui le sous-tend. Celui qui est patient désire un changement dans sa situation et l'invoque même, mais il ne se plaint pas de ce qui s'est passé. Être patient de manière persistante peut conduire un musulman à un niveau supérieur, à savoir le contentement.

Celui qui est satisfait ne désire pas que les choses changent car il sait que le choix d'Allah, l'Exalté, est meilleur que le sien. Ce musulman croit fermement et agit selon le hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7500. Il conseille que chaque situation est la meilleure pour le croyant.

S'il rencontre un problème, il doit faire preuve de patience, ce qui conduit à des bénédictions. Et s'il traverse des périodes de facilité, il doit faire preuve de gratitude, ce qui conduit également à des bénédictions.

Il est important de savoir qu’Allah, l’Exalté, teste ceux qu’Il aime. S’ils font preuve de patience, ils seront récompensés, mais s’ils se mettent en colère, cela ne fait que prouver leur manque d’amour envers Allah, l’Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2396.

Le musulman doit être patient ou se contenter du choix et du décret d'Allah, le Très-Haut, dans les moments de facilité comme dans les moments difficiles. Cela réduira sa détresse et lui procurera de nombreuses bénédictions dans les deux mondes. En revanche, l'impatience ne fera que détruire la récompense qu'il aurait pu recevoir. Dans tous les cas, le musulman subira la situation décrétée par Allah, le Très-Haut, mais c'est à lui de choisir s'il désire ou non une récompense.

Le musulman ne sera jamais pleinement satisfait tant que son comportement ne sera pas égal dans les moments difficiles et faciles. Comment un véritable serviteur peut-il se tourner vers le Maître, c'est-à-dire Allah, l'Exalté, pour un jugement et devenir ensuite malheureux si le choix ne correspond pas à son désir ? Il est fort possible que si une personne obtient ce qu'elle désire, cela la détruise. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Le musulman ne doit pas adorer Allah, l'Exalté, à la marge. Cela signifie que lorsque le décret divin correspond à leurs souhaits, ils louent Allah, l'Exalté. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils s'agacent et agissent comme s'ils en savaient plus qu'Allah, l'Exalté. Chapitre 22 Al Hajj, verset 11 :

« Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré ; mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. »

Le musulman doit se comporter avec le choix d'Allah, le Très-Haut, comme il se comporterait avec un médecin compétent et digne de confiance. De la même manière qu'un musulman ne se plaindrait pas de prendre un médicament amer prescrit par le médecin sachant que c'est le meilleur pour lui, il devrait accepter les difficultés auxquelles il fait face dans le monde en sachant que c'est le meilleur pour lui. En fait, une personne sensée remercierait le médecin pour le médicament amer et de la même manière un musulman intelligent remercierait Allah, le Très-Haut, pour toute situation qu'il rencontre.

De plus, le musulman doit relire les nombreux versets du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , qui parlent de la récompense accordée au

musulman patient et satisfait. Une réflexion approfondie sur ce sujet incitera le musulman à rester ferme face aux difficultés. Par exemple, le chapitre 39 Az Zumar, verset 10 :

« …En effet, le patient recevra sa récompense sans compte [c'est-à-dire sans limite]. »

Un autre exemple est mentionné dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2402. Il informe que lorsque ceux qui ont patiemment affronté les épreuves et les difficultés dans le monde recevront leur récompense au Jour du Jugement, ceux qui n'ont pas fait face à de telles épreuves souhaiteront avoir patiemment affronté des difficultés telles que leur peau coupée avec des ciseaux.

Pour gagner en patience et même en satisfaction avec ce qu'Allah, l'Exalté, choisit pour une personne, celle-ci doit rechercher et agir en fonction de la connaissance contenue dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin d'atteindre le haut niveau d'excellence de la foi. Cela a été discuté dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. L'excellence dans la foi, c'est quand un musulman accomplit des actes, comme la prière, comme s'il pouvait être témoin d'Allah, l'Exalté. Celui qui atteint ce niveau ne ressentira pas la douleur des difficultés et des épreuves car il sera complètement immergé dans la conscience et l'amour d'Allah, l'Exalté. C'est similaire à l'état des femmes qui n'ont pas ressenti de douleur en se coupant les mains lorsqu'elles ont observé la beauté du Saint Prophète Joseph (sur lui la paix et le salut). Chapitre 12 Joseph, verset 31 :

« …et leur donna à chacun un couteau et dit [à Joseph] : « Sors devant eux. » Et quand ils le virent, ils le prirent pour un grand admirateur et se coupèrent les mains en disant : « Parfait est Allah ! Ce n'est pas un homme, ce n'est qu'un noble ange. »

Si un musulman ne peut atteindre ce niveau élevé de foi, il devrait au moins essayer d'atteindre le niveau inférieur mentionné dans le hadith cité plus haut. C'est le niveau où l'on est constamment conscient d'être observé par Allah, l'Exalté. De la même manière qu'une personne ne se plaindrait pas devant une figure d'autorité qu'elle craint, comme un employeur, un musulman qui est constamment conscient de la présence d'Allah, l'Exalté, ne se plaindra pas des choix qu'Il fait.

Patience - 15

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Quand on observe la souffrance des gens à travers le monde, en particulier des musulmans qui croient en Allah, l’Exalté, on peut s’interroger sur le manque d’aide divine en se basant sur les apparences extérieures. Mais il est important pour un musulman de clarifier certaines réalités concernant Allah, l’Exalté, dans son esprit, car cela aide à Lui obéir sincèrement, ce qui implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à Lui plaire, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). L’une de ces réalités est que l’aide divine ne se produit pas selon la manière dont les gens l’attendent ou le désirent souvent. La perception et la pensée d’une personne sont extrêmement limitées, alors que la perception divine et la connaissance d’Allah, l’Exalté, sont infinies. C’est pourquoi Il décrète des choses, comme Son aide aux opprimés, selon Son plan et Sa méthode, qui prennent en considération des choses qui sont au-delà de la perception et de la compréhension humaines, pour s’assurer que le meilleur se produise pour les personnes concernées. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu’elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu’elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

C'est comme lorsqu'un médecin prescrit un médicament amer qui, à première vue, ne semble pas aider le patient malade, mais qui, à long terme, lui est bénéfique, car c'est en lui que réside sa guérison.

Il existe de nombreux exemples de l’aide divine d’Allah, l’Exalté, qui à court terme semblait absente, mais à long terme et en considérant la situation dans son ensemble, s’est avérée plus bénéfique que quiconque aurait pu l’imaginer. Par exemple, le Saint Prophète Joseph, que la paix soit sur lui, a été jeté dans un puits désolé et abandonné par ses frères, alors qu’il n’était qu’un enfant. Il a ensuite été vendu comme esclave puis injustement emprisonné. Toute personne observant ce qui lui est arrivé aurait cru que l’aide d’Allah, l’Exalté, lui était complètement absente. Pourtant, à long terme, ces événements ont fait en sorte que le Saint Prophète Joseph, que la paix soit sur lui, devienne ministre des finances de l’Égypte, ce qui lui a permis d’éviter la mort de millions de personnes, lors d’une grande famine qui a eu lieu à son époque. Ainsi, en réalité, l’aide d’Allah, l’Exalté, n’a jamais été absente de lui ni de la population en général. Au contraire, l’aide divine s’est produite d’une manière qui dépassait la compréhension humaine et a abouti au meilleur résultat pour toutes les personnes concernées. Par conséquent, l’aide d’Allah, l’Exalté, ne vient pas souvent d’une manière évidente ni selon les désirs et les attentes des gens, car cela n’entraînerait pas le meilleur résultat pour les personnes concernées.

En conclusion, il est important d'acquérir et d'appliquer les connaissances islamiques afin de pouvoir apprendre et comprendre certaines réalités concernant Allah, l'Exalté. Cela renforcera à son tour la croyance et l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique l'accomplissement de Ses commandements, l'abstention de Ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 2 Al Baqarah, verset 214 :

« ... Assurément, le secours d'Allah est proche. »

Patience - 16

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. La troisième année après l’émigration du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) à Médine, les chefs non musulmans de la Mecque décidèrent de se venger de la défaite de la bataille de Badr survenue l’année précédente. Cela conduisit à la bataille d’Uhud. Lorsque la bataille commença, les Compagnons, qu’Allah les agrée, vainquirent rapidement l’armée non musulmane, ce qui les poussa à battre en retraite. Mais certains archers que le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) avait ordonné de rester sur une petite montagne, Jabal Al Rumah, qui se trouve en face du mont Uhud, quelle que soit l’issue de la bataille, croyaient que la bataille était terminée et que l’ordre n’était plus valable. Lorsqu’ils descendirent de Jabal Al Rumah, ils découvrirent l’arrière de l’armée musulmane. L’armée non musulmane se rassembla alors et attaqua les musulmans des deux côtés. Cela a conduit au martyre de nombreux Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, et leurs corps ont été mutilés par les non-musulmans. Ce sujet a été évoqué dans La vie du Prophète, volume 3, pages 29-30, de l'imam Ibn Kathir.

Il est clair que la principale raison pour laquelle les musulmans ont subi tant de pertes était le mauvais jugement des archers. Ils ont involontairement désobéi au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , car ils pensaient que la guerre était terminée et que son ordre ne s'appliquait plus. Cela indique que tant qu'un musulman obéit sincèrement au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , il obtiendra le succès, mais s'il lui désobéit, ce soutien lui sera retiré. Chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« Quiconque obéit au Messager a véritablement obéi à Allah… »

et chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Et chapitre 24 An Nur, verset 63 :

« Ne faites pas de l'appel du Messager entre vous un appel que vous faites l'un à l'autre. Allah connaît ceux d'entre vous qui s'écartent de son ordre. Que ceux qui ne respectent pas son ordre prennent garde, de peur qu'un malheur ou un châtiment douloureux ne les frappent. »

En outre, il est de coutume pour les Saints Prophètes (sur eux la paix et le salut) de prendre parfois le dessus sur leurs ennemis et parfois, leurs ennemis prennent le dessus, même si la victoire finale est toujours en faveur des Saints Prophètes (sur eux la paix et le salut). La raison de cette alternance de circonstances est de séparer les vrais croyants des hypocrites et des opportunistes, qui rejoignent toujours le groupe des gagnants afin de récolter des avantages matériels. Si les Saints Prophètes (sur eux la paix et le salut) gagnaient toujours, alors les hypocrites et les opportunistes deviendraient inextinguibles des croyants sincères. Si les Saints Prophètes (sur eux la paix et le salut) perdaient

toujours, alors cela entraverait leur mission. Chapitre 3 Ali Imran, verset 140 :

« Si une blessure vous touche, une blessure semblable a déjà touché le peuple. Et en ces jours [de conditions diverses], Nous alternons parmi les gens afin qu'Allah révèle ceux qui croient et qu'Il prenne parmi vous des martyrs… »

Une autre raison de cette alternance de victoires et de défaites est d'enseigner aux croyants comment adopter à la fois la patience et la gratitude. S'ils perdent tout le temps, ils peuvent bien devenir patients, mais ils auront du mal à être reconnaissants. S'ils gagnent tout le temps, ils peuvent bien adopter la gratitude, mais ils auront du mal à adopter une véritable patience. L'alternance des situations leur permet d'adopter à la fois la patience et la gratitude, deux moitiés qui sont essentielles pour obtenir le succès dans les deux mondes.

Gratitude - 1

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7500, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que toute situation est bénie pour le croyant. La seule condition est qu'il réponde à chaque situation rencontrée en obéissant à Allah, l'Exalté, en particulier en faisant preuve de patience dans les difficultés et de gratitude dans les moments de facilité.

Il y a deux aspects de la vie. Le premier concerne les situations dans lesquelles les gens se trouvent, qu'il s'agisse de moments de facilité ou de difficultés. Le contrôle de la situation à laquelle une personne est confrontée ne dépend pas d'elle. Allah, l'Exalté, en a décidé ainsi et il n'y a aucun moyen d'y échapper. Par conséquent, il n'est pas logique de s'inquiéter des situations auxquelles on est confronté, car elles sont destinées et donc inévitables. L'autre aspect concerne la réaction d'une personne à chaque situation. Cela dépend de chaque personne et c'est sur cela qu'elle est jugée, par exemple, la patience ou l'impatience dans une situation difficile. Par conséquent, un musulman doit se concentrer sur son comportement et sa réaction dans chaque situation au lieu de s'inquiéter d'être dans une situation, car cela est inévitable. Si un musulman désire réussir dans les deux mondes, il doit évaluer chaque situation et toujours agir dans l'obéissance à Allah, l'Exalté. Par exemple, dans les moments de facilité, il doit utiliser les bénédictions qu'il possède comme le prescrit l'Islam, ce qui est une véritable gratitude envers Allah, l'Exalté. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Et dans les moments difficiles, ils doivent faire preuve de patience, sachant qu'Allah, l'Exalté, choisit ce qui est le meilleur pour Ses serviteurs, même s'ils ne comprennent pas la sagesse derrière leurs choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Il est important de noter que le succès dans chaque situation, dans le hadith principal, est attribué au croyant et non au musulman. En effet, le croyant possède une foi plus forte qui est enracinée dans la connaissance islamique. En conséquence de sa foi plus forte, il adhère plus strictement à l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, ce qui implique la patience dans les difficultés et la gratitude dans les moments de facilité. En revanche, le musulman est quelqu'un qui a accepté l'Islam mais en raison d'une foi faible, qui est causée par l'ignorance de la connaissance islamique, il peut bien ne pas répondre à différentes situations avec l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Par conséquent, il est vital pour l'individu d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin d'atteindre le rang de croyant et donc de maintenir son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en toutes circonstances.

Gratitude - 2

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1954, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque n'est pas reconnaissant envers les gens ne peut pas être reconnaissant envers Allah, l'Exalté.

Bien qu'il ne fasse aucun doute que la source de toutes les bénédictions n'est autre qu'Allah, l'Exalté, il n'en demeure pas moins que la gratitude envers les gens est un aspect important de l'Islam. En effet, Allah, l'Exalté, utilise parfois une personne pour aider les autres, comme ses parents. Comme le moyen a été créé et utilisé par Allah, l'Exalté, le fait de leur être reconnaissant revient en fait à être reconnaissant envers Allah, l'Exalté. Par conséquent, les musulmans doivent faire preuve de bon caractère et toujours montrer leur reconnaissance pour toute aide ou tout soutien qu'ils reçoivent des autres, quelle que soit son importance. Ils doivent montrer leur gratitude envers Allah, l'Exalté, en utilisant la bénédiction selon Ses ordres, car Il est la source de la bénédiction et ils doivent montrer leur gratitude envers la personne qui les a aidés, car ils sont le moyen qui a été créé et choisi par Allah, l'Exalté. Un musulman doit montrer sa gratitude verbalement aux gens et concrètement en rémunérant leur acte de bonté, selon leurs moyens, même s'il ne s'agit que d'une invocation en leur faveur. Ceci a été conseillé dans un Hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 216.

Celui qui ne montre pas de gratitude envers la manifestation extérieure de l'aide d'Allah, l'Exalté, c'est-à-dire une personne, sera moins susceptible de la montrer directement à Allah, l'Exalté.

Celui qui ne montre pas de gratitude envers les autres ne peut pas montrer de véritable gratitude envers Allah, l'Exalté, et par conséquent, il ne recevra pas davantage de bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Si un musulman désire davantage de bénédictions, il doit accomplir les deux aspects de la gratitude, à savoir, envers Allah, l'Exalté, et envers les gens.

Gratitude - 3

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4142, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux musulmans d'observer ceux qui possèdent moins de choses matérielles qu'eux plutôt que ceux qui en possèdent plus, car cela les empêchera de devenir ingrats envers Allah, l'Exalté.

Malheureusement, certains observent mal la vie des autres, qui leur semble meilleure que la leur. Par exemple, les gens normaux observent souvent les célébrités et croient à tort que leur vie est meilleure. Dans la plupart des cas, ce concept est faux, car les personnes qui semblent être dans une meilleure situation peuvent très bien être confrontées à des difficultés qui dissuaderaient les autres de prendre leur place. Un étranger n'observera les choses que d'un point de vue superficiel. Mais s'il pouvait voir l'histoire dans son ensemble, il se rendrait compte que tout le monde a des problèmes et que personne n'a une vie parfaite, quels que soient ses biens ou sa célébrité. Souvent, cette idée fausse est provoquée par les médias. Mais les gens oublient que le but des médias est de peindre une certaine image de la vie des célébrités qui semble attrayante à lire. Dans la plupart des cas, s'ils se contentaient de rapporter des faits sans les édulcorer, la majorité de leurs clients s'en détourneraient.

Les musulmans doivent éviter cette fausse croyance car c'est un outil du diable qui l'utilise pour inciter les gens à devenir ingrats envers ce qu'ils possèdent. L'état d'esprit correct, qui est conseillé dans ce hadith, empêchera l'individu de devenir ingrat envers Allah, l'Exalté. Chaque fois qu'un musulman se sent ingrat, il doit tourner son attention vers les

innombrables personnes qui vivent dans une extrême pauvreté et qui font face à des difficultés bien plus grandes qu'eux. Cela l'encouragera à être reconnaissant envers Allah, l'Exalté, pour ce qu'Il leur a accordé. Cette gratitude se manifeste pratiquement en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Cela conduira à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

L'herbe n'est pas plus verte chez l'autre côté de la barrière, elle est en fait bien plus verte chez soi. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Mais en ce qui concerne la religion, il faut toujours observer ceux qui sont plus dévoués à l'islam qu'eux. Cette attitude empêchera l'individu de devenir paresseux lorsqu'il observera ceux qui sont moins dévoués à l'islam qu'eux. Observer ceux qui sont moins dévoués à l'islam peut même l'encourager à justifier et à minimiser ses péchés, ce qui est une voie dangereuse à suivre. Observer ceux qui sont plus dévoués à l'islam l'encouragera également à faire plus d'efforts dans leur dévouement à l'islam afin de réaliser son potentiel. La racine de cela est l'acquisition et l'application du savoir islamique.

Gratitude - 4

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du coronavirus et des restrictions physiques qui y sont associées, comme le fait de ne pas quitter son domicile inutilement.

Il est important que les musulmans prennent conscience des innombrables bienfaits qui leur ont été accordés par Allah, le Très-Haut, car cela les inspirera une véritable gratitude, qui consiste à utiliser chaque bienfait qu'ils possèdent correctement, conformément aux enseignements de l'Islam. Les musulmans oublient souvent de reconnaître ces bienfaits, comme le fait d'avoir la liberté de quitter sa maison quand ils le souhaitent.

De plus, cette véritable gratitude est extrêmement importante car le Saint Coran prévient que ceux qui ont changé de manière négative, comme par exemple en ne montrant pas une véritable gratitude envers Allah, l'Exalté, ont été mis à l'épreuve par la suppression de ces bénédictions. Chapitre 13 Ar Ra'd, verset 11 :

« …En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce que celui-ci change ce qui est en lui-même… »

Par exemple, il est évident pour quiconque se rend dans la plupart des mosquées pendant les prières obligatoires en commun que la grande majorité des musulmans locaux ne les fréquentent pas. La fréquentation des mosquées est l' essence même de la gratitude pour avoir reçu une mosquée d'Allah, l'Exalté. Mais comme de nombreux musulmans n'ont pas montré cette véritable gratitude , Allah, l'Exalté, a changé la situation en les fermant à cause de cette épidémie de virus.

Les musulmans doivent donc régulièrement évaluer les bénédictions qu'ils possèdent afin de montrer une véritable gratitude envers Allah, l'Exalté, en les utilisant selon Son agrément et Ses commandements. Cela fera changer les choses de manière positive et augmentera les bénédictions qui leur sont accordées. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

De plus, ces restrictions sociales devraient également rappeler aux musulmans de faire usage des bénédictions qu'ils possèdent, qui disparaissent normalement avec le temps, comme une bonne santé et le temps. Celui qui utilise ses bénédictions d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté, comme une bonne santé, verra qu'il reçoit le même soutien et la même récompense d'Allah, l'Exalté, même s'il finit par perdre cette bénédiction. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Bukhari, numéro 500. Mais ceux qui n'utilisent pas correctement leurs bénédictions perdront la récompense pendant qu'ils les possèdent et quand ils finiront par les perdre. C'est une perte manifeste.

Gratitude - 5

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Les musulmans augmentent souvent leur obéissance à Allah, l'Exalté, comme fréquenter les mosquées pour les prières en congrégation ou réciter plus d'exercices spirituels dans les moments difficiles . Mais dans les moments de facilité, ils se relâchent souvent et deviennent paresseux. Mais il est important de noter qu'en général, il est plus important d'être plus sur ses gardes et d'augmenter son obéissance pendant les périodes de facilité que pendant les périodes de difficulté. En effet, on pèche souvent plus pendant les périodes de facilité que pendant les périodes de difficulté, comme abandonner ses devoirs obligatoires. Si l'on examine les différentes personnes égarées de l'histoire, comme Pharaon et Quroun, on observera que leurs péchés ne se sont multipliés que pendant les périodes de facilité. Quelqu'un qui fait face à une difficulté où il est coincé et n'a d'autre choix que d'attendre patiemment un soulagement est moins susceptible de pécher car il désire être soulagé de sa difficulté. Alors qu'une personne qui connaît des périodes de facilité sera dans une meilleure position pour profiter et se livrer à des excès dans les choses du monde, ce qui conduit souvent aux péchés. Par exemple, une personne pauvre est moins susceptible de pécher, car de nombreux péchés nécessitent de la richesse. En revanche, une personne riche est plus à même de commettre ces péchés, comme acheter de l’alcool ou de la drogue. Par conséquent, les musulmans doivent en tenir compte et veiller à maintenir, voire à accroître, leur obéissance à Allah, le Très-Haut, pendant les périodes de facilité, afin de ne pas tomber dans le péché et la désobéissance.

De plus, celui qui obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements et en s'abstenant de Ses interdictions dans les moments de facilité, gagnera le soutien d'Allah, l'Exalté, dans les

moments difficiles, ce qui l'aidera à les surmonter avec succès. Chapitre 47 Muhammad, verset 7 :

« Ô vous qui croyez, si vous soutenez Allah, Il vous soutiendra et posera fermement vos pieds. »

Vérité - 1

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1971, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a parlé de l'importance de la véracité et de l'évitement du mensonge. La première partie conseille que la véracité mène à la droiture qui, à son tour, mène au Paradis. Lorsqu'une personne persiste dans la véracité, elle est enregistrée par Allah, l'Exalté, comme une personne véridique.

Il est important de noter que la véracité a trois niveaux. Le premier est lorsque l'on est sincère et sincère dans ses intentions. Cela signifie que l'on agit uniquement pour Allah, le Très-Haut, et que l'on ne profite pas aux autres pour des motifs cachés, comme la gloire. C'est en fait le fondement de l'Islam, car chaque action est jugée en fonction de l'intention de l'autre. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. La preuve de la sincérité d'une personne est lorsqu'elle ne désire ni n'espère la gratitude des autres.

Le niveau suivant est celui où l’on est honnête dans ses paroles. Cela signifie en réalité qu’on évite tous les types de péchés verbaux, pas seulement les mensonges. Car celui qui se livre à d’autres péchés verbaux ne peut pas être une personne vraiment honnête. Une excellente façon d’y parvenir est de mettre en pratique un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2317, qui conseille qu’une personne ne peut rendre son Islam excellent qu’en évitant de s’impliquer dans des choses qui ne la concernent pas. La majorité des péchés verbaux se produisent parce qu’un musulman discute de quelque chose qui ne le concerne pas. Cela inclut également le fait d’éviter les paroles vaines, car elles conduisent souvent à des paroles pécheresses et constituent

une perte de temps précieux, ce qui sera un regret pour lui au Jour du Jugement. On peut adopter ce niveau de véracité en disant simplement quelque chose de bien ou en restant silencieux.

La dernière étape est la sincérité dans les actes. On y parvient en obéissant sincèrement à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en étant patient avec le destin selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , sans choisir ni mal interpréter les enseignements de l'Islam qui conviennent à ses désirs. Il faut adhérer à la hiérarchie et à l'ordre de priorité établis par Allah, l'Exalté, dans toutes les actions. Celui qui se comporte de cette manière utilisera chaque bienfait qui lui a été accordé d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté.

Les conséquences du contraire de ces niveaux de véracité, à savoir le mensonge, selon le hadith principal dont nous discutons, sont qu'il mène à la désobéissance qui, à son tour, mène au feu de l'Enfer. Si l'on persiste dans cette attitude, on sera considéré par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur. Selon les trois niveaux évoqués précédemment, mentir dans son intention implique de ne pas être sincère envers Allah, l'Exalté, et d'accomplir de bonnes actions pour le bien des gens. Mentir dans les paroles implique tous les types de paroles pécheresses. Mentir dans les actions implique de persister dans les péchés, ce qui implique de violer les droits d'Allah, l'Exalté, et des gens. Celui qui englobe tous ces niveaux de mensonge est un grand menteur et il n'est pas nécessaire d'être un savant pour déterminer ce qui arrivera à la personne qui sera considérée par Allah, l'Exalté, comme un grand menteur au Jour du Jugement.

La véracité - 2

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 2749, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti que le mensonge est un aspect de l'hypocrisie. Le mensonge est inacceptable, qu'il s'agisse d'un petit mensonge, souvent appelé mensonge blanc, ou d'un mensonge pour plaisanter. Tous ces types de mensonges sont interdits. En fait, celui qui ment pour faire rire les gens, son but n'étant donc pas de tromper quelqu'un, a été maudit trois fois dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2315.

Un autre mensonge courant que les gens prononcent souvent en pensant que ce n’est pas un péché est celui de mentir aux enfants. C’est sans aucun doute un péché selon les hadiths tels que celui qui se trouve dans le Sunan Abu Dawud, numéro 4991. C’est une pure folie de mentir aux enfants car ils ne feront qu’adopter cette habitude pécheresse de la part de l’aîné qui leur ment. Se comporter de la sorte montre aux enfants que le mensonge est acceptable alors que cela ne l’est pas selon les enseignements de l’islam. Ce n’est que dans des cas très rares et extrêmes que le mensonge est acceptable, par exemple mentir pour protéger la vie d’une personne innocente.

Il est essentiel d’éviter de mentir car, selon un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1971, cela conduit à d’autres péchés, comme la médisance et la moquerie. Ce comportement mène aux portes de l’Enfer. Lorsqu’une personne continue de mentir, elle est considérée par Allah, l’Exalté, comme un grand menteur. Il n’est pas nécessaire d’être un savant pour prédire ce qui arrivera à une personne le jour du

Jugement dernier qui a été considérée par Allah, l’Exalté, comme un grand menteur.

Tous les musulmans désirent la compagnie des anges. Pourtant, lorsqu’une personne ment, elle est privée de leur compagnie. En fait, la puanteur qui sort de la bouche d’un menteur fait que les anges s’éloignent d’eux à des kilomètres. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1972.

Celui qui persiste dans le mensonge verra son intention s'en trouver affectée, c'est-à-dire qu'il commencera à accomplir de bonnes actions pour autre chose que pour plaire à Allah, l'Exalté. Cela entraînera une perte de récompense dans les deux mondes. De plus, cela corrompra également ses actions, car les péchés physiques deviendront plus faciles à commettre lorsque la langue de l'individu est accro au mensonge.

C hâte - 1

Dans un long hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6806, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mentionné sept groupes de personnes qui bénéficieront de l'ombre d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Cette ombre les protégera des horreurs du Jour du Jugement, notamment de la chaleur insupportable provoquée par le Soleil amené à moins de deux miles de la création. Ceci a été prévenu dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421.

L'un de ces groupes comprend une personne qui est invitée à la fornication mais qui la rejette par crainte d'Allah, l'Exalté. Contrôler ses désirs, surtout lorsque personne, sauf Allah, l'Exalté, n'en a connaissance, est une grande action. Les musulmans doivent s'efforcer d'éviter les situations où ils pourraient être invités à commettre des péchés, en évitant tout d'abord les endroits où les péchés sont plus courants, comme les boîtes de nuit. C'est extrêmement important car l'environnement d'une personne a souvent un impact profond sur son attitude et son comportement. Tout comme un étudiant est plus susceptible d'étudier dans une bibliothèque calme que dans une maison animée et bruyante, un musulman est moins susceptible d'être attiré par les péchés lorsqu'il évite les endroits où les péchés se produisent régulièrement et ouvertement. L'autre chose importante est d'éviter les personnes qui commettent ouvertement des péchés et invitent les autres à y participer. Une personne adoptera les caractéristiques de ses compagnons, qu'ils soient bons ou mauvais. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4833. Les musulmans

doivent non seulement s'assurer d'accompagner les bonnes personnes, mais aussi encourager les personnes à leur charge, comme leurs enfants, à faire de même. Si les musulmans se concentraient vraiment sur cela, cela réduirait considérablement le nombre de jeunes qui s'impliquent dans les gangs et le crime. Chapitre 43 Az Zukhruf, verset 67 :

« Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. »

Chasteté - 2

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6474, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a garanti le Paradis à la personne qui préserve sa bouche et sa chasteté.

Le deuxième aspect du hadith principal dont il est question ici est celui qui conseille aux musulmans de préserver leur chasteté, c'est-à-dire d'éviter les relations illicites. Un moyen pour y parvenir est donné au musulman, à savoir le mariage. Si un musulman n'est pas en mesure de se marier, par exemple financièrement, il doit alors jeûner souvent, car cela réduit les désirs charnels. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1905.

Enfin, comme ces deux aspects combinés conduisent au Paradis, c'est donc la raison pour laquelle le mariage a été qualifié d'accomplissement de la moitié de la foi dans un Hadith trouvé dans Al Mu'jam Al Awsat, numéro 992.

Chasteté – 3

Ceci est lié au chapitre 25 Al Furqan, verset 68 :

« …et ne commettez pas de relations sexuelles illicites. Et quiconque le fait sera puni. »

Les véritables serviteurs d'Allah, le Très-Haut, évitent toute forme de relations illicites. Le fait que l'adultère soit placé à côté du polythéisme et du meurtre d'une personne innocente dans ce verset indique sa gravité.

Les musulmans doivent prendre des précautions pour éviter d'être tentés par des relations illégales. Tout d'abord, ils doivent apprendre à baisser le regard. Cela ne signifie pas qu'il faut toujours fixer ses chaussures, mais qu'il faut éviter de regarder inutilement autour de soi, surtout dans les lieux publics. Ils doivent éviter de fixer les autres et respecter le sexe opposé. Tout comme un musulman n'aimerait pas que quelqu'un regarde sa sœur ou sa fille, il ne doit pas regarder les sœurs et les filles des autres. Chapitre 24 An Nur, verset 30 :

« Dis aux croyants de réduire leur vue et de protéger leurs parties intimes. Cela est plus pur pour eux… »

Dans la mesure du possible, un musulman doit éviter de passer du temps seul avec une personne du sexe opposé, à moins qu'ils ne soient liés par un lien de parenté qui interdit le mariage. C'est ce que recommande le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1862.

Les musulmans doivent s'habiller et se comporter avec pudeur. S'habiller avec pudeur permet d'éviter d'attirer le regard des étrangers et se comporter avec pudeur permet d'éviter de prendre des mesures qui pourraient conduire à une relation illégale, comme de parler inutilement au sexe opposé.

Comprendre les bienfaits qu’il y a à éviter les relations illégales est une autre façon de s’en protéger. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a garanti le Paradis à celui qui préserve sa langue et sa chasteté. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2408.

La crainte de la punition pour avoir été impliqué dans des relations illégales aidera également un musulman à les éviter. Par exemple, la foi s'éloignera de la personne qui commet la fornication. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4690.

En réalité, un musulman n'a pas besoin de relations illégales puisque l'Islam prescrit le mariage. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de se

marier devraient jeûner souvent car cela permet également de contrôler ses désirs et ses actions. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 3398.

Chasteté – 4

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Allah, l'Exalté, encourage le mariage et interdit les relations illégales. Lorsqu'un couple n'est pas vraiment dévoué l'un à l'autre, comme un couple marié, alors toute réelle difficulté à laquelle il fait face entraînera plus de stress émotionnel pour le couple, car ils ne parviennent pas à se soutenir correctement. Entrer et sortir de multiples relations au cours de la vie d'une personne a sans aucun doute un effet néfaste sur sa santé mentale. Il n'est pas surprenant que ceux qui se séparent de leur petit ami/petite amie finissent souvent par consulter un conseiller. Ils finissent par souffrir de troubles mentaux, comme la dépression, plus que ceux qui évitent ces relations. Dans les relations occasionnelles, le couple n'est souvent pas sur la même longueur d'onde. Cela signifie que l'un des deux prend toujours la relation plus au sérieux, par exemple en désirant s'installer avec son petit ami/petite amie, alors que l'autre ne ressent pas la même chose. Lorsque cette différence d'attitude finit par faire surface, elle conduit souvent à un traumatisme émotionnel de longue durée pour celui qui a pris la relation plus au sérieux. Alors que, dès le premier pas, un couple marié est sur la même longueur d'onde, en ce qui concerne leur engagement à long terme l'un envers l'autre. Un couple marié est dévoué l'un à l'autre dans toutes les situations, qu'il soit confronté à des situations planifiées ou non, comme avoir des enfants. Cette attitude est très rare chez les couples normaux. Avoir une relation avec une autre personne trompe également une personne en lui faisant croire qu'elle connaît parfaitement son partenaire et donc, s'ils se marient, ils se plaignent souvent du changement de leur conjoint après le mariage. Dans la plupart des cas, il n'a pas changé. Ce qui a changé, ce sont les responsabilités et les pressions de leur relation. Ce problème conduit souvent à des problèmes de mariage pour les couples qui étaient en relation avant leur mariage. Même s'ils vivent ensemble avant le mariage, même dans ce cas, le même problème se produira. De plus, ce n'est un secret pour personne que chaque fois qu'une personne rencontre des problèmes avec son petit ami/petite amie, cela affecte

gravement tous les autres aspects de sa vie. Par exemple, de nombreux jeunes abandonnent l’université simplement parce qu’ils ne peuvent pas supporter de voir leur ex-partenaire là-bas tous les jours. Le mariage étant un lien et un engagement profonds entre deux personnes, il est moins probable qu'elles se séparent à cause des mêmes petits problèmes qui séparent les couples normaux.

De plus, les enfants nés de manière non intentionnelle de cette relation vont accentuer le stress de cette relation, ce qui conduit souvent à la séparation des parents, car ils ne souhaitent pas partager la responsabilité d’élever un enfant. Cela crée un foyer brisé dans lequel l’enfant grandit sans le soutien et la supervision des deux parents, ce qui entraîne souvent des problèmes pour tout le monde. Il est clair que la majorité des jeunes impliqués dans des crimes et des gangs et les enfants qui sont entraînés par des prédateurs sexuels viennent de familles brisées. Élever correctement un enfant lorsqu’on le désire est extrêmement difficile, alors peut-on imaginer le stress émotionnel que cela représente d’élever correctement un enfant lorsque le parent ne le désirait pas au départ ? Cela a un effet négatif sur l’éducation de l’enfant et conduit souvent aux problèmes mentionnés plus haut. Ce stress conduit souvent le parent célibataire à abandonner l’enfant pour le placer en famille d’accueil ou l’adopter, ce qui, dans la majorité des cas, a un impact négatif et à long terme sur l’enfant, dont certains ont été mentionnés plus haut. Cela augmente encore les risques que l’enfant soit mal orienté.

Allah, l'Exalté, a éliminé ces nombreux problèmes secondaires en s'attaquant au problème fondamental, c'est-à-dire en interdisant les relations illégales et en encourageant le mariage, par lequel un couple se consacre sincèrement l'un à l'autre et à ses enfants.

En abordant les questions du mariage, du divorce et des enfants dans le Saint Coran, Allah, le Très-Haut, a donné la clé d'une société prospère. Lorsque les membres d'une famille, qu'ils soient ensemble ou divorcés, respectent les droits de chacun et créent un foyer stable et heureux pour les enfants, cela provoque un effet d'entraînement positif dans toute la société. De même, lorsqu'une famille est malheureuse et ne respecte pas les droits de chacun, cela provoque un effet d'entraînement négatif qui se propage dans toute la société.

De nombreux penseurs ont abordé les problèmes auxquels les gens et la société sont confrontés, mais comme ces solutions ciblent des problèmes sectoriels, les avantages de ces solutions sont minimes. Alors qu'Allah, l'Exalté, à travers cette méthode de résolution des problèmes fondamentaux, qui affectent l'individu et la société, a clarifié toutes choses afin que les gens puissent réussir dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 89 :

« …Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre comme éclaircissement de toute chose, comme guide et miséricorde… »

La confiance en Allah (SWT) - 1

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2344, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que si les gens faisaient vraiment confiance à Allah, l'Exalté, Il leur fournirait tout comme Il fournit aux oiseaux. Ils quittent leurs nids affamés le matin et reviennent le soir rassasiés.

La confiance en Allah, l'Exalté, est une chose qui se ressent dans le cœur mais qui se prouve à travers les membres, c'est-à-dire lorsqu'on obéit sincèrement à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 65 At Talaq, verset 3 :

« …Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit… »

L'aspect de la confiance qui est interne implique la ferme croyance que seul Allah, l'Exalté, peut fournir à l'individu des choses bénéfiques et le protéger des choses nuisibles, tant dans les affaires de ce monde que dans les affaires religieuses. Le musulman comprend que la source du don, du refus, du préjudice ou du bienfait n'est autre qu'Allah, l'Exalté. Le musulman croit vraiment que tout ce qui se passe dans sa vie, dont Allah, l'Exalté, seul décide, est le meilleur pour tous ceux qui sont concernés, même si cela n'est pas évident pour lui et pour les autres. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Il est important de noter que la confiance en Allah, l'Exalté, ne signifie pas que l'on doive renoncer à utiliser les moyens qu'Allah, l'Exalté, a fournis, tels que les médicaments. Comme le mentionne clairement le principal hadith dont nous discutons, les oiseaux quittent leurs nids en quête active de nourriture. Lorsque l'on utilise la force et les moyens fournis par Allah, l'Exalté, selon les enseignements de l'Islam, on Lui obéit et on Lui fait confiance. C'est en fait l'élément extérieur de la confiance en Allah, l'Exalté. Cela a été clairement exprimé dans de nombreux versets et hadiths. Chapitre 4 An Nisa, verset 71 :

« Ô vous qui croyez, prenez vos précautions… »

En réalité, l'activité extérieure est une tradition du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et la confiance intérieure en Allah, l'Exalté, est l'état intérieur du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . On ne doit pas abandonner la tradition extérieure même si l'on possède l'état intérieur de confiance.

Les actes et l’utilisation des moyens fournis par Allah, l’Exalté, sont un aspect de la confiance en Lui. À cet égard, les actes peuvent être divisés en trois catégories. La première est celle des actes d’obéissance qu’Allah, l’Exalté, ordonne aux musulmans d’accomplir afin qu’ils puissent obtenir la paix et le succès dans les deux mondes. Abandonner ces actes tout en prétendant avoir confiance qu’Allah, l’Exalté, nous accordera la paix et le succès n’est qu’un vœu pieux et n’a aucune valeur en Islam.

Français Le deuxième type d'actes sont les moyens qu'Allah, Exalté soit-Il, a créés dans ce monde pour que les gens y vivent en sécurité, comme manger quand on a faim, boire quand on a soif et porter des vêtements chauds quand il fait froid. Celui qui les abandonne et se fait du mal est blâmable. Cependant, il y a des gens à qui Allah, Exalté soit-Il, a accordé une force particulière pour qu'ils puissent éviter ces moyens sans se faire de mal. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, Exalté soit-Il, jeûnait pendant des jours sans interruption mais interdisait aux autres de faire de même, car Allah, Exalté soit-Il, lui avait donné directement du jeûne sans qu'il ait besoin de nourriture. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Al-Boukhari, numéro 1922. Le Saint Prophète Muhammad, Exalté soit-Il, a prié pour le quatrième calife bien guidé, Ali Ibn Abou Talib, qu'Allah l'agrée, afin qu'il ne ressente ni froid ni chaleur excessive. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 117. Par conséquent, si une personne se détourne de ces moyens mais qu'on lui donne la force d'endurer sans faillir à ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens, alors cela est acceptable, sinon c'est blâmable.

Le troisième type d’actes relatifs à la confiance en Allah, l’Exalté, sont les choses qui ont été établies comme une habitude qu’Allah, l’Exalté, brise parfois pour certaines personnes. Un exemple de cela est celui des personnes qui guérissent de maladies sans avoir besoin de

médicaments. Cela est assez courant, surtout dans les pays pauvres où les médicaments sont difficiles à obtenir. Cela est lié à un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2144, qui conseille qu'aucune personne ne mourra avant d'avoir utilisé chaque once de la provision qui lui a été allouée, ce qui selon un autre hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748, s'est produit plus de cinquante mille ans avant qu'Allah, l'Exalté, ait créé les cieux et la terre. Ainsi, celui qui réalise vraiment ce hadith, ne peut pas rechercher activement la provision, sachant que ce qui lui a été alloué il y a si longtemps ne peut pas lui manquer. Ainsi, pour cette personne, les moyens habituels d'obtenir la provision, comme l'obtenir par le biais d'un travail, sont brisés par Allah, l'Exalté. C'est un rang élevé et rare. Seul celui qui se comporte de cette manière sans se plaindre, sans paniquer et sans attendre rien des autres, est exempt de tout blâme s'il choisit cette voie. Il est important de noter que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1692, que c'est un péché pour une personne de ne pas subvenir aux besoins de ses personnes à charge, même si elles sont de haut rang.

Il est important de noter que l'utilisation des moyens qui nous ont été accordés, selon les enseignements de l'Islam, est bien meilleure que leur abandon, car rien n'est supérieur à la voie du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »

Avoir une véritable confiance en Allah, l’Exalté, conduit à se contenter du destin. Cela signifie que tout ce qu’Allah, l’Exalté, choisit pour nous, nous l’acceptons sans nous plaindre et sans vouloir que les choses changent, car nous sommes fermement convaincus qu’Allah, l’Exalté, ne choisit que le meilleur pour Ses serviteurs. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu’elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu’elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Pour conclure, il est préférable de suivre les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), en utilisant les moyens licites qui nous ont été accordés selon les enseignements de l'Islam, en croyant fermement qu'ils viennent d'Allah, l'Exalté, et en ayant confiance intérieurement que seul ce qu'Allah, l'Exalté, décide se produira, ce qui est sans aucun doute le meilleur choix pour chaque personne concernée, qu'elle l'observe et s'en rende compte ou non.

La confiance en Allah (SWT) - 2

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5705, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a annoncé que 70 000 musulmans entreront au Paradis sans calcul et a décrit leurs caractéristiques.

La première caractéristique est qu'ils ne se soignent pas avec des incantations spirituelles. Cela consiste à réciter des mots liés au Saint Coran ou aux Hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, et à souffler sur soi-même ou sur les autres afin de traiter une maladie ou un problème. Cette méthode est tout à fait licite selon de nombreux Hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5741. Le type illicite est celui où l'on utilise des mots sataniques. Même si les incantations licites sont malheureusement autorisées, certains musulmans deviennent tellement absorbés et attachés à elles qu'ils dépendent et font plus confiance à elles qu'à Allah, l'Exalté. C'est-à-dire qu'ils se comportent presque comme s'ils ne seraient guéris qu'en faisant une incantation, comme si le pouvoir de guérir résidait en elle. Cette croyance contredit la véritable confiance en Allah, l'Exalté, car en réalité, la source de toute chose est Allah, l'Exalté, seul. Il choisit seulement de guérir certaines personnes par des moyens tels que la médecine conventionnelle ou les incantations. Un musulman ne doit jamais autant compter sur les incantations, en croyant que sans elles, un résultat positif n'est pas possible. Cela est similaire à celui qui récite des exercices spirituels en croyant que s'il ne les fait pas, il ne sera pas protégé de la maladie et du malheur ou qu'il croit qu'il peut d'une manière ou d'une autre changer son destin, ce qui est complètement faux. Allah, l'Exalté, protège les gens et Il peut le faire avec ou sans exercices spirituels. Cela signifie qu'Il ne dépend de rien pour atteindre quelque chose. Il faut plutôt obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, en utilisant les moyens qu'Il nous a fournis, tels que la

médecine, selon les enseignements islamiques et compter sur Allah, l'Exalté, pour choisir le meilleur résultat pour nous dans chaque situation. Personne d'autre n'a aucun contrôle sur ce qui se passe et ne doit donc pas être craint. Chapitre 9 At Tawbah, verset 51 :

« Dis : « Nous ne serons frappés que par ce qu'Allah nous a prescrit. Il est notre protecteur. » Et c'est à Allah que les croyants doivent s'appuyer. »

De plus, s'immerger dans des incantations spirituelles conduit souvent à une maladie plus grave que celle que l'on craignait au départ, à savoir la paranoïa. La paranoïa pousse à penser négativement à propos d'Allah, du Très-Haut, et des gens. Cela ne conduit qu'à l'affaiblissement de la foi et à la détérioration des relations avec les autres.

De plus, l’objectif principal des enseignements islamiques est l’obéissance pratique à Allah, l’Exalté, et non l’exécution d’incantations. Un musulman peut utiliser des incantations licites, mais il est préférable de comprendre que la source de l’aide est Allah, l’Exalté, et rien ne peut l’empêcher de l’aider, ni l’aider s’Il décide autre chose pour lui.

Un autre problème lié à la dépendance excessive aux exercices spirituels, tels que les incantations, est que lorsque ces personnes rencontrent des difficultés, au lieu de s’observer elles-mêmes et de s’observer elles-mêmes et de voir si elles doivent changer pour le mieux et de rester fermes dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, en attendant patiemment le soulagement, elles se tournent vers des personnes sans

instruction et sans expérience qui prétendent régler les problèmes matériels par des exercices spirituels. Comme indiqué précédemment, ces personnes ne font qu'amener les musulmans à adopter une maladie bien pire que leur problème initial, à savoir la paranoïa. Elles convainquent les musulmans que leurs problèmes ont été causés soit par des créatures surnaturelles, comme les djinns, soit par la magie noire que quelqu'un a utilisée contre eux. Même si les djinns existent, il est très rare qu'ils affectent les gens dans leurs affaires matérielles. Cela rend les musulmans sévèrement paranoïaques et superstitieux pour des choses insignifiantes et les amène même à devenir méfiants envers leurs amis et leurs proches. Cela ne conduit qu'à l'inimitié et à la rupture des relations. Il est important pour les musulmans de renforcer leur foi en acquérant et en mettant en pratique la connaissance islamique. Cela les empêchera de se tourner vers des gens stupides qui ne peuvent même pas résoudre leurs propres problèmes, et encore moins ceux des autres. Une foi forte les empêchera de tomber dans la paranoïa, car ils s'appuieront entièrement sur Allah, l'Exalté. Une foi forte permet au musulman de comprendre que même si la création entière voulait lui faire du mal, elle ne pourrait le faire à moins qu'Allah, l'Exalté, ne le permette. De même, la création entière ne pourrait lui être utile à moins qu'Allah, l'Exalté, ne le veuille. Et chaque cas et chaque situation ne se produisent que selon un plan établi et immuable, à savoir le destin. Cela a été conseillé dans tous les enseignements islamiques, comme le Hadith de grande portée trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2516.

Enfin, s'adonner à des exercices spirituels qui ne sont pas enracinés dans les enseignements de l'Islam encourage également à traiter le trésor d'Allah, l'Exalté, comme une boutique où l'on achète des choses matérielles à Allah, l'Exalté, en échange de quelques exercices spirituels. C'est une attitude hautement irrespectueuse et insincère à adopter, car le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, ne sont pas des cartes de crédit qui peuvent être utilisées pour acheter des choses matérielles, comme un enfant ou un visa. Il faut plutôt connaître sa place et se comporter comme un serviteur sincère d'Allah, l'Exalté, et non pas agir

comme un client. Il doit Lui obéir sincèrement en utilisant les bénédictions qu’Il lui a accordées d’une manière qui Lui plaît. Il est permis de demander des choses licites à Allah, l'Exalté, d'une manière approuvée par le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), mais il faut éviter d'autres moyens, car cela conduit à un mauvais usage des deux sources de guidance et à l'adoption d'une attitude de type client envers Allah, l'Exalté.

Pour conclure, un musulman doit accomplir l'objectif principal des enseignements islamiques en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en faisant face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, puis compter sur Allah, l'Exalté, pour l'aider dans toutes les situations.

La caractéristique suivante mentionnée dans le hadith principal en discussion est que ces musulmans ne croient pas ou ne sont pas influencés par les présages.

Un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad, numéro 909, de l'Imam Bukhari, met en garde contre le fait de prêter attention aux mauvais présages, car se comporter de cette manière revient à associer quelque chose à Allah, l'Exalté, c'est-à-dire au polythéisme.

Prêter attention aux mauvais présages signifie que cela affecte notre comportement et nos actions. Même si la magie noire et le mauvais œil

sont réels, il est important de comprendre que rien dans l'univers, du battement d'une feuille au lever du soleil, ne se produit sans le choix et la volonté d'Allah, l'Exalté. Par conséquent, un musulman doit rester ferme en ne s'inquiétant pas des mauvais présages ou en ne craignant pas les sorciers et les sorcières, car ils ne peuvent pas provoquer quelque chose qu'Allah, l'Exalté, n'a pas voulu. Au contraire, il doit rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à Lui plaire, et continuer ses actions et ses choix licites et ne rechercher la protection contre les choses mauvaises que selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), tout en faisant pleinement confiance au soutien et au choix irrésistible et au décret d'Allah, l'Exalté.

La confiance en Allah (SWT) - 3

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est important pour les musulmans de croire fermement qu'ils ne regretteront pas intensément ce qu'ils abandonnent pour l'amour d'Allah, l'Exalté, que ce soit une chose illicite ou licite mais inutile. Il ne faut pas se laisser prendre aux murmures du Diable en croyant le contraire, car il s'est donné pour mission d'égarer les gens. Par exemple, chaque fois qu'un musulman est inspiré à faire une aumône, le Diable l'avertit rapidement et l'effraie avec la pauvreté qui, dans de nombreux cas, fait changer d'avis le musulman même s'il est convaincu qu'il ne deviendra pas pauvre en faisant don d'une partie de ses biens. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 268 :

« Satan vous menace de pauvreté et vous ordonne de commettre des actes immoraux, alors qu'Allah vous promet de Sa part un pardon et une générosité. Et Allah est Omniscient et Omniscient. »

Le musulman doit agir selon l'autre moitié de ce verset et croire qu'Allah, l'Exalté, remplacera ce qu'il a abandonné pour Lui par quelque chose de bien meilleur. Ceux qui ont vécu cela savent la vérité de cette déclaration, mais ceux qui ne l'ont pas vécue doivent revoir l'histoire et observer comment ceux qui ont abandonné des choses pour l'amour d'Allah, l'Exalté, ont réussi dans les deux mondes. Par exemple, le petit-fils du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), à savoir l'Imam Hassan Bin Ali (qu'Allah l'agrée), a abandonné son autorité afin de sauver la vie d'innombrables personnes pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Son action avait en fait été prophétisée dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3629. En échange, Allah, l'Exalté, lui

a accordé des bénédictions et une récompense bien au-delà de ce que toute position d’autorité pouvait lui donner. Par exemple, il a été déclaré chef de la jeunesse du Paradis dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3768. C'est comme s'il abandonnait le leadership dans ce monde et se voyait accorder une plus grande autorité dans le monde à venir.

Tant que le musulman est sincère dans ses actions, Allah, l’Exalté, remplacera ce qu’il abandonne pour Lui par quelque chose de bien meilleur. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 245 :

« Qui est-ce qui ferait un bon prêt à Allah afin qu’Il le lui multiplie plusieurs fois ?... »

La confiance en Allah (SWT) - 4

J'ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il est étrange de voir comment certains musulmans ont adopté une attitude qui consiste à utiliser la confiance en Allah, l'Exalté, comme excuse pour être paresseux dans les domaines qui contredisent leurs désirs. Par exemple, lorsqu'on leur dit d'acquérir la connaissance islamique et d'agir en conséquence afin d'obéir correctement à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, ils répondent hardiment qu'Allah, l'Exalté, est Miséricordieux et Pardonneur, et ils espèrent donc qu'Il leur pardonnera même s'ils ne s'efforcent pas de Lui obéir. Bien qu'Allah, l'Exalté, soit Miséricordieux et Pardonneur, Il a établi un système dans cet univers qui exige que l'on agisse si l'on veut réussir.

De plus, s'ils sont si certains des attributs divins de miséricorde et de pardon, pourquoi ne font-ils pas preuve du même niveau de confiance en Son attribut divin de pourvoyeur ? C'est-à-dire, Celui qui a alloué la subsistance à toute la création plus de cinquante mille ans avant de créer les cieux et la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Pourquoi ne se détendent-ils pas chez eux sans réclamer d'allocations ou de revenus grâce à un travail afin d'obtenir leur subsistance et ne comptent-ils pas simplement sur Allah, l'Exalté, pour subvenir à leurs besoins de la même manière qu'ils comptent sur Son pardon sans y faire d'efforts ? Cette attitude de sélection sélective prouve leur paresse et leur intention réellement incorrecte. Ils ne comptent pas du tout sur Allah, l'Exalté. Cette attitude doit changer avant que le moment vienne pour qu'ils obéissent activement à Allah, l'Exalté, et comptent intérieurement sur Son pardon

et Sa miséricorde. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’un musulman atteindra un véritable succès dans les deux mondes.

La confiance en Allah (SWT) - 5

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à un problème courant chez les musulmans. Lorsque certains sont confrontés à des difficultés, au lieu de s’observer eux-mêmes et leur comportement pour évaluer s’ils doivent changer pour le mieux et rester fermes dans l’obéissance à Allah, l’Exalté, en attendant patiemment un soulagement, ils se tournent plutôt vers des personnes sans éducation et sans expérience qui prétendent régler les problèmes de ce monde par des moyens spirituels. Ces personnes ne font qu’amener les musulmans à adopter une maladie bien pire que leur problème initial, à savoir la paranoïa. Ces personnes convainquent les musulmans que leurs problèmes ont été causés soit par des créatures surnaturelles, comme les djinns, soit par la magie noire que quelqu’un a utilisée contre eux. Même si les djinns existent, il est très rare qu’ils affectent les gens dans leurs affaires de ce monde. Ces conseils erronés rendent les musulmans gravement paranoïaques et superstitieux sur des choses insignifiantes et les poussent même à se méfier de leurs amis et de leurs proches. Cela ne conduit qu’à l’inimitié et à la rupture des relations. Cette attitude portera également atteinte à la foi en Allah, l'Exalté, car il leur sera conseillé dans de nombreux cas de faire des choses qui ne sont pas conseillées dans le Saint Coran ou dans les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

Il est important pour les musulmans de renforcer leur foi en acquérant et en mettant en pratique la connaissance islamique. Cela les empêchera de se tourner vers des gens stupides qui ne peuvent même pas résoudre leurs propres problèmes, et encore moins ceux des autres. Une foi forte les empêchera de tomber dans la paranoïa, car ils s’en remettront entièrement à Allah, l’Exalté, dans toutes les situations. Une foi forte permet au musulman de comprendre que même si la création

entière voulait lui faire du mal, elle ne pourrait le faire à moins qu'Allah, l'Exalté, ne le permette. De même, la création entière ne peut lui être utile à moins qu'Allah, l'Exalté, ne le veuille. Et chaque cas et chaque situation ne se produisent que selon un plan établi et immuable, à savoir le destin. Cela a été conseillé tout au long du Saint Coran et des Hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , comme le Hadith de grande portée trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2516.

Pour conclure, un musulman confronté à un problème doit d'abord évaluer son propre comportement et le rectifier si nécessaire, puis rester obéissant à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en faisant face au destin avec patience et en évitant d'autres problèmes sous forme de paranoïa en évitant les personnes qui prétendent résoudre les problèmes du monde par des moyens spirituels.

La confiance en Allah (SWT) - 6

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Les musulmans se demandent souvent comment ils peuvent construire et renforcer leur confiance en Allah, l’Exalté, surtout dans les moments difficiles. L’un des principaux moyens d’y parvenir est par l’obéissance sincère à Allah, l’Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s’abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. En effet, celui qui désobéit à Allah, l’Exalté, croira toujours qu’Allah, l’Exalté, ne l’aidera pas, ce qui affaiblit à son tour sa confiance en Lui. Alors que le musulman obéissant croira fermement qu’après avoir accompli ses devoirs, Allah, l’Exalté, lui répondra certainement dans les moments de besoin, ce qui à son tour renforcera sa confiance en Allah, l’Exalté.

De plus, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405, conseille qu'Allah, l'Exalté, répond à une personne selon sa perception de Lui. La personne désobéissante aura toujours des pensées négatives à propos d'Allah, l'Exalté, à cause de sa désobéissance. Alors qu'un musulman obéissant aura toujours des pensées positives à propos d'Allah, l'Exalté, à cause de son obéissance. Cette pensée peut affaiblir ou renforcer la confiance d'un musulman en Allah, l'Exalté. Le musulman obéissant a confiance que s'il remplit sa part d'un contrat commercial, son partenaire commercial fera de même. De même, un musulman obéissant a confiance que, comme par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, il a rempli ses devoirs, Allah, l'Exalté, remplira Ses promesses en l'aidant tout au long de sa vie, en particulier dans les difficultés. Alors que celui qui ne remplit pas sa part d'un contrat commercial n'aura pas confiance ou n'espérera pas que son partenaire commercial remplira sa part. De même, une personne désobéissante ne croirait pas qu’Allah, l’Exalté, l’aiderait s’il n’a pas accompli ses devoirs.

Pour conclure, avoir et développer la confiance en Allah, l’Exalté, est directement lié à Son obéissance. Plus on est obéissant, plus on aura confiance en Lui. Moins on est obéissant, moins on aura confiance en Lui.

La confiance en Allah (SWT) - 7

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du coronavirus et de la rapidité avec laquelle il se propage à travers le monde. Il est important que les musulmans comprennent que l'islam enseigne aux musulmans à avoir une véritable confiance en Allah, l'Exalté, en utilisant les moyens qu'Il a créés de manière équilibrée, puis à croire que le résultat qu'Allah, l'Exalté, choisit est le meilleur pour eux. Dans le cas du coronavirus, les musulmans doivent prendre des précautions raisonnables, comme une bonne hygiène, sans exagérer, comme porter une combinaison de protection en public. Mais ils doivent avoir confiance et comprendre un fait, à savoir que seules les choses qu'Allah, l'Exalté, décrète peuvent les affecter. Cela signifie que si Allah, l'Exalté, veut un bienfait pour quelqu'un, toute la création mise ensemble ne peut l'empêcher de l'obtenir. Et si Allah, l'Exalté, désire affliger quelqu'un de quelque chose, comme une maladie, toute la création mise ensemble ne peut l'en sauver. Cela a été clairement indiqué dans les enseignements islamiques, comme le Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2516. Chapitre 6 Al An'am, verset 17 :

« Et si Allah vous touche d'un malheur, nul autre que Lui ne peut l'effacer. Et s'Il vous touche d'un bien, Il est alors Omnipotent. »

L'islam enseigne une approche équilibrée, qui consiste à prendre les précautions raisonnables qu'Allah, le Très-Haut, a créées et fournies, tout en étant convaincu que ce qu'Allah, le Très-Haut, a décrété est inévitable et meilleur pour nous, même si nous ne parvenons pas à observer les sagesses qui le sous-tendent. Cette attitude et cette

croyance empêchent la paranoïa et le stress. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Français En outre, la propagation rapide de ce virus devrait encourager les musulmans à se repentir sincèrement devant Allah, l'Exalté, et à s'efforcer de Lui obéir en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Et ils doivent surtout s'acquitter de leur devoir de commander le bien et d'interdire le mal selon leurs connaissances. Cela est dû au fait que le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4019, que lorsque l'immoralité se généralisera et deviendra publique, les gens seront affligés de nouvelles maladies qui n'avaient jamais existé auparavant.

La confiance en Allah (SWT) - 8

J’ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait des différents aspects de l’univers, comme le Soleil, les planètes et d’autres choses. À un moment de l’histoire, la Terre semblait être la seule chose importante dans l’univers. Mais avec le temps et les progrès scientifiques, on a découvert que la Terre n’est en fait qu’une goutte d’eau dans un vaste océan, à savoir l’univers. Il est important pour les musulmans de comprendre ces enseignements scientifiques car ils incitent à adopter de bonnes caractéristiques, comme la confiance dans le pouvoir infini d’Allah, l’Exalté. Lorsqu’un musulman fait face à des difficultés et remet en question l’aide d’Allah, l’Exalté, il doit réfléchir à la taille de l’univers et au nombre de créatures qui y existent. La Terre est une seule planète dans un système solaire qui est composé de plusieurs planètes et d’une étoile. De nombreux systèmes solaires forment une galaxie. De nombreuses galaxies composent l’univers. Un musulman croit fermement que toutes ces choses ont été créées et sont soutenues par Allah, l’Exalté, sans aucun partenaire ni aide. Lorsqu'un musulman réfléchit profondément à cela, il doit se rendre compte que si Allah, l'Exalté, peut soutenir l'univers entier sans que rien ne soit privé ou désynchronisé, Il peut également prendre soin de leurs problèmes et de leurs difficultés.

Les gens sont souvent stressés par la nécessité de subvenir à leurs besoins et, dans certains cas, ce stress les pousse même à rechercher des ressources auprès de sources illicites. Chaque fois qu’un musulman est confronté à ce stress, il doit réfléchir à l’univers et aux innombrables créations pour lesquelles Allah, l’Exalté, pourvoit en permanence à ses besoins. S’Il fait cela, pourquoi devrait-on penser qu’Il ne pourvoira pas à une personne qui n’a besoin que de peu de choses pour subvenir à ses

besoins ? Prendre du recul face aux difficultés et évaluer ces faits est un excellent moyen d’éliminer le stress et de renforcer sa confiance en Allah, l’Exalté.

Les enseignements se trouvent dans le Saint Coran et dans les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), comme la promesse d'Allah, l'Exalté, de fournir une subsistance continue à la création. Chapitre 29 Al Ankabut, verset 60 :

« Et combien de créatures ne pourvoient pas à leurs besoins ? Allah pourvoit à leurs besoins et à ceux de vous… »

Mais la vérité de ces enseignements se trouve également dans la création, comme l’univers. Chapitre 3 Alee Imran, verset 190 :

« Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d’intelligence. »

Il est donc important pour les musulmans d'apprendre et d'appliquer les enseignements des écritures divines, puis de réfléchir à la création. Cela conduira au renforcement de la foi, qui comprend le renforcement de la confiance en Allah, l'Exalté.

La confiance en Allah (SWT) - 9

Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué le pouvoir et l'autorité infinis et absolus d'Allah, l'Exalté, dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2516. Ce hadith conseille que toute la création ne peut pas profiter à une personne si Allah, l'Exalté, ne l'a pas voulu. De même, la création entière ne pourrait nuire à personne si Allah, l'Exalté, ne l'a pas voulu. Cela signifie seulement ce qu'Allah, l'Exalté, décide de faire dans l'univers. Il est important de noter que ce conseil n'indique pas qu'il faille abandonner l'utilisation de moyens, tels que la médecine, mais qu'il faut utiliser les moyens car ils ont été créés par nul autre qu'Allah, l'Exalté, mais il faut comprendre qu'Allah, l'Exalté, est le seul à décider de l'issue de toutes choses. Par exemple, il y a beaucoup de malades qui prennent des médicaments et se rétablissent de leur maladie. Mais il y en a d'autres qui prennent des médicaments et ne se rétablissent pas. Cela indique qu'un autre facteur décide du résultat final, à savoir la volonté d'Allah, l'Exalté. Chapitre 9 At Tawbah, verset 51 :

« Dis : « Nous ne serons jamais frappés, sauf par ce qu'Allah a décrété pour nous… »

Celui qui comprend cela sait que tout ce qui les a touchés n'aurait pas pu être évité. Et ce qui leur a manqué n'aurait jamais pu être obtenu.

Il est important de noter que quel que soit le résultat final, même s'il va à l'encontre des désirs de la personne, elle doit rester patiente et croire sincèrement qu'Allah, l'Exalté, a choisi le meilleur pour elle, même si elle n'observe pas la sagesse derrière le résultat. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Lorsque l'on comprend vraiment cette vérité, on cesse de compter sur la création, sachant qu'elle ne peut ni lui nuire ni lui être bénéfique. Au lieu de cela, on se tourne vers Allah, l'Exalté, en recherchant Son soutien et Sa protection à travers une obéissance sincère, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Cela conduit le musulman à faire confiance à Allah, l'Exalté. Cela l'encourage également à ne craindre qu'Allah, l'Exalté, car il sait que la création ne peut lui nuire sans la volonté d'Allah, l'Exalté.

Reconnaître que tout ce qui se passe dans la vie et dans l'univers provient d'Allah, l'Exalté, fait partie de la compréhension de l'Unicité d'Allah, l'Exalté. C'est un sujet qui n'a pas de fin et qui va au-delà de la croyance superficielle selon laquelle il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'Exalté. Lorsque cela est ancré dans le cœur de l'individu, il n'espère qu'en Allah, l'Exalté, sachant qu'Il est le Seul qui peut l'aider. Il ne se soumettra et n'obéira qu'à Allah, l'Exalté, dans tous les aspects de sa vie. En réalité, une personne n'obéit à une autre personne que pour être protégée du mal ou pour obtenir un avantage.

Seul Allah, l’Exalté, peut accorder cela, donc Lui seul mérite d’être obéi et adoré. Si quelqu’un choisit l’obéissance d’un autre au lieu de l’obéissance à Allah, l’Exalté, cela montre qu’il croit que cet autre peut lui apporter un avantage ou le protéger du mal. C’est un signe de faiblesse de sa foi. La source de tout ce qui se passe est Allah, l'Exalté, les musulmans ne doivent donc obéir qu'à Lui. Chapitre 35 Fatir, verset 2 :

« Tout ce qu’Allah accorde en miséricorde aux gens, nul ne peut le refuser ; et tout ce qu’Il refuse, nul ne peut le restituer par la suite… »

Il est important de noter que l'obéissance à une personne qui encourage l'obéissance à Allah, l'Exalté, revient en réalité à obéir à Allah, l'Exalté. Par exemple, l'obéissance au Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 4 An Nisa, verset 80 :

« Celui qui obéit au Messager a obéi à Allah… »

Repentance - 1

Un hadith divin trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3540, nous informe de l'importance et de l'immensité du pardon d'Allah, l'Exalté. La première partie du hadith déclare que tant qu'un musulman invoque sincèrement Allah, l'Exalté, et espère en Sa miséricorde, il sera pardonné par Lui.

Cette réponse est en fait garantie pour toutes les invocations licites dans le Saint Coran, et pas seulement pour l'invocation de pardon. Chapitre 40 Ghafir, verset 60 :

« Et ton Seigneur dit : « Invoque-Moi, Je te répondrai. »… »

En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a mentionné ce verset et a déclaré que l'invocation est un acte d'adoration, c'est-à-dire une bonne action. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1479. Un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3604, conseille que chaque invocation est acceptée de différentes manières tant qu'elle est licite. Soit la personne obtient ce qu'elle a demandé, soit une récompense lui est réservée dans l'au-delà, soit un péché équivalent lui est pardonné. Mais il est important de noter que pour recevoir une réponse positive, un musulman doit remplir les conditions et l'étiquette de l'invocation. En ce qui concerne l'invocation pour le pardon, cela comprend l'effort actif pour éviter les péchés et l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, car il est

contraire au bon sens de demander pardon tout en persistant dans les péchés.

L'une des plus grandes invocations qu'un musulman puisse faire est le pardon, car c'est un moyen d'obtenir des bénédictions, d'éviter les difficultés dans ce monde et un moyen d'accéder au Paradis et d'échapper à l'Enfer dans l'autre monde. Chapitre 71 Nuh, versets 10-12 :

« Et il dit : « Implorez le pardon de votre Seigneur. Car Il est certes Pardonneur. Il fera tomber sur vous du ciel des pluies abondantes. Et Il vous accordera des biens et des enfants, et Il vous accordera des jardins, et des rivières. » »

Comme l'indique le hadith principal dont nous traitons, l'espoir en la miséricorde infinie d'Allah, le Très-Haut, lorsque l'invocation est une condition pour le pardon, Allah, le Très-Haut, agit en fonction de l'opinion de Son serviteur à Son égard, ce qui a été confirmé dans un hadith divin trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405.

L’une des plus grandes causes de pardon est lorsqu’un musulman espère seulement qu’Allah, l’Exalté, lui pardonnera, sachant très bien que personne ne peut lui pardonner ou le protéger du châtiment sauf Allah, l’Exalté.

Le hadith principal dont il est question ici est que, quel que soit le nombre de péchés commis par une personne, la miséricorde et le pardon d'Allah, le Très-Haut, sont plus grands. En fait, ils sont illimités, donc les péchés limités d'une personne ne pourront jamais les surmonter. C'est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans de magnifier ce qu'ils demandent, car rien n'est trop grand pour qu'Allah, le Très-Haut, puisse l'exaucer. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6812. Mais il est important de noter qu'utiliser le fait que le pardon d'Allah, le Très-Haut, est infini comme excuse pour persister dans les péchés, c'est se moquer de cette vérité importante et celui qui se comporte de cette manière peut être privé de Son pardon.

La partie suivante du hadith principal dont nous discutons indique l'importance de rechercher sincèrement le pardon d'Allah, l'Exalté, ce qui a été mentionné dans de nombreux versets et autres hadiths. Cet acte de recherche du pardon fait partie du repentir sincère. On peut comprendre que la recherche du pardon est un acte de la langue tandis que le reste du repentir sincère implique de se détourner du péché par des actions. Le repentir sincère comprend également le fait de ressentir un remords sincère, de faire une promesse ferme de ne plus commettre le péché et de réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens. Il est important de noter que le fait de ne pas persister dans le même péché est une condition pour que le repentir soit accepté. Chapitre 3 Alee Imran, verset 135 :

« Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une impudicité ou font du tort à eux-mêmes, invoquent Allah et implorent le pardon de leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah ? Et qui ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait, tout en sachant. »

Il est extrêmement important pour un musulman de persister dans sa recherche du pardon, car cela permet de se libérer de tout souci, de sortir de toute difficulté et d'obtenir du soutien là où on ne s'y attend pas. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1518.

Le hadith principal qui nous intéresse est celui qui nous amène à la plus grande cause de pardon, à savoir le fait de ne rien associer à Allah, l'Exalté. Il existe deux types d'associations à Allah, l'Exalté : le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Le type majeur est celui où l'on adore d'autres choses qu'Allah, l'Exalté, ou en plus de Lui. Le type mineur est celui où l'on agit pour autre chose que pour plaire à Allah, l'Exalté, comme par exemple pour se mettre en valeur. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3989. En fait, celui qui agit pour le bien des gens sera averti par Allah, l'Exalté, au Jour du Jugement, de chercher sa récompense auprès de ceux pour qui il a agi, ce qui ne sera pas possible. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3154. Celui qui agit de cette manière découvrira qu'il finira par être exposé dans ce monde et peu importe la façon dont il traite les autres, il n'obtiendra jamais leur véritable amour ou respect à cause de sa mauvaise intention. Ceci a été indiqué dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6705.

Quand on réalise l'unicité d'Allah, l'Exalté, on ne pense, on pense, on agit et on parle que pour le plaisir d'Allah, l'Exalté, par crainte et amour pour Lui. Ce comportement minimise les risques de commettre des péchés et quels que soient les péchés commis, ils seront pardonnés par Allah, l'Exalté. C'est la raison pour laquelle le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3797, que la

déclaration selon laquelle il n’y a pas d’autre divinité digne d’adoration qu’Allah, l’Exalté, élimine toutes les mauvaises actions.

C'est le comportement que tous les musulmans doivent s'efforcer d'adopter. Le fondement de ce comportement est d'acquérir et d'agir conformément aux enseignements du Saint Coran et aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela permettra de s'assurer que l'on utilise les bénédictions qui nous ont été accordées de la manière qui plaît à Allah, l'Exalté. Cela minimisera nos péchés et nous encouragera toujours à nous repentir sincèrement chaque fois que nous commettons un péché. Cela mène au pardon, à la paix et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Repentance - 2

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1987, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a donné quelques conseils importants.

Le deuxième conseil donné dans le hadith principal dont il est question est que le musulman doit faire suivre son péché d'une bonne action afin qu'il soit effacé. Cela ne concerne que les péchés mineurs, car les péchés majeurs nécessitent un repentir sincère. Si l'on ajoute un repentir sincère à son acte juste, cela effacera tout péché, mineur ou majeur. Mais une partie de la bonne conduite consiste à s'efforcer de ne pas répéter le péché à nouveau, car pécher avec l'intention de le suivre d'une bonne action est une mentalité dangereuse et trompeuse. On doit s'efforcer de ne pas commettre de péchés et lorsqu'ils se produisent, on doit se repentir sincèrement. Le repentir sincère implique de ressentir du remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à quiconque a été lésé, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes, on doit promettre sincèrement d'éviter de commettre à nouveau le même péché ou un péché similaire et de réparer tous les droits qui ont été violés à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens.

Repentance - 3

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4251, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé aux gens de commettre des péchés, mais la meilleure personne qui commet des péchés est celle qui se repent sincèrement.

Les gens ne sont pas des anges et sont donc voués à commettre des péchés. Ce qui rend les gens spéciaux, c'est lorsqu'ils se repentent sincèrement de leurs péchés. Le repentir sincère comprend le fait de ressentir des remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à quiconque a été lésé, de faire une promesse ferme de ne plus commettre le péché ou un péché similaire et de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, l'Exalté, et les gens.

Il est important de noter que les péchés mineurs peuvent être effacés par des actes vertueux. Cela est conseillé dans de nombreux hadiths, comme celui qui se trouve dans le Sahih Muslim, numéro 550. Il conseille que les cinq prières obligatoires quotidiennes et les deux prières collectives consécutives du vendredi effacent les péchés mineurs commis entre les deux, à condition que les péchés majeurs soient évités.

Les péchés majeurs ne sont effacés que par un repentir sincère. C'est pourquoi le musulman doit s'efforcer d'éviter tous les péchés, petits et grands, en évitant les mauvaises fréquentations et les endroits où les

péchés se produisent le plus souvent. Il doit acquérir et mettre en pratique la connaissance islamique afin d'adopter les caractéristiques qui préviennent les péchés, telles que la persévérance, la patience et la crainte d'Allah, l'Exalté. Il doit apprendre à utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, afin d'éviter de les utiliser de manière pécheresse. Et chaque fois qu'un péché se produit, il doit immédiatement se repentir sincèrement, car l'heure de la mort est inconnue. Et il doit continuer à obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , sans abandonner.

Repentance - 4

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2406, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé comment parvenir au salut.

La première chose à faire est de contrôler ses paroles. Le musulman doit éviter les paroles mauvaises, car une seule parole mauvaise est nécessaire pour le plonger en enfer le jour du jugement. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2314. Le musulman doit éviter les paroles vaines et inutiles, car elles sont souvent le premier pas vers les paroles mauvaises et elles font perdre un temps précieux à l'individu, ce qui sera un grand regret pour lui le jour du jugement. Le musulman doit s'efforcer de dire de bonnes paroles ou de rester silencieux. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 176. Lorsque l'on se comporte de cette manière, même son silence est considéré comme une bonne action.

Le hadith principal qui nous intéresse ici-bas nous dit qu'il ne faut pas quitter son domicile sans raison. Ce comportement entraîne une perte de temps et des péchés, tant verbaux que physiques. Si l'on y réfléchit vraiment et sincèrement, on se rendra compte que la majorité de ses péchés et des problèmes qu'on a rencontrés sont dus à des relations sociales inutiles avec les autres. Cela ne signifie pas que c'était toujours la faute des autres, mais que si l'on évite de quitter son domicile sans raison, on commettra moins de péchés et rencontrera moins de problèmes et de difficultés. Cela nous libérera également du temps pour apprendre et mettre en pratique des connaissances utiles, telles que la connaissance islamique, qui est bénéfique dans tous les aspects de la

vie. Les relations sociales inutiles gaspillent la bénédiction unique du temps, qui ne revient jamais une fois passé. Ceux qui ont gaspillé leur temps dans des choses vaines et pécheresses seront confrontés au stress dans ce monde et à un grand regret le Jour du Jugement, surtout lorsqu'ils verront la récompense de ceux qui ont utilisé leur temps correctement. De plus, la fréquentation inutile des autres empêche l'individu d'assumer ses responsabilités et ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et les autres. Elle l'empêche également de faire l'introspection, une tâche essentielle qui est de s'assurer que l'on va dans la bonne direction dans la vie et que l'on remplit ou non ses responsabilités et ses devoirs. Le manque d'introspection conduit à une vie sans but, où l'individu n'a pas de direction ferme dans sa vie profane ou religieuse. La fréquentation excessive des autres encourage également l'individu à devenir dépendant et à s'attacher aux autres, ce qui conduit toujours à des problèmes émotionnels, mentaux et sociaux, car toute la vie, le bonheur et la tristesse, tournent autour des gens et de leurs relations. On peut se sauver de tous ces effets négatifs en fréquentant des gens uniquement lorsque cela est nécessaire.

Le dernier élément mentionné dans le hadith principal dont il est question est le fait de pleurer sur ses péchés. Ce comportement montre un remords sincère pour ses péchés, ce qui est un aspect crucial du repentir sincère. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4252. Les autres aspects comprennent la recherche du pardon d'Allah, l'Exalté, et de toute autre personne qui a été lésée, à moins que cela ne conduise à de nouveaux problèmes. Faire une promesse ferme de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire et, si possible, de compenser les droits qui ont été manqués ou violés à l'égard d'Allah, l'Exalté, et des gens. L'Islam n'exige pas la perfection, seulement un effort authentique et sincère pour obéir à Allah, l'Exalté, et lorsque l'on pèche, de se repentir sincèrement et de s'efforcer de se réformer.

Justice - 1

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 4721, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé que ceux qui agissent avec justice seront assis sur des trônes de lumière près d'Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement. Cela inclut ceux qui sont justes dans leurs décisions, dans le respect de leur famille et de ceux qui sont sous leur garde et leur autorité.

Il est important pour les musulmans d'agir toujours avec justice en toutes circonstances. Ils doivent faire preuve de justice envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, conformément aux traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Ils doivent utiliser toutes les bénédictions qui leur ont été accordées de la bonne manière, conformément aux enseignements de l'Islam. Cela comprend le fait d'être juste envers leur propre corps et leur propre esprit en remplissant leurs droits à la nourriture et au repos, ainsi qu'en utilisant chaque membre selon son véritable but. L'Islam n'enseigne pas aux musulmans à pousser leur corps et leur esprit au-delà de leurs limites, ce qui leur causerait du tort.

Il faut être juste envers les gens en les traitant comme on souhaite être traité par les autres. Il ne faut jamais transiger avec les enseignements de l'Islam en commettant une injustice envers les gens afin d'obtenir des choses de ce monde, comme la richesse et l'autorité. Cela sera l'une des principales causes d'entrée en Enfer et cela a été indiqué dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579.

Ils doivent rester justes même si cela contredit leurs désirs et ceux de leurs proches. Chapitre 4 An Nisa, verset 135 :

« Ô vous qui croyez ! Soyez toujours justes et témoins d'Allah, même si c'est contre vous-mêmes ou contre vos père et mère. Que l'on soit riche ou pauvre, Allah est plus digne de l'un que de l'autre. Ne suivez donc pas votre passion, de peur de ne pas être justes… »

Il faut être juste envers les personnes à sa charge en respectant leurs droits et leurs besoins conformément aux préceptes de l'islam. C'est ce que recommande un hadith trouvé dans le Sunan Abu Dawud, numéro 2928. Un aspect important de cette responsabilité est d'enseigner à ses personnes à charge l'islam et l'importance de mettre en pratique ses préceptes dans leur vie. Il ne faut pas les négliger ni les confier à d'autres, comme les enseignants de l'école ou de la mosquée. Une personne ne doit pas assumer cette responsabilité si elle est trop paresseuse pour agir avec justice à leur égard.

Pour conclure, nul n'est exempt d'agir avec justice, car le minimum est d'agir avec justice envers Allah, l'Exalté, et envers soi-même.

Justice - 2

J’ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait d’un chef d’État qui avait abusé de son pouvoir en accordant l’immunité à des personnes corrompues. L’une des principales raisons pour lesquelles la société semble s’éloigner est que les gens ont abandonné l’action juste. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti une fois dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6787, que les nations précédentes ont été détruites car les autorités punissaient les faibles lorsqu’ils enfreignaient la loi mais pardonnaient aux riches et aux influents. Le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), en tant que chef d’État, a même déclaré dans ce hadith que si sa propre fille commettait un crime, il lui infligerait la pleine punition légale. Même si les membres du grand public ne sont peut-être pas en mesure de conseiller à leurs dirigeants de rester justes dans leurs actions, ils peuvent les influencer indirectement en agissant de manière juste dans toutes leurs transactions et actions. Par exemple, un musulman doit agir de manière juste envers les personnes à sa charge, comme ses enfants, en les traitant de manière égale. Cela est spécifiquement recommandé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 3544. Ils doivent agir de manière juste dans toutes leurs transactions commerciales, quelle que soit la personne avec laquelle ils traitent. Si les gens agissent avec justice au niveau individuel, alors les communautés peuvent changer pour le mieux et, à leur tour, ceux qui occupent des postes influents, tels que les politiciens, agiront de manière juste, qu'ils le veuillent ou non, car ils seront convaincus que le grand public ne le tolérera pas.

Indépendance - 1

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6470, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que quiconque s'abstient de demander aux autres se verra accorder l'indépendance.

Il n'y a pas de mal à demander de l'aide aux autres quand on est dans le besoin, mais un musulman ne doit pas prendre cette habitude car cela peut conduire à une perte de respect de soi. Cela peut être dangereux car celui qui perd le respect de soi est plus susceptible de commettre des péchés car il cesse de se soucier de ce qu'Allah, l'Exalté, et les autres pensent de lui. Celui qui demande inutilement de l'aide aux autres commencera également à compter sur les autres pour l'aider au lieu de faire confiance à Allah, l'Exalté, pour l'aider. Faire confiance à Allah, l'Exalté, implique d'utiliser les moyens qui nous ont été accordés de manière licite et de croire ensuite que le résultat, qu'Allah, l'Exalté, seul, choisit, sera le meilleur pour toutes les personnes concernées. Par conséquent, un musulman doit s'efforcer d'utiliser tous les moyens qui lui ont été accordés avant de se tourner vers les autres pour obtenir de l'aide. Celui qui se comporte de cette manière se verra accorder par Allah, l'Exalté, l'indépendance des gens.

Indépendance - 2

Dans un hadith du Sahih Muslim numéro 7432, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aime le serviteur indépendant de la création. Cela signifie que le musulman doit utiliser pleinement les moyens qui lui ont été fournis par Allah, l'Exalté, comme sa force physique, afin de remplir ses devoirs et ses responsabilités. Il ne doit pas se comporter de manière paresseuse et rechercher des choses auprès des gens inutilement, car cette habitude conduit à la dépendance envers eux et réduit la confiance en Allah, l'Exalté. Il doit croire fermement que quoi qu'il arrive, ce qui est destiné à être sa provision lui a été alloué plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith du Sahih Muslim numéro 6748. Le musulman doit se concentrer sur l'utilisation de ses ressources, telles que sa force physique, et avoir confiance qu'Allah, l'Exalté, lui accordera ce qui est le meilleur pour lui. D’un point de vue religieux, on peut devenir dépendant des autres lorsqu’on croit qu’une personne, comme un maître religieux et spirituel, nous suffira à obtenir le succès dans les deux mondes grâce à ses supplications et à son intercession. Cette attitude ne fait qu’encourager la paresse, car on croit qu’on est libre de se comporter comme on le souhaite et qu’on obtiendra toujours le succès dans les deux mondes grâce à son maître spirituel. Le musulman doit éviter cet égarement et plutôt suivre les traces des Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux, qui ont eu la compagnie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , mais qui ont travaillé dur pour obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur avaient été accordées de manière à Lui plaire. C’est l’attitude correcte qu’il faut adopter.

Indépendance - 3

J'ai eu une pensée que je voulais partager. Il est assez courant que les gens deviennent dépendants des autres, comme de leur famille. Même si placer son espoir dans les autres n'est pas un péché, mais comme ils sont imparfaits, le musulman court toujours le risque d'être déçu, en fait c'est inévitable. Ils devraient plutôt s'efforcer de compter sur Allah, l'Exalté. Cela ne peut se faire que par l'obéissance en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience, car un musulman désobéissant ne dépendra pas d'Allah, l'Exalté. Ils devraient alors s'acquitter de leurs devoirs envers la création sans rien attendre ni espérer en retour de leur part. Cela contribuera à éliminer leur dépendance à leur égard. Allah, l'Exalté, a clairement indiqué que quiconque dépend correctement de Lui par Son obéissance sincère sera satisfait de tous les problèmes auxquels il pourrait être confronté dans les deux mondes. Chapitre 65 At Talaq, verset 3 :

« …Et quiconque place sa confiance en Allah, Il lui suffit… »

Comme Allah, l'Exalté, est ferme dans Ses promesses, celui qui compte sur Lui sera également ferme et constant face aux difficultés. Mais s'il compte sur des gens qui ont tendance à changer avec le temps, il deviendra inconstant et ne parviendra pas à rester constant.

Plus l’aide et le refuge sont forts, plus l’homme devient fort. Si un musulman cherche refuge auprès d’Allah, le Très-Haut, qui a le pouvoir sur toute chose, par une obéissance sincère, il sera capable de surmonter toutes les difficultés. Mais s’il cherche refuge et dépend des gens, qui sont par nature faibles, il deviendra lui aussi faible face aux difficultés. C’est comme une personne qui cherche refuge dans un château fortifié pendant une tempête et une autre qui cherche refuge dans une cabane de paille. Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour déterminer qui est le plus susceptible de surmonter avec succès les difficultés de la tempête.

Contentement - 1

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6470, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que quiconque se contente de ce qu'il possède deviendra autosuffisant.

Le véritable riche est celui qui n'est ni nécessiteux ni avide de biens. Cela se produit lorsque l'on se satisfait de ce qui nous a été accordé par Allah, l'Exalté. Cela se produit lorsque l'on croit à juste titre qu'Allah, l'Exalté, donne ce qui est le meilleur à chacun selon Son infinie connaissance. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Cette personne est véritablement riche, tandis que celui qui est toujours avide et nécessiteux est pauvre, même s'il possède beaucoup de richesses. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2420. Par conséquent, se contenter de ce qu'on possède est une véritable richesse, tandis que l'avidité rend nécessiteux, c'est-à-dire pauvre.

Contentement - 2

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2305, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué certaines caractéristiques importantes que les musulmans devraient adopter.

L'une des choses est que l'homme le plus riche est celui qui est satisfait de ce qu'Allah, l'Exalté, lui a accordé. Celui qui a toujours besoin de plus de choses de ce monde est un nécessiteux, ce qui est un autre mot pour dire pauvre, même s'il possède beaucoup de richesses. Mais celui qui est satisfait de ce qu'il possède n'est pas un nécessiteux et est donc riche, même s'il possède peu de richesses ou de choses de ce monde.

En outre, celui qui est satisfait de ce qu'Allah, le Très-Haut, lui a accordé, recevra une grâce qui lui permettra de disposer de biens suffisants pour répondre à ses besoins et à ceux de ses proches, et lui procurera la paix de l'esprit et du corps. En revanche, celui qui n'est pas satisfait de ce qui lui a été accordé n'obtiendra pas cette grâce. Cela lui fera penser que ses biens ne suffisent pas à répondre à ses besoins et à ceux de ses proches. Cela l'empêchera d'obtenir la paix de l'esprit et du corps, même s'il a le monde à ses pieds.

La satisfaction consiste à être satisfait de ce qu'Allah, l'Exalté, a choisi pour une personne, à savoir le destin. Le musulman doit croire fermement qu'Allah, l'Exalté, choisit toujours ce qui est le mieux pour

Son serviteur, même s'il n'observe pas les sagesses qui sous-tendent Son choix. Chapitre 2 Al Baqarah, verset 216 :

« …Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous ; il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. »

Si un musulman se concentre sur l'obéissance à Allah, l'Exalté, dans chaque situation, comme la patience dans les moments difficiles et la gratitude dans les moments faciles, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, il sera assuré de la paix de l'esprit.

Contentement - 3

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Les musulmans se laissent souvent emporter par la volonté de mettre en œuvre de grands projets, qu’ils soient liés à la religion ou au monde, comme la construction d’une mosquée. Même si l’islam encourage à viser haut, il faut toujours garder à l’esprit de ne pas exagérer dans ses objectifs. Lorsqu’on dépasse ses ressources pour tenter de mettre en œuvre sa grande idée, on n’y parvient souvent pas. Au lieu de cela, il est souvent préférable de viser haut, mais dans les limites de ses ressources. Il arrive souvent que lorsqu’on a l’habitude de viser haut et de trop viser, en raison d’un manque de ressources, rien n’est accompli. On passe alors d’un projet raté à un autre sans rien réaliser de bon. Alors que celui qui vise haut mais se limite à ses ressources, atteint souvent son objectif. Et il passe d’un petit projet à un autre, obtenant des résultats positifs. De nombreuses petites réalisations finissent alors par avoir plus d’impact qu’une réalisation potentielle importante mais unique. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’islam encourage à se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a dit un jour que les actes les plus aimés d'Allah, l'Exalté, sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu nombreux. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6464.

Enfin, celui qui vise dans les limites de ses ressources est moins susceptible de renoncer à faire des choses bonnes et positives, car il est plus susceptible d’obtenir un résultat positif que celui qui va trop loin et vise au-delà de la limite de ses ressources.

Transactions financières - 1

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2076, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a demandé la miséricorde d'Allah, l'Exalté, sur ceux qui sont indulgents dans les questions financières, comme l'achat et la vente de biens, et lorsqu'ils exigent le remboursement d'un prêt.

Il est important pour les musulmans de ne pas être avides en matière financière, car l'avidité pousse à l'illégal. Même si l'on évite l'illégal, l'avidité privera le musulman de cette invocation de miséricorde, car l'avidité l'empêchera d'agir avec indulgence envers les autres. En termes simples, l'avidité éloigne l'individu d'Allah, l'Exalté, loin du Paradis, loin des gens et près de l'Enfer. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1961.

Un musulman ne doit jamais abuser des autres en surévaluant le prix de ses biens, surtout en période de difficultés générales, comme une crise financière. Dans toutes les questions financières, les musulmans doivent tout expliquer clairement aux autres personnes concernées, car cacher des choses, comme un défaut dans leurs biens, est trompeur et contredit les caractéristiques d'un vrai musulman. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2079, avertit que lorsque les gens trompent les autres en matière financière, les bénédictions d'Allah, l'Exalté, sont supprimées. Cela supprime la satisfaction de leur richesse, quelle que soit la quantité qu'ils obtiennent et possèdent. Cela conduit à son tour à devenir plus avide. Plus on devient avide, moins on obtient la paix.

Enfin, lorsque d’autres personnes sont en difficulté financière, le musulman doit s’efforcer de les aider selon ses moyens, car cela conduit au soutien constant d’Allah, l’Exalté, dans les deux mondes. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4893. En fait, celui qui abandonne une dette à laquelle il est redevable pour l’amour d’Allah, l’Exalté, sera soulagé par Allah, l’Exalté, dans les deux mondes. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 225.

Faire preuve de clémence et de bonne conduite dans les transactions commerciales améliorera la réputation de l'entreprise, ce qui, à son tour, favorisera ses affaires. Ainsi, adopter la clémence dans les affaires conduit à des avantages aussi bien dans les affaires profanes que religieuses.

Enfin, faire preuve d’indulgence dans les affaires permettra également au musulman de comprendre que ses affaires ne sont pas sa priorité numéro un dans la vie. Elles ne sont rien d’autre qu’un moyen pour parvenir à une fin, la fin étant de se préparer concrètement pour l’au-delà. Cela implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté. En revanche, celui qui ne fait pas preuve d’indulgence dans les affaires deviendra plus avide. Et l’avidité concentre toujours l’attention d’une personne sur le fait de gagner et d’accumuler le monde matériel. Cela devient son but ultime et sa priorité numéro un dans la vie. Cela l’empêche alors de se préparer concrètement pour l’au-delà.

Transactions financières - 2

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2146, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que les commerçants seront élevés comme des gens immoraux au Jour du Jugement, sauf ceux qui craignent Allah, l'Exalté, agissent avec droiture et disent la vérité.

Ce hadith s'applique à tous ceux qui participent à des transactions commerciales. Il est extrêmement important de craindre Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela comprend le fait de traiter les autres avec gentillesse conformément aux enseignements de l'Islam. En fait, il faut traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres.

En ce qui concerne les transactions commerciales, le musulman doit être honnête dans son discours en révélant tous les détails de la transaction à tous ceux qui sont impliqués. Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2079, prévient que lorsque les musulmans cachent des choses dans les transactions financières, comme des défauts dans leurs produits, cela entraînera une perte de bénédictions.

Agir de manière juste implique d'éviter de tromper les autres en leur faisant payer des prix excessifs pour des biens. Un musulman doit

simplement traiter les autres comme il souhaite être traité, c’est-à-dire avec honnêteté et transparence totale. De la même manière qu’un musulman ne souhaite pas être maltraité en matière financière, il ne doit pas maltraiter les autres.

Agir de manière vertueuse implique d’éviter les pratiques illégales mentionnées dans l’islam et dans la loi du pays. Si l’on n’est pas satisfait des lois commerciales de son pays, on ne doit pas y faire des affaires.

En outre, agir de manière vertueuse implique également d’utiliser son succès commercial de manière à plaire à Allah, l’Exalté. Cela garantira que ses affaires et sa richesse deviendront pour lui une source de confort et de paix dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Mais ceux qui font un mauvais usage de leur succès en affaires verront celui-ci devenir une source de stress et de misère, car ils ont oublié Allah, l'Exalté, Celui qui leur a accordé le succès. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Les hommes d'affaires doivent toujours éviter de mentir, car cela mène à l'immoralité et l'immortalité mène à l'Enfer. En fait, une personne continuera à dire et à agir selon des mensonges jusqu'à ce qu'elle soit considérée comme un grand menteur par Allah, l'Exalté. Ceci a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1971.

Transactions financières - 3

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2482, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que toutes les dépenses licites gagnent une récompense d'Allah, l'Exalté, à l'exception de la richesse qui est dépensée pour la construction.

Cela inclut toutes les dépenses pour des choses licites qui ne sont ni excessives, ni gaspillées, ni extravagantes. Les dépenses pour des constructions qui sont nécessaires ne sont pas incluses dans ce hadith, mais celles qui sont au-delà de nos besoins le sont. Cela est détestable car les dépenses pour des constructions conduisent facilement au gaspillage et à l'extravagance. De plus, celui qui dépense de l'argent pour des constructions est moins susceptible de faire la charité et de dépenser de manière agréable à Allah, l'Exalté. De plus, ce comportement encourage souvent un musulman à adopter l'espoir d'une longue vie, car celui qui croit que son séjour dans ce monde est extrêmement court ne gaspillera pas son énergie et son argent pour construire une belle maison. Plus l'espoir d'une longue vie est grand, moins il accomplira de bonnes actions en croyant qu'il pourra toujours accomplir de bonnes actions dans le futur. Cela conduit également à retarder le repentir sincère en croyant qu'il pourra toujours changer pour le mieux dans le futur. Enfin, cela pousse à consacrer plus d'efforts au monde afin de créer une vie plus confortable pour son supposé long séjour dans ce monde.

La participation active à des travaux de construction inutiles accapare le temps de l'individu, l'empêchant d'accomplir les bonnes actions volontaires, comme le jeûne et la prière nocturne, en raison de la fatigue

extrême. Elle l'empêche également de s'efforcer d'acquérir et d'appliquer le savoir islamique.

En réalité, participer à des constructions inutiles ne s’arrête jamais. Autrement dit, dès qu’une personne termine une partie de sa maison, elle passe à la suivante jusqu’à ce que le cycle se répète.

Les musulmans doivent donc s'en tenir à ce qui relève de leurs besoins en toutes choses, et pas seulement en matière de construction, afin d'éviter ces conséquences négatives.

Transactions financières - 4

J’ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il faisait état de l’attitude de certaines personnes pendant l’épidémie du coronavirus. Il est important que les musulmans montrent au monde les véritables enseignements de l’islam en démontrant concrètement le comportement d’un vrai musulman. Il est évident que de nombreuses personnes dans le monde entier traversent des difficultés à cause du virus, notamment des difficultés financières. Par conséquent, un musulman ne doit en aucun cas profiter de ces difficultés, par exemple en augmentant le prix de ses produits, sachant que les gens sont désespérés. Ou en diminuant les salaires de ses employés, sachant qu’ils toléreront ce comportement en raison des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il est essentiel que les gens reconnaissent un musulman non pas à sa tenue vestimentaire islamique mais à son comportement. Les gens doivent reconnaître la grandeur de l’islam à travers cela. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a averti dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2079, qu'un musulman qui vend quelque chose doit révéler ses défauts à l'acheteur avant qu'il ne l'achète, car le mensonge ne fera que retirer les bénédictions d'Allah, l'Exalté. Les musulmans ne doivent donc jamais profiter des difficultés des autres, surtout en période de difficultés et de stress généralisés. Au contraire, les musulmans doivent faciliter les choses aux autres en leur offrant toute l'aide possible. Tant que les musulmans sont occupés à aider les autres pour l'amour d'Allah, l'Exalté, Allah, l'Exalté, continuera à les soutenir. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4893. Celui qui reçoit le soutien d'Allah, l'Exalté, ne peut jamais échouer dans ce monde ou dans l'autre. Mais celui qui profite des difficultés des autres peut bien se retrouver livré à lui-même dans ce monde et dans l'autre. Cela ne mènera qu’au stress dans ce monde, car les choses mêmes qu’ils gagnent grâce à cette attitude deviendront une source de stress pour eux et cela pourrait bien conduire à la destruction dans le

monde à venir, même si cela n’est pas évident pour une personne dans ce monde.

Liens de parenté - 1

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1979, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que le maintien des liens de parenté conduit à une augmentation de la richesse et de la vie.

Il est du devoir des musulmans de préserver les liens de parenté, car les rompre est un péché majeur. Celui qui rompt les liens de parenté pour des raisons matérielles sera privé de la miséricorde d'Allah, l'Exalté, selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6518. En fait, c'est un péché si grave qu'un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1909, avertit que celui qui rompt les liens de parenté pour des raisons matérielles n'entrera pas au Paradis. Le maintien des liens de parenté implique de respecter les droits de ses proches conformément aux enseignements de l'Islam afin de plaire à Allah, l'Exalté. Il doit rechercher la satisfaction d'Allah, l'Exalté, à tout moment et non celle de ses proches, car cela encourage à transiger avec les enseignements de l'Islam. Il ne faut pas attendre ni exiger de gratitude de la part de ses proches lorsqu'il s'agit de respecter ses droits, car cela prouverait son insincérité. Le musulman doit commander le bien et interdire le mal avec douceur et gentillesse. Dans le cas où un proche ne se repent pas de ses péchés, le musulman ne doit pas rompre les liens avec lui, même pour des raisons religieuses. Il doit plutôt continuer à l'aider dans des choses bénéfiques, car cet acte de bonté peut l'inciter à se repentir sincèrement. En revanche, se couper de lui peut bien l'éloigner encore plus de la bonne voie.

L’augmentation de la richesse mentionnée dans le hadith principal pourrait signifier qu’Allah, l’Exalté, leur offre davantage d’opportunités financières, ce qui entraîne une augmentation de leur richesse légale. Plus important encore, cela pourrait signifier qu’Allah, l’Exalté, bénit la richesse d’un musulman avec une telle grâce qu’elle répond à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge et lui procure la paix de l’esprit et du corps, ce qui en réalité est la véritable richesse. Celui qui rompt les liens de parenté perdra cette grâce, ce qui le conduira à se sentir insatisfait quelle que soit la richesse qu’il obtiendra. Et il aura toujours l’impression que sa richesse ne suffit pas à couvrir ses besoins et ceux de ses personnes à charge.

L'allongement de la vie mentionné dans le hadith principal fait référence à la grâce accordée à l'individu dans son temps afin qu'il parvienne à accomplir tous ses devoirs envers Allah, l'Exalté, comme les prières obligatoires, et envers les gens, tout en trouvant le temps de profiter des plaisirs licites de ce monde sans excès, extravagance ou gaspillage. Mais celui qui rompt les liens de parenté perdra cette grâce et donc, peu importe le peu de responsabilités qu'il a, il n'aura jamais l'impression d'avoir assez de temps pour les accomplir toutes et profiter des plaisirs licites de ce monde avec modération. Au lieu de cela, il passera la journée à régler une question après l'autre sans aucun repos ni tranquillité d'esprit.

Liens de parenté - 2

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2612, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que celui qui possède une foi totale est celui qui a la meilleure conduite et le plus gentil avec sa famille.

Malheureusement, certains ont pris la mauvaise habitude de traiter les personnes extérieures avec gentillesse, tout en maltraitant leur propre famille. Ils se comportent ainsi parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de traiter sa propre famille avec gentillesse et parce qu'ils n'apprécient pas sa propre famille. Un musulman ne réussira jamais tant qu'il n'aura pas accompli ces deux aspects de la foi. Le premier est d'accomplir ses devoirs envers Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cela lui permettra d'utiliser toutes les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté.

Deuxièmement, il faut respecter les droits des gens, ce qui implique de les traiter avec bienveillance. Personne n’a plus droit à ce traitement bienveillant que sa propre famille. Un musulman doit aider sa famille dans toutes les bonnes choses et les mettre en garde contre les mauvaises choses et pratiques de manière douce, conformément aux enseignements de l’Islam. Il ne doit pas les soutenir aveuglément dans les mauvaises choses simplement parce qu’ils sont ses proches, ni ne doit les aider dans les bonnes choses à cause de certains sentiments

négatifs à leur égard, car cela contredit les enseignements de l’Islam. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

La meilleure façon de guider les autres est par un exemple pratique, car c'est la tradition du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), et c'est beaucoup plus efficace qu'un simple conseil verbal.

Il faut apprendre à connaître les droits qui nous sont dus et ceux que nous devons aux autres, en particulier à nos proches, afin de nous assurer de les respecter. Le musulman doit toujours se rappeler qu’Allah, le Très-Haut, demandera à chaque personne si elle a respecté les droits des autres, et non pas si les gens ont respecté les leurs. Par conséquent, il doit se préoccuper de ce sur quoi il sera interrogé, c’est-à-dire les droits des autres, et donc s’efforcer de les respecter conformément aux enseignements de l’islam.

Enfin, il faut faire preuve de douceur en toutes choses, surtout envers les membres de la famille. Même s'ils commettent des péchés, il faut les avertir avec douceur et les aider dans les bonnes choses, car cette gentillesse est plus efficace pour les ramener à l'obéissance à Allah, l'Exalté, que de les traiter durement.

Liens de parenté - 3

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1952, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que le cadeau le plus vertueux qu'un parent puisse offrir à son enfant est de lui enseigner un bon caractère.

Ce hadith rappelle aux musulmans de se préoccuper davantage de la foi de leurs proches, tels que leurs enfants, au lieu de leur transmettre des richesses et des biens. Il est important de comprendre que les héritages matériels vont et viennent. Combien de personnes riches et puissantes ont bâti des empires gigantesques pour ensuite les détruire et les oublier peu de temps après leur mort ? Les quelques traces laissées par certains de ces héritages ne perdurent que pour avertir les gens de ne pas suivre leurs traces. Le grand empire de Pharaon en est un exemple. Malheureusement, de nombreux musulmans sont tellement préoccupés par le fait d'apprendre à leurs enfants comment bâtir un empire et acquérir beaucoup de richesses et de biens qu'ils négligent de leur enseigner l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Cela comprend les bonnes manières envers Allah, l'Exalté, et la création. Un musulman ne doit pas se laisser tromper en pensant qu’il a tout le temps nécessaire pour enseigner les bonnes manières à ses enfants, car le moment de leur mort est inconnu et survient souvent de manière inattendue.

De plus, il est extrêmement difficile d'apprendre les bonnes manières aux enfants lorsqu'ils grandissent et s'enracinent dans leurs habitudes.

Si l'on ne parvient pas à inculquer les bonnes manières à son enfant, il ne fera que devenir une source de stress pour lui dans les deux mondes.

La meilleure façon pour un parent d’enseigner les bonnes manières à son enfant est de montrer l’exemple. Il doit apprendre et mettre en pratique les enseignements de l’islam et devenir un modèle pratique à suivre pour son enfant.

Aujourd'hui est le jour où le musulman doit vraiment réfléchir au cadeau qu'il souhaite transmettre à ses enfants et à ses proches. C'est ainsi qu'un musulman transmet le bien à l'au-delà mais laisse aussi le bien derrière lui, comme un enfant pieux qui invoque pour son parent décédé lui profite. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1376. On espère que celui qui est entouré de bien de cette manière sera pardonné par Allah, l'Exalté.

Liens de parenté - 4

J’ai eu une pensée que je voulais partager. Je réfléchissais à une mentalité que possèdent beaucoup de gens, en particulier les Asiatiques. C’est le besoin extrême de forcer des personnes, comme des membres de la famille, à rester physiquement ensemble. Même si ce n’est pas encore une mauvaise intention, à notre époque, cela conduit souvent à plus de problèmes que de bien. Comme les gens ne sont pas parfaits, ils commettent des erreurs qui contrarieront les autres, comme leurs proches. Mais si cette personne ne rencontre et ne discute avec ses proches qu’une fois de temps en temps, il y a beaucoup plus de chances que l’erreur soit ignorée par les autres et qu’elle ne devienne pas un sujet de dispute. Mais si cette même personne est constamment avec ses proches, il est beaucoup plus probable que son attitude et son comportement conduisent à des disputes et à des frictions entre eux. En d’autres termes, une personne est moins susceptible de se disputer et plus susceptible d’être tolérante avec quelqu’un qu’elle ne voit que de temps en temps qu’avec quelqu’un qu’elle côtoie toujours. C’est un fait que tout le monde comprendra en y réfléchissant. Malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas qu’il est préférable d’être physiquement séparés et d’être en paix les uns avec les autres que d’être ensemble dans des conflits et des frictions. Les disputes ne mènent qu'à une séparation mentale, qui a souvent un effet plus négatif sur les familles que la séparation physique. En revanche, la séparation physique ne conduit pas à une séparation mentale. En fait, elle conduit souvent à un plus grand respect et à une plus grande appréciation mutuelle. Comme le dit le célèbre dicton, la séparation rend le cœur plus affectueux.

Il est important de noter qu’il est du devoir du musulman de maintenir ses liens de parenté, qu’il soit ou non physiquement avec ses proches. Mais cette discussion signifie que les musulmans ne doivent pas considérer qu’une légère séparation physique entre les personnes est une mauvaise chose. En fait, elle peut être une cause de renforcement des liens entre eux.

Liens de parenté - 5

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais à un problème qui touche la plupart des familles musulmanes. Avec le temps, elles se divisent et perdent le lien fort qu’elles avaient autrefois entre elles. Les causes sont multiples, mais la principale est la fondation sur laquelle leur lien a été formé par leurs parents et leurs proches. Il est bien connu que lorsque les fondations d’un bâtiment sont faibles, celui-ci s’abîme avec le temps ou même s’effondre. De même, lorsque les fondations des liens qui unissent les gens ne sont pas correctes, les liens entre eux finissent par s’affaiblir ou même se briser. Lorsque le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a amené les Compagnons, qu’Allah les agrée, ensemble il a formé des liens entre eux pour l’amour d’Allah, l’Exalté. Alors que la plupart des musulmans d’aujourd’hui rassemblent les gens pour le bien du tribalisme, de la fraternité et pour se montrer aux autres familles. Bien que la majorité des Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ne soient pas des parents, leurs liens se sont renforcés car ils étaient fondés sur la justice, à savoir la cause d'Allah, le Très-Haut. Or, de nombreux musulmans sont aujourd'hui liés par le sang, mais au fil du temps, ils se sont séparés car leurs liens étaient fondés sur le mensonge, à savoir le tribalisme et d'autres choses similaires.

Les musulmans doivent comprendre que s'ils souhaitent que leurs liens perdurent et qu'ils soient récompensés pour avoir accompli le devoir important de maintenir les liens de parenté et les droits des non-parents, ils ne doivent forger des liens que pour l'amour d'Allah, l'Exalté. Le fondement de cela est que les gens ne se lient les uns aux autres et agissent

ensemble que d'une manière qui plaise à Allah, l' Exalté. Cela a été commandé dans le Saint Coran. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

Liens de parenté - 6

J'ai vu il y a quelques temps un documentaire d'actualité dont je voudrais parler brièvement. Il faisait état de la montée du trafic de drogue et des gangs, en particulier parmi les jeunes musulmans. Dans la plupart des cas, les premiers à devoir prendre leurs responsabilités et à empêcher que cela se produise sont les parents. Malheureusement, de nombreux parents pointent du doigt et prétendent que les enseignants, la police ou les imams des mosquées doivent tenir les jeunes à l'écart des gangs et du trafic de drogue. Même si tous ont un devoir, le devoir premier et le plus important incombe aux parents.

Les parents doivent continuellement éduquer leurs enfants sur les effets néfastes des gangs et des drogues illégales. Ils doivent leur montrer comment ils ruinent la vie des personnes impliquées et de ceux qui leur sont liés, comme leur famille. C'est exactement ce que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2101. Un mauvais ami est comme une mauvaise odeur qui contamine ses amis ainsi que les autres.

La clé pour éloigner les jeunes des gangs est l’éducation des parents en premier lieu, puis celle des autres, comme les frères et sœurs et les enseignants. Les parents doivent interroger leurs enfants sur les allées et venues de leurs enfants de manière douce. Ils doivent s’enquérir des personnes avec qui ils sortent, de leurs lieux de sortie et de leurs activités. Ils doivent même rencontrer les amis de leurs enfants pour s’assurer qu’ils

sont aptes à leur tenir compagnie. Si leurs enfants possèdent des objets coûteux que leurs parents n’ont pas achetés pour eux, ils doivent les interroger. Si les enfants sont interrogés de cette manière dès leur plus jeune âge, ils s’y habitueront et ne s’énerveront pas lorsqu’on les interrogera plus tard dans leur vie. C’est le devoir des parents, comme l’a indiqué le Saint Prophète Muhammad (saw) dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Malheureusement, certains parents pensent que leur devoir se limite à gagner de l'argent pour leurs enfants. Ils se concentrent donc sur cela et négligent le devoir plus important qui est de guider leurs enfants et de les surveiller activement. Certes, gagner de l'argent est important, mais cela ne peut pas prendre le pas sur l'éducation de ses enfants quant à la différence entre le bien et le mal.

Ce documentaire d'actualités a également montré comment certains trafiquants de drogue inventent ou interprètent mal les versets du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin de justifier ce qu'ils font. C'est absurde, car l'Islam interdit clairement tout ce qui cause du tort à soi-même et aux autres, comme le trafic ou la consommation de drogues illégales. Ils prétendent même que la vente de drogues illégales à des non-musulmans est acceptable. Mais cela remet complètement en cause les enseignements de l'Islam, car un musulman doit traiter tout le monde avec gentillesse et respect, quelle que soit sa foi. En fait, on ne peut être un vrai musulman ou un vrai croyant tant qu'on ne garde pas ses actes de violence verbale et physique loin d'une personne et de ses biens. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998. Si un musulman n'a pas la permission de manquer de respect aux dieux des autres religions, comment l'Islam peut-il

encourager les musulmans à maltraiter les gens d'autres confessions ? Chapitre 6 Al An'am, verset 108 :

« Et n’insultez pas ceux qu’ils invoquent en dehors d’Allah, de peur qu’ils n’insultent Allah par inimitié, sans aucune connaissance… »

Se comporter de cette manière était en fait quelque chose que les nations précédentes faisaient et Allah, l'Exalté, les a sévèrement critiqués à ce sujet. Chapitre 3 Alee Imran, verset 75 :

« Parmi les gens du Livre, il y en a qui, si tu lui confies une grande somme, te la restituera. Et il y en a qui, si tu lui confies une pièce de monnaie, ne te la restituera pas, à moins que tu ne te tiennes constamment devant lui. C’est parce qu’ils disent : « Nous n’avons aucun mal à traiter les ignorants. » Et ils mentent sur Allah alors qu’ils savent. »

Si le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a souligné le bon traitement des animaux dans de nombreux Hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3318, comment l'Islam peut-il autoriser le maltraitance des humains ?

L'éducation des enfants permet d'éviter qu'ils ne se laissent tromper en croyant à des déclarations et des conseils malveillants et en les appliquant. Cette éducation commence à la maison ; les parents doivent prendre leurs responsabilités et s'acquitter de ce devoir. Ce n'est qu'ensuite que ce devoir s'étend à d'autres, comme aux enseignants.

Le jour du jugement, les parents seront exonérés de leurs actes s’ils accomplissent ce devoir, quel que soit le comportement de leur enfant. Mais s’ils ne le font pas, ils en seront tenus responsables dans ce monde et dans l’autre.

Liens de parenté - 7

J'ai lu il y a quelque temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait du stress de la vie familiale, comme l'éducation des enfants. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qu'une personne peut apprendre et faire pour réduire ce stress, une seule chose importante sera abordée. Chaque parent ou tuteur légal qui élève un enfant doit faire face à deux éléments. Le premier est son propre devoir et sa responsabilité envers l'enfant dont il a la garde. Par exemple, il lui incombe de lui fournir les nécessités de la vie telles que la nourriture, les vêtements et le logement. En outre, il doit organiser son éducation à la fois profane et religieuse, comme lui enseigner les bonnes manières décrites dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 66 At Tahrim, verset 6 :

« Ô vous qui croyez ! Protégez-vous, vous et vos familles, d'un Feu dont les habitants et les pierres sont le combustible… »

Le deuxième élément concerne les choix de vie de l'enfant. Par exemple, s'il veut étudier dur pour réussir ou être paresseux. Ces choix peuvent être entre deux choses légales, comme dans l'exemple mentionné, ou entre le bien et le mal. Par exemple, un enfant peut avoir à choisir entre une vie de criminel ou une profession légale. Tous les enfants doivent un jour faire ces choix et ne peuvent pas être forcés à choisir une voie particulière par quelqu'un d'autre, comme leurs parents. En réalité, les parents ne peuvent

pas constamment suivre leurs enfants et les forcer d'une manière ou d'une autre à faire les bons choix.

Il est important que les musulmans comprennent qu’ils seront interrogés et tenus responsables par Allah, l’Exalté, concernant le premier élément, qui est leur devoir et les responsabilités qui leur ont été confiées par Allah, l’Exalté. Mais ils ne seront pas tenus responsables du deuxième élément, qui sont les choix indépendants de leurs enfants. Un musulman doit donc garder cela à l’esprit et se concentrer pleinement sur l’accomplissement de son devoir et ne pas s’inquiéter du deuxième élément qui est hors de son contrôle. De la même manière qu’une personne intelligente ne s’inquiète pas du temps qu’il fait, sachant qu’il n’a aucun contrôle sur lui, elle ne doit pas s’inquiéter du deuxième élément et se concentrer plutôt sur ce qu’elle contrôle et sur ce dont elle sera tenue responsable.

Liens de parenté - 8

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih de Boukhari, numéro 5090, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé à une personne de se marier pour quatre raisons : sa richesse, sa lignée, sa beauté ou sa piété. Il a conclu en avertissant qu'une personne devrait se marier pour des raisons de piété, sinon elle sera perdante.

Il est important de comprendre que les trois premières choses mentionnées dans ce hadith sont très transitoires et imparfaites. Elles peuvent procurer un bonheur temporaire à quelqu'un, mais en fin de compte, ces choses deviendront un fardeau pour lui car elles sont liées au monde matériel et non à ce qui garantit le succès ultime et permanent, à savoir la foi. Il suffit d'observer les riches et les célèbres pour comprendre que la richesse n'apporte pas le bonheur. En fait, les riches sont les personnes les plus insatisfaites et les plus malheureuses sur Terre. Se marier à quelqu'un pour le bien de sa lignée est une folie car cela ne garantit pas que la personne sera un bon conjoint. En fait, si le mariage ne fonctionne pas, il détruit le lien familial que les deux familles possédaient avant le mariage. Se marier uniquement pour la beauté, c'est-à-dire l'amour, n'est pas sage car c'est une émotion instable qui change avec le temps et l'humeur. Combien de couples soi-disant noyés dans l'amour ont fini par se détester ?

Il est important de noter que ce hadith ne signifie pas que l’on doit trouver un conjoint pauvre, car il est important de se marier avec quelqu’un qui

peut subvenir aux besoins financiers d’une famille. Cela ne signifie pas non plus que l’on ne doit pas être attiré par son conjoint, car c’est un aspect important d’un mariage sain. Mais ce hadith signifie que ces choses ne doivent pas être la raison principale ou ultime pour laquelle quelqu’un se marie. La qualité principale et ultime qu’un musulman doit rechercher chez un conjoint est la piété. C’est quand un musulman accomplit les commandements d’Allah, l’Exalté, s’abstient de Ses interdictions et affronte le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui). En termes simples, celui qui craint Allah, l’Exalté, traitera bien son conjoint dans les moments de bonheur comme dans les moments difficiles. D’un autre côté, ceux qui ne sont pas religieux maltraiteront leur conjoint chaque fois qu’ils sont contrariés. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles la violence domestique a augmenté parmi les musulmans ces dernières années. Et même s'ils sont satisfaits de leur conjoint, ils ne parviennent pas à s'acquitter de leurs droits à cause de leur ignorance, que la piété aide à éliminer. Chapitre 35 Fatir, verset 28 :

« ...Seuls parmi Ses serviteurs craignent Allah et sont doués de savoir... »

Enfin, la personne pieuse se préoccupe toujours plus de respecter les droits des autres, comme son conjoint, que de voir les autres respecter leurs droits. En effet, elle comprend qu’Allah, l’Exalté, lui demandera s’il a respecté ou non les droits des autres. Il ne lui demandera pas si les gens ont respecté leurs droits, car cela sera réglé lorsque Allah, l’Exalté, interrogera les autres, et non pas lorsqu’Il les interrogera eux-mêmes. En revanche, le musulman impie ne se souciera que de ses droits, droits qu’il a pris de la société, de la culture, de la mode et de son imagination, et non de l’islam. Par conséquent, il ne sera jamais vraiment satisfait de son

conjoint, même si celui-ci respecte ses droits conformément aux enseignements de l’islam. C’est la raison pour laquelle l’ignorance de l’islam et les divorces sont si étroitement liés.

Enfin, si un musulman souhaite se marier, il doit d'abord acquérir les connaissances nécessaires, comme les droits qu'il doit à son conjoint, les droits qu'il doit à son conjoint et la manière de se comporter correctement avec son conjoint dans différentes situations. Malheureusement, l'ignorance de ces droits conduit à de nombreuses disputes et divorces, car les gens exigent des choses que leur conjoint n'est pas obligé de faire. Par conséquent, la connaissance, qui est la racine de la piété, est le fondement d'un mariage sain et réussi.

Liens de parenté - 9

Le maintien des liens de parenté est un aspect essentiel de l'Islam qui ne peut être abandonné si l'on souhaite réussir. Dans les deux mondes, un véritable signe de foi n'est pas de passer toute la journée à adorer Allah, l'Exalté, dans une mosquée, mais de remplir les droits d'Allah, l'Exalté, et de remplir les droits de la création. L'un des droits les plus importants de la création est de maintenir les liens de parenté. On peut feindre la piété en s'habillant de manière islamique, mais on ne peut pas tromper Allah , l'Exalté . Les pages de l'histoire montreront toujours que les pieux serviteurs d'Allah, l'Exalté, ont maintenu leurs liens de parenté. Même lorsque leurs proches les maltraitaient, ils répondaient toujours avec bonté. Chapitre 41 Fussilat, verset 34 :

« Et la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repoussez le mal par ce qui est meilleur. Et celui avec qui vous avez de l'hostilité sera comme un ami fidèle. »

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6525, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'Allah, l'Exalté, aidera toujours celui qui s'efforce de maintenir ses liens de parenté même si ses proches lui rendent les choses difficiles. pour eux.

Répondre au bien par le bien n'est pas une particularité, alors que répondre au bien par le mal est le signe d'un croyant sincère. Le premier comportement est même observé chez les animaux. Dans la plupart des cas, lorsqu'on traite un animal avec gentillesse, il lui témoignera en retour de l'affection. Il est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5991, que celui qui maintient véritablement les liens de parenté est celui qui maintient les liens même lorsque ses proches les rompent. Le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était constamment terrorisé par la plupart de ses proches, mais il a toujours fait preuve de gentillesse envers eux.

Il est bien connu que l'on ne peut réussir sans la proximité d'Allah, le Très-Haut. Mais dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5987, Allah, le Très-Haut, a clairement déclaré qu'Il rompra les liens avec celui qui coupe ses liens de parenté pour des raisons mondaines. Gardez à l'esprit que cela est vrai indépendamment de De combien d'efforts on se donne pour accomplir les droits d'Allah, l'Exalté, sous forme d'adoration comme les prières obligatoires. Si Allah, l'Exalté, coupe les liens avec un musulman, comment peut-il atteindre Sa proximité et Son succès éternel ?

De plus, dans la plupart des cas, Allah, l’Exalté, retarde le châtiment. des péchés afin de donner aux gens l'opportunité Il faut se repentir. Mais la rupture des liens de parenté pour des raisons mondaines est punie rapidement. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4212.

Malheureusement, la rupture des liens est une pratique courante dans le monde d'aujourd'hui. Les gens rompent facilement les liens de parenté pour des raisons mondaines. Ils ne parviennent pas à reconnaître que toute perte ce qui se produit dans le monde matériel est temporaire, mais s'ils sont déconnectés d'Allah, l'Exalté, ils feront face à des souffrances prolongées dans les deux mondes.

Une raison de rupture des liens de parenté qui est communément observée au sein de la communauté islamique c'est quand quelqu'un atteint un statut social plus élevé grâce à son métier. Cela les incite à abandonner leurs proches car ils croient qu'ils ne méritent plus d'interagir avec eux. Leur amour pour leur richesse et leur statut social les pousse aux portes de la paranoïa qui les convainc que leurs proches je souhaite seulement leur prendre leur richesse.

Le Saint Coran indique que ces liens seront remis en question le Jour du Jugement. Chapitre 4 An Nisa, verset 1 :

« …Et craignez Allah, par l'intermédiaire duquel vous interrogez les autres, ainsi que les matrices. Certes, Allah est sur vous, Parfaitement Observeur. »

Ce verset indique aussi clairement que l'on ne peut pas obtenir la piété sans maintenir les liens de parenté. Ainsi, ceux qui croient ils peuvent y

parvenir par un culte excessif et le jeûne sont prouvés faux et doivent donc changer leur comportement.

L'Islam enseigne aux musulmans à maintenir tous les liens de parenté en aidant leurs proches dans les domaines qui sont bons chaque fois que cela est possible. Il leur a été ordonné d'adopter un état d'esprit constructif qui unit les proches pour le bien de la société plutôt que pour le bien de la société. Une mentalité destructrice qui ne fait que provoquer des divisions au sein des familles. Selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 4919, créer des divisions entre les gens conduit à la destruction de l'individu.

Ceux qui rompent leurs liens de parenté sont maudits dans le Saint Coran. Chapitre 47 Muhammad, versets 22-23 :

« Si vous vous détourniez, vous semez la corruption sur terre et vous rompez vos liens de parenté ? Ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits… »

Comment peut-on réaliser ses désirs légitimes dans ce monde ou dans l'autre lorsqu'on est entouré de la malédiction d'Allah, l'Exalté , et privé de Sa miséricorde ?

L'Islam n'ordonne pas à l'individu d'aller au-delà de ses moyens pour subvenir aux besoins de ses proches, ni de sacrifier les limites d'Allah, l'Exalté, pour ses proches, car il n'y a pas d'obéissance à la création si cela signifie désobéissance au Créateur. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2625. Par conséquent, il ne faut jamais se joindre à ses proches dans des actes mauvais. Dans ce cas , un musulman doit Ordonne à leurs proches de faire le bien et leur interdit doucement le mal tout en leur témoignant du respect . Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

D'innombrables avantages sont obtenus par celui qui maintient les liens de parenté Par amour pour Allah, l'Exalté. Par exemple, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que celui qui entretient des liens sera béni par une grâce supplémentaire dans ses provisions et dans sa vie. Cela est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 1693. Cela signifie que leurs provisions, aussi minimes soient-elles, leur suffiront et leur procureront la tranquillité d' esprit. et le corps. La grâce dans la vie signifie qu'ils trouveront le temps d'accomplir tous leurs devoirs religieux et mondains. Ce sont deux bénédictions Les musulmans passent toute leur vie et leur richesse à essayer d'obtenir, mais beaucoup ne parviennent pas à reconnaître qu'Allah, l'Exalté, les a placés tous les deux dans le maintien des liens de parenté.

Maintenir les liens de parenté est si important que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a ordonné aux musulmans d'accomplir ce devoir vital même avec leurs proches non musulmans . Un hadith conseillant cela se trouve dans Sahih Muslim, numéro 2324.

L’un des pièges du Diable est qu’il vise à créer des dissensions entre les proches et au sein de la société, ce qui conduit à des familles brisées. et les divisions sociales. Son but ultime est d'affaiblir l'Islam en tant que nation. Malheureusement, certains sont devenus tristement célèbres pour entretenir des rancunes qui durent des décennies et se transmettent de génération en génération. Une personne traitera bien un proche pendant des décennies, mais à cause d'une erreur ou d'une dispute , ce dernier fera vœu de ne plus jamais lui adresser la parole. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a mis en garde dans un Hadith Il a été dit dans le Sahih Muslim, numéro 6526, qu'il est interdit à un musulman de rompre les liens avec un autre musulman pour une question de ce monde pendant plus de trois jours. Si tel est le commandement concernant la rupture des liens avec une personne non apparentée, peut-on imaginer la gravité de la rupture des liens avec les proches ? Cette question a été répondu dans Sahih Bukhari, numéro 5984. Le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a déclaré que celui qui rompt les liens avec un proche pour des raisons mondaines n'entrera pas au Paradis.

Il faut réfléchir aux versets et aux hadiths qui traitent de ce sujet important et se rendre compte que si après des décennies de péchés, Allah, l'Exalté, ne ferme pas Ses portes ni Ses serviteurs aux gens, pourquoi les gens tournent-ils si facilement le dos à leurs proches pour des petites questions

mondaines ? Cela doit changer si l'on souhaite que notre lien avec Allah, l'Exalté, reste intact.

Religion de la facilité - 1

Dans un hadith extrait du Sahih de Boukhari, numéro 39, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé que la religion est simple et directe. Et un musulman ne doit pas se surcharger, car il ne pourra pas la suivre.

Cela signifie que le musulman doit toujours mener une vie religieuse et profane simple. L'islam n'exige pas des musulmans qu'ils se surchargent de bonnes actions. Au contraire, il enseigne la simplicité, qui est la religion la plus aimée d'Allah, le Très-Haut, selon un hadith trouvé dans le livre d'Imam Boukhari, Adab Al Mufrad, numéro 287. Le musulman doit d'abord s'efforcer d'accomplir ses devoirs obligatoires, qui sont sans aucun doute à sa portée, car Allah, le Très-Haut, ne charge pas le musulman de plus qu'il ne peut en supporter. Cela est confirmé dans le chapitre 2 d'Al Baqarah, verset 286 du Saint Coran :

« Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités… »

Ensuite, ils devraient consacrer un peu de temps à l'étude des enseignements islamiques afin de pouvoir agir selon le Saint Coran et les traditions établies du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , selon leurs forces. Cela attire l'amour d'Allah, l'Exalté, selon le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502.

Si un musulman persiste dans ce comportement, il bénéficiera d'une telle miséricorde qu'il accomplira tous ses devoirs envers Allah, l'Exalté, et les gens et trouvera le temps de profiter des plaisirs licites de ce monde sans excès, gaspillage ou extravagance.

C'est ainsi que le musulman se facilite les choses. Et s'il a des personnes à charge, comme des enfants, il doit leur apprendre la même chose, ce qui leur facilitera également les choses. Se surcharger rend les choses difficiles et peut pousser à abandonner complètement. Et se relâcher trop rendra les choses difficiles car on perdra la miséricorde d'Allah, l'Exalté, dans les deux mondes à cause de la paresse. Un équilibre est donc le meilleur, ce que l'Islam encourage toujours.

L’islam étant simple, le licite et l’illicite sont clairs, faciles à comprendre et à respecter. Il ne faut donc pas compliquer les choses pour soi-même ou pour ses proches en recherchant et en agissant sur la base de connaissances religieuses qui ne sont pas enracinées dans les deux sources de guidance, à savoir le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Si l’on adhère strictement à ces deux sources, l’islam sera facile à comprendre et à mettre en pratique.

Enfin, par extension, il faut s’efforcer de garder une vie simple dans le monde. On y parvient en s’efforçant d’obtenir le monde matériel, comme les richesses légales, en fonction de ses besoins et de ses responsabilités, tout en évitant l’extravagance et le gaspillage. Plus on

adhère à cela, plus sa vie dans le monde deviendra détendue. Lorsque cela est associé à une religion simple, cela conduit à la paix de l’esprit et au succès dans les deux mondes.

La religion de la facilité - 2

Dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6125, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de faciliter les choses aux autres, au lieu de leur compliquer la tâche. Et d'annoncer la bonne nouvelle aux autres et de ne pas les effrayer.

Le musulman doit toujours se faciliter la tâche, d'abord en apprenant et en mettant en pratique les connaissances islamiques, afin de pouvoir accomplir ses devoirs obligatoires, agir selon les traditions établies du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Cela lui donnera suffisamment de temps pour profiter des choses licites sans être gaspilleur ou extravagant. Le musulman doit agir selon ses forces en ce qui concerne les bonnes actions volontaires et ne pas se surcharger, car cela est détesté en Islam. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6465. Une approche équilibrée est toujours la meilleure.

De plus, les musulmans doivent faciliter les choses aux autres, notamment en matière religieuse, afin que les gens ne s'éloignent pas de l'islam en pensant qu'il s'agit d'une religion pénible alors qu'il s'agit d'une religion simple et facile. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans le livre Adab Al Mufrad de l'imam Boukhari, numéro 287. Il est important d'enseigner cela aux autres, en particulier aux enfants. Si les enfants croient à tort que l'islam est une religion difficile, ils s'en détourneront lorsqu'ils seront plus

grands. Il faut enseigner aux enfants que l'islam comporte des obligations qui ne prennent pas beaucoup de temps à remplir et qui leur laissent beaucoup de temps pour s'amuser de manière saine et agréable.

Il est important de noter que le fait de se faciliter la tâche ou de faciliter les choses aux autres en matière religieuse ne signifie pas qu'un musulman doit être paresseux et enseigner aux autres à être paresseux, car les obligations minimales doivent être remplies en tout temps, à moins que l'on n'en soit exempté par l'islam. Celui qui agit avec paresse n'obéit pas à Allah, l'Exalté, mais seulement à ses propres désirs.

Un autre aspect de la facilitation des choses pour les autres consiste pour un musulman à ne pas exiger des autres tous ses droits. Au lieu de cela, il doit utiliser les moyens qui lui ont été accordés, comme sa force physique ou financière, pour s'aider lui-même et faciliter les choses aux autres. Dans certains cas, le fait de ne pas respecter les droits des autres peut entraîner une punition. Afin de faciliter les choses aux autres, un musulman ne doit donc exiger leurs droits que dans certains cas. Cela ne signifie pas qu'un musulman ne doit pas s'efforcer de respecter les droits des autres, mais cela signifie qu'il doit essayer de passer outre et d'excuser les personnes sur lesquelles il a des droits. Par exemple, un parent peut dispenser son enfant adulte d'une tâche ménagère particulière et la faire lui-même, s'il a les moyens de le faire sans problème, surtout si l'enfant rentre du travail épuisé. Cette indulgence et cette miséricorde non seulement inciteront Allah, Exalté soit-Il, à être plus miséricordieux envers eux, mais elles augmenteront également l'amour et le respect que les gens ont pour eux. Celui qui exige toujours tous ses droits n'est pas un pécheur, mais il perdra cette récompense et ce résultat s'il se comporte de cette manière.

Les musulmans doivent faciliter les choses aux autres et espérer qu'Allah, le Très-Haut, leur facilitera les choses dans ce monde et dans l'autre. Mais ceux qui rendent les choses difficiles aux autres peuvent constater qu'Allah, le Très-Haut, leur rend les choses difficiles dans les deux mondes.

Le musulman doit se rappeler et rappeler aux autres les innombrables bienfaits d'Allah, le Très-Haut, et la grande récompense qu'Il accorde aux musulmans dans ce monde et dans l'au-delà, à ceux qui Lui obéissent en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Cette approche, dans la plupart des cas, est plus efficace pour encourager les gens à obéir à Allah, le Très-Haut. Seulement dans certains cas, lorsque quelqu'un se laisse aller à des illusions et désobéit à Allah, le Très-Haut, tout en espérant qu'il réussira, le musulman doit l'avertir des conséquences de ses actes, lui inspirant ainsi la crainte d'Allah, le Très-Haut.

Le meilleur moyen de parvenir à un équilibre est de faire confiance à Allah, le Très-Haut, pour encourager Son obéissance et Sa crainte afin d'éviter les péchés. Et chaque fois que l'on se sent déséquilibré ou que l'on observe que d'autres le sont, le musulman doit agir de manière appropriée afin de se réajuster et de réajuster les autres vers le juste milieu.

Religion de la facilité - 3

Un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7129, informe que le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) choisissait le bon moment pour discuter des questions religieuses avec ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, car il ne voulait pas les surcharger ou les ennuyer.

Même si un musulman n'a d'autre excuse que de remplir ses devoirs obligatoires et d'apprendre et d'agir selon les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), car c'est la preuve pratique de sa prétention à la foi, néanmoins, chaque musulman doit agir selon sa force mentale et physique et traiter les autres selon sa force mentale et physique afin de s'assurer qu'il ne se lasse pas lui-même ni ne fasse en sorte que les autres se lassent de l'Islam.

Il est important de comprendre que chaque personne a été créée unique et a reçu des bénédictions et des dons différents. Par exemple, certains ont la force d'accomplir beaucoup de jeûnes surérogatoires alors que d'autres non. Certains ont la force mentale de passer la journée à étudier le Saint Coran et les Hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), alors que d'autres non. Certains peuvent discuter de questions religieuses toute la journée avec d'autres, alors que d'autres n'ont tout simplement pas l'attention ou la force mentale pour le faire. Cela ne signifie pas que ceux qui n'ont pas la force de faire ces choses sont de mauvais musulmans, car Allah, l'Exalté, jugera chaque personne selon son

potentiel, sa force, son intention et les actes qu’elle a accomplis. Cette discussion signifie que les musulmans ne doivent pas être trop durs avec eux-mêmes ou avec les autres lorsqu’il s’agit de s’efforcer dans les questions religieuses volontaires. Un musulman doit s’efforcer de s’améliorer petit à petit pour s’assurer qu’il ne se lasse pas et n’abandonne pas complètement. Si un musulman a reçu la force de s’efforcer dans les questions religieuses volontaires, il doit louer Allah, l’Exalté, car nul autre que Lui ne le lui a accordé. Comprendre cela permet d'éviter le péché mortel de l'orgueil, dont un atome suffit à vous envoyer en enfer. C'est ce que nous avertit un hadith du Sahih Muslim, numéro 265.

Il faut faciliter la vie des autres, surtout des enfants, afin qu’ils comprennent que l’Islam est une religion simple et facile, comportant quelques obligations, toutes destinées à les aider à atteindre le succès et la paix dans les deux mondes.

Religion de la facilité - 4

J'ai vu il y a quelque temps un reportage dont je vais parler brièvement. Il parlait d'un homme d'affaires non musulman qui a réussi. Il y était question des difficultés qu'il a rencontrées au début de son entreprise et des années d'efforts, de stress et de sacrifices qui ont conduit à une entreprise prospère de plusieurs millions de livres. Cela m'a rappelé un verset du Saint Coran qui déclare qu'Allah, l'Exalté, ne gaspille jamais les efforts des gens. Chapitre 11 Hud, verset 115 :

« …Allah ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. »

Ce verset nous donne l'espoir que tant que l'on s'efforce de faire quelque chose de licite et de bénéfique, nos efforts ne seront pas vains. Si Allah, l'Exalté, ne gaspille pas les efforts des gens qui ne croient même pas en Lui, pourquoi ne soutiendrait-Il pas les musulmans qui croient en Son Unicité et Sa Seigneurie ? Si Allah, l'Exalté, ne gaspille pas les efforts des gens lorsqu'ils s'efforcent d'obtenir le monde matériel, comment peut-Il alors gaspiller les efforts de ceux qui s'efforcent d'atteindre le bien dans l'au-delà ?

Les gens ne doivent donc jamais abandonner leurs efforts pour atteindre le bien dans ce monde et dans l'au-delà. Malheureusement, certains musulmans ont renoncé à lutter pour gagner un revenu légal après avoir

fait face à des difficultés. Ils choisissent plutôt de recevoir des prestations sociales et deviennent un fardeau pour la société. Ceux qui ont le droit de recevoir des prestations doivent continuer à les utiliser, car c’est leur droit. Mais ceux qui ont la capacité de gagner leur vie doivent le faire et contribuer à la société.

Ce verset encourage également les musulmans à continuer à faire du bien aux autres, même s'ils n'apprécient pas leurs efforts. Si l'on agit avec sincérité, c'est-à-dire pour l'amour d'Allah, l'Exalté, on peut être sûr que ses efforts ont été enregistrés et seront récompensés dans les deux mondes.

Pour conclure, quelle que soit l'action licite qu'un musulman accomplit, qu'elle soit profane, comme une opportunité commerciale, ou qu'il accomplisse un acte religieux, il doit y mettre tous ses efforts, sachant qu'Allah, l'Exalté, le soutiendra et lui accordera le succès, tôt ou tard.

Modestie - 1

Dans un hadith retrouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2458, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé de faire preuve de modestie envers Allah, l'Exalté, en protégeant sa tête et ce qu'elle contient, son ventre et ce qu'il contient, et en se souvenant souvent de la mort. Il a conclu en déclarant que quiconque a l'intention de rechercher l'au-delà doit abandonner les ornements du monde matériel.

Ce hadith prouve que la pudeur est quelque chose qui va au-delà de l'habillement. C'est quelque chose qui englobe tous les aspects de la vie. Protéger la tête comprend la protection de la langue, des yeux, des oreilles et même des pensées contre les péchés et les choses vaines. Les choses vaines sont importantes à éviter car elles seront un regret pour une personne au Jour du Jugement et elles sont souvent la première étape vers la commission de péchés. Même si l'on peut cacher ce que l'on dit et ce que l'on voit aux autres, on ne peut pas cacher ces choses à Allah, l'Exalté. Ainsi, protéger ces parties du corps est un signe de véritable pudeur.

Garder son estomac signifie éviter les biens et les aliments illicites. Cela conduit au rejet des bonnes actions. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. Tout comme l'intention est le fondement intérieur et caché de l'Islam, le fondement extérieur et apparent de l'Islam est l'acquisition et l'utilisation du licite.

La modestie envers Allah, l’Exalté, comprend également le fait de se souvenir souvent de la mort. Se souvenir de la mort est important car cela encourage l’individu à obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, et à s’abstenir de tout péché, car on ne sait jamais quand on rencontrera la mort. Cela rappelle à l’individu que ce monde n’est pas sa demeure permanente et qu’il le quittera certainement. Se souvenir de cela l’encouragera à se préparer pour sa destination, c’est-à-dire l’au-delà. Cette préparation implique d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté. D’un autre côté, celui qui évite de se souvenir de la mort négligera de se préparer à son inévitable voyage vers l’au-delà et, par conséquent, concentrera tous ses efforts et utilisera ses bénédictions et ses ressources pour profiter et embellir ce monde. Cette attitude empêchera l’individu de se souvenir d’Allah, l’Exalté, et de Lui obéir sincèrement, ce qui, à son tour, mènera à des problèmes dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Enfin, la modestie envers Allah, l'Exalté, consiste à donner la priorité à l'au-delà plutôt qu'aux excès de ce monde matériel. Il est important de noter que cela implique de prendre du monde matériel afin de satisfaire ses besoins et ceux de ses dépendants sans gaspillage, excès ou extravagance, car ceux-ci sont détestés par Allah, l'Exalté. Chapitre 7 Al Araf, verset 31 :

« …mangez et buvez, mais sans excès. Car Il n’aime pas ceux qui commettent des excès. »

Donner la priorité à l’au-delà implique également d’utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté, au lieu de les utiliser pour satisfaire nos désirs. Celui qui se comporte de cette manière trouvera la paix et le succès dans ce monde et dans l’au-delà. Ce succès et cette paix ne s’obtiennent donc qu’en donnant la priorité à l’au-delà plutôt qu’en profitant des aspects inutiles de ce monde matériel. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

La modestie - 2

Celui qui se rappelle toujours qu’Allah, l’Exalté, l’observe, adoptera la honte et la modestie envers Lui. Se souvenir des innombrables bienfaits d’Allah, l’Exalté, tout en restant ingrat, l’encouragera également à devenir modeste envers Allah, l’Exalté. Enfin, se rappeler qu’un jour viendra où Allah, l’Exalté, l’interrogera sur chaque petite chose de sa vie, l’incitera également à adopter la honte d’Allah, l’Exalté.

Ce qui renforce la honte d'Allah, l'Exalté, c'est la crainte d'Allah, l'Exalté, chaque fois qu'un mauvais désir pénètre dans le cœur de l'homme. En effet, le cœur croit qu'Allah, l'Exalté, est pleinement conscient de ce désir. Si cette attitude s'installe chez l'homme, sa honte d'Allah, l'Exalté, deviendra plus forte. De plus, la crainte qu'Allah, l'Exalté, se détourne de lui en raison de ses désirs et de ses actions renforce également sa honte d'Allah, l'Exalté. Mais cette pudeur et cette honte peuvent s'affaiblir et dans certains cas disparaître si l'on cesse de s'examiner soi-même de la manière décrite et en cessant d'obéir sincèrement à Allah, l'Exalté, dans Ses commandements et Ses interdictions.

L'au-delà - 1

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2417, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que les pieds d'une personne ne bougeront pas le Jour du Jugement jusqu'à ce qu'elle réponde à cinq questions.

Le premier concerne leur vie et ce qu'ils en ont fait. Cela fait référence au temps accordé à une personne. Un musulman doit comprendre que la mort survient souvent à un moment inattendu. Un musulman ne doit pas supposer qu'il atteindra un âge avancé, car beaucoup meurent avant que cela n'arrive. En réalité, quel que soit l'âge atteint, tout le monde admet que sa vie s'est écoulée en un éclair. Un musulman ne doit pas croire qu'il obéira à Allah, l'Exalté, en fréquentant par exemple les mosquées pour les prières en commun, lorsqu'il atteindra un âge avancé, car cela relève du vœu pieux. Même si l'on atteint cet âge, comme on a été trop absorbé par le monde matériel pendant sa vie, le changement de son environnement n'aura que peu d'effet positif sur son caractère et son obéissance à Allah, l'Exalté. Un musulman doit plutôt utiliser le temps qui lui a été accordé au lieu de retarder en obéissant à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir Ses commandements, de s'abstenir de Ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Celui qui se comporte de cette manière utilisera les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Cela lui assurera d'obtenir la paix et le succès dans les deux mondes, quelle que soit la durée de sa vie. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

Mais celui qui n'utilise pas son temps de la bonne manière le gaspillera en choses vaines, ce qui l'empêchera d'obtenir la paix et le succès dans les deux mondes, car il n'aura pas utilisé ses ressources d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Ne pas utiliser son temps correctement sera également un grand regret au Jour du Jugement, surtout lorsqu’on observera la récompense de ceux qui ont utilisé leur temps correctement.

La question suivante, qui est évoquée dans le hadith principal, concerne leur savoir et ce qu’ils en ont fait. Il est important pour les musulmans de s’efforcer d’acquérir des connaissances utiles dans le monde et dans la religion, et surtout d’agir en conséquence afin de répondre à leurs besoins et à ceux de leurs proches, conformément aux enseignements de l’islam, afin d’obéir à Allah, le Très-Haut, et de respecter les droits des gens, correctement. Celui qui reste ignorant ou qui n’agit pas en fonction de ses

connaissances a peu de chances de réussir dans l’un ou l’autre monde. Une personne n’atteindra son objectif que lorsqu’elle trouvera d’abord le bon chemin et le suivra ensuite. Mais si une personne ne parvient pas à trouver le bon chemin, c’est-à-dire à acquérir des connaissances, ou ne parvient pas à le suivre, c’est-à-dire à agir en fonction de ses connaissances, elle n’atteindra pas sa destination souhaitée, c’est-à-dire le succès dans les domaines mondains et religieux. Les connaissances utiles mises en pratique conduisent à tous les biens, tandis que l’utilisation abusive des connaissances conduit aux ennuis dans les deux mondes.

Les troisième et quatrième questions posées aux gens le Jour du Jugement portent spécifiquement sur leur richesse, la manière dont ils l'ont gagnée et la manière dont ils l'ont dépensée. Tout d'abord, les musulmans doivent s'assurer qu'ils n'obtiennent que des richesses licites et éviter les richesses douteuses ou illicites. Les richesses illicites ne conduisent qu'au rejet de toutes les bonnes actions. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2342. Si le fondement de l'individu est basé sur l'illicite, alors tout ce qui en provient sera considéré comme illicite et donc rejeté par Allah, l'Exalté. De la même manière que le fondement interne de l'Islam est l'intention de l'individu, le fondement externe de l'Islam est l'obtention et l'utilisation du licite. Un musulman est libre d'obtenir des richesses licites et de les dépenser pour des choses licites, comme pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses personnes à charge sans gaspillage, excès ou extravagance. La richesse peut devenir une grande bénédiction pour une personne dans les deux mondes lorsqu'elle est obtenue et dépensée correctement. Mais si ce n’est pas le cas, cela deviendra pour eux un grand regret dans les deux mondes. C’est pourquoi le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6444, que les riches n’auront que peu de bien le Jour du Jugement, à l’exception de ceux qui auront dépensé de manière agréable à Allah, l’Exalté. Avant de dépenser pour des choses vaines, il faut réfléchir à la perte de la grande

récompense qui sera accordée à ceux qui auront dépensé correctement leurs biens le Jour du Jugement. Cela leur permettra de ne dépenser que de manière agréable à Allah, l’Exalté, et d’éviter les dépenses vaines et pécheresses.

La dernière question concernera le corps et la façon dont il est utilisé. Un musulman doit donc utiliser chaque organe de son corps, comme sa vue et son ouïe, de la manière correcte, comme le prescrit l'Islam. C'est là une véritable gratitude qui conduit à d'autres bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7 :

« Et [rappelez-vous] quand votre Seigneur a proclamé : « Si vous êtes reconnaissants, Je vous augmenterai certainement [sa faveur]… »

Il faut éviter les paroles mauvaises et vaines, car elles seront un grand regret au Jour du Jugement et elles conduisent souvent à des paroles mauvaises. Il faut dire ce qui est bien ou se taire.

De plus, ils doivent utiliser leur force physique de manière à plaire à Allah, l'Exalté, avant d'arriver au jour où ils la perdront et ne seront plus capables d'accomplir de bonnes actions. Il est à espérer que celui qui utilise sa force de manière appropriée sera soutenu par Allah, l'Exalté, pendant ses moments de faiblesse. En fait, celui qui utilise correctement sa bonne santé recevra la même récompense lorsqu'il tombera malade, même s'il

n'accomplit plus les mêmes bonnes actions. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans l'Adab Al Mufrad de l'Imam Boukhari, numéro 500.

Enfin, le musulman doit éviter de faire du mal à lui-même ou aux autres, tant physiquement que verbalement, car c'est le signe d'un véritable musulman et croyant. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4998.

L'au-delà - 2

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1376, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé certaines actions vertueuses qui continuent à profiter au musulman après sa mort, à savoir la charité continue, la connaissance utile et un enfant juste qui supplie pour son parent décédé.

Il est important de comprendre que les héritages de ce monde vont et viennent. Combien de gens riches et puissants ont bâti des empires gigantesques pour ensuite les détruire et les oublier peu de temps après leur mort ? Les quelques traces laissées par certains de ces héritages ne perdurent que pour avertir les gens de ne pas suivre leurs traces. Le grand empire de Pharaon en est un exemple. L'islam enseigne non seulement aux musulmans à envoyer des bénédictions avant eux dans l'au-delà sous la forme de bonnes actions, mais il leur enseigne également à laisser un bel héritage derrière eux, dont eux et d'autres personnes pourront tirer profit. Malheureusement, de nombreux musulmans sont tellement préoccupés par leur richesse et leurs biens qu'ils finissent par les laisser derrière eux, ce qui ne leur profite en rien. Chaque musulman ne doit pas se laisser tromper en pensant qu'il a tout le temps de créer un héritage pour lui-même, car le moment de la mort est inconnu et survient souvent de manière inattendue. Aujourd'hui est le jour où le musulman doit vraiment réfléchir à l'héritage qu'il laissera derrière lui et si c'est juste, il doit louer Allah, l'Exalté, de lui avoir accordé la force de le faire. Mais si c'est quelque chose qui ne lui profite pas, alors il doit préparer quelque chose qui lui profitera après sa mort, afin qu'il puisse non seulement transmettre le bien à l'au-delà, mais aussi laisser le bien derrière lui. Il faut espérer que

celui qui est entouré de bien de cette façon sera pardonné par Allah, l'Exalté.

La charité continue mentionnée dans le hadith principal comprend tout ce dont la création continue à bénéficier, comme un puits d'eau. Tant que la création en bénéficie, le donateur continuera à recevoir une récompense, même après sa mort.

Les connaissances utiles comprennent à la fois les connaissances mondaines et religieuses qui profitent aux gens. Selon le hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 3641, laisser derrière soi les connaissances utiles est la tradition de tous les saints prophètes, que la paix soit sur lui. Par conséquent, les musulmans doivent s'efforcer de se concentrer sur l'accomplissement de cette tradition au lieu de se concentrer sur l'abandon de richesses et de biens. Cette partie du hadith principal encourage également l'individu à acquérir et à mettre en pratique des connaissances utiles, car il faut d'abord apprendre avant de pouvoir enseigner aux autres. Si l'on a du mal à apprendre et à enseigner, il faut alors organiser l'apprentissage et l'enseignement par quelqu'un d'autre, par exemple en parrainant un étudiant en science. Cela lui permettra d'obtenir une part complète de la récompense de toute connaissance utile diffusée par cet étudiant en science.

La dernière chose mentionnée dans le hadith principal ne peut être accomplie que si l’on élève son enfant selon les préceptes de l’islam. Sinon, il ne se donnera pas la peine de prier en faveur de ses parents décédés avec sincérité. La meilleure façon d’y parvenir est de montrer

l’exemple. Cela signifie qu’un parent doit apprendre et agir selon les préceptes de l’islam et être un modèle pratique à suivre pour son enfant. Celui qui se comporte de cette manière verra son enfant devenir une bénédiction pour lui pendant sa vie et après sa mort, car son enfant priera sincèrement en sa faveur régulièrement.

L'au-delà - 3

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6442, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que la véritable richesse d'une personne est ce qu'elle envoie dans l'au-delà, tandis que ce qu'elle laisse derrière elle est en réalité la richesse de ses héritiers.

Il est important pour les musulmans d'envoyer autant de bénédictions que possible, comme leurs richesses, dans l'au-delà en les utilisant de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Cela comprend le fait de dépenser pour ses besoins et ceux de ses proches sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006.

Mais si un musulman n'utilise pas correctement ses bénédictions, il deviendra pour lui une source de stress et de punition dans les deux mondes, car il aura oublié Allah, l'Exalté. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

Et s’ils les thésaurisent et les laissent à leurs héritiers, ils seront alors tenus responsables de leur acquisition, même si d’autres en profiteront après leur départ. Ceci est indiqué dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379.

De plus, si leurs héritiers utilisent correctement les bénédictions, ils obtiendront une récompense d'Allah, l'Exalté, tandis que celui qui l'a recueillie repartira les mains vides au Jour du Jugement. Ou si leur héritier fait un mauvais usage des bénédictions, cela deviendra un grand regret pour celui qui a reçu la bénédiction et pour son héritier, surtout s'ils n'ont pas appris à leur héritier, comme leur enfant, comment utiliser correctement les bénédictions, car c'était un devoir pour eux. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Dawud, numéro 2928.

Le musulman doit se rappeler que sa famille et tous les biens matériels qu'il a accumulés l'abandonneront à sa tombe et que seules ses actions resteront avec lui. Cela a été averti dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6514. Par conséquent, il doit transformer ses biens matériels en bonnes actions, en les utilisant d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, afin de les emporter avec lui dans sa tombe solitaire.

Les musulmans doivent donc s’acquitter de leurs responsabilités envers Allah, l’Exalté, et les gens, et veiller à emporter le reste de leurs bénédictions avec eux dans l’au-delà en les utilisant correctement comme le prescrit l’Islam. Sinon, ils mèneront une vie stressante dans ce monde, même s’ils possèdent le monde entier, car Allah, l’Exalté, le Maître des cœurs, n’accorde la paix de l’esprit qu’à ceux qui utilisent leurs

bénédictions de ce monde d’une manière qui Lui plaît, et ils repartiront les mains vides et pleins de regrets le Jour du Jugement. Chapitre 18 Al Kahf, versets 103-104 :

« Dis : « Voudriez-vous que nous vous informions des plus grands perdants dans leurs œuvres ? Ceux dont les efforts sont vains dans la vie présente, alors qu'ils pensent bien faire dans leur travail. » »

L'au-delà - 4

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2559, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a indiqué que le Paradis est entouré de difficultés et l'Enfer est entouré de désirs.

Cela signifie que le chemin qui mène au Paradis est semé d'embûches et de difficultés. Dans la plupart des cas, une personne ne peut obtenir le bien dans ce monde sans passer par une sorte de difficulté, comme exercer son énergie, alors comment peut-on croire qu'elle peut obtenir le Paradis sans faire face à des difficultés ? Si l'on tourne les pages de l'histoire, on constate que les justes ont toujours fait face à des difficultés, mais comme ils savaient que le chemin du Paradis était semé d'embûches, ils se sont concentrés sur la destination plutôt que sur les difficultés. En fait, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a déclaré un jour que personne n'avait été plus éprouvé que lui, dans un Hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2472. Par conséquent, les musulmans doivent se rendre compte que faire face à certaines difficultés dans ce monde est un prix extrêmement faible à payer pour obtenir la béatitude permanente du Paradis. Par conséquent, ils doivent constamment se concentrer sur la destination, dans chaque moment de facilité, afin d'adopter la gratitude, qui consiste à utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté, et se concentrer sur la destination, dans chaque moment de difficulté, en adoptant la patience, qui consiste à éviter de se plaindre et à maintenir une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, par la parole et les actes.

Le chemin de l'Enfer est rempli de désirs. Cela montre l'importance de maintenir son obéissance à Allah, l'Exalté, en tout temps en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Même s'il n'est pas interdit de profiter des plaisirs licites dans ce monde, un musulman doit les minimiser autant que possible car ces désirs licites conduisent souvent à des désirs illicites. C'est pourquoi un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 1205, conseille que celui qui se comporte de cette manière préservera sa foi et son honneur. Un musulman ne doit jamais obéir à ses désirs ou aux désirs des autres si cela signifie qu'il désobéit à Allah, l'Exalté, car le plaisir de satisfaire ses désirs disparaît rapidement alors que le regret et la punition potentielle durent longtemps.

En conclusion, un désir réalisé ne fera pas se sentir mieux si l’on finit en enfer. Et une difficulté à laquelle on fait face ne fera pas se sentir mal si l’on finit au paradis.

L'au-delà - 5

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7232, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a annoncé que les gens seront ressuscités le Jour du Jugement dans le même état dans lequel ils sont morts sur Terre.

Cela signifie que si une personne meurt dans le bien, elle ressuscitera dans le bien. Mais si elle meurt dans le mal, elle ressuscitera dans le mal.

Un musulman ne doit pas vivre dans l'insouciance en croyant que sa foi en l'islam lui garantit une mort certaine et donc une résurrection dans un bon état au Jour du Jugement. S'il persiste dans la désobéissance à Allah, l'Exalté, et meurt dans cet état sans se repentir sincèrement, il sera alors ressuscité dans une mauvaise voie. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour déterminer ce qui arrivera à cette personne au Jour du Jugement.

D'après ce hadith, on peut comprendre que la mort de ces gens sera dans le même état qu'ils ont vécu. Cela signifie que s'ils ont vécu dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant sincèrement Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , alors ils mourront dans un bon état et seront donc ressuscités dans un bon état, ce qui inclut le fait

d’être ressuscités avec les justes, car ils ont pratiquement suivi leurs traces. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3688.

Le musulman ne doit donc pas emprunter le chemin de l'Enfer en désobéissant à Allah, l'Exalté, ce qui implique de mal utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées par Lui, et croire qu'il sera d'une manière ou d'une autre ressuscité dans un bon état, rejoignant ainsi les pieux au Paradis. Chapitre 20 Taha, versets 124-126 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. » Il dira : « Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais ? » [Allah] dira : « Ainsi vous sont venus Nos signes, et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. »

L'au-delà - 6

Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7420, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a averti que la seule richesse que l'on possède véritablement est liée à trois choses.

La première chose à savoir est la part de ses biens que l'homme dépense pour se procurer et consommer de la nourriture. Le musulman doit dépenser raisonnablement pour la nourriture sans excès, gaspillage ou extravagance, car cela peut être considéré comme un péché. Chapitre 7 Al A'raf, verset 31 :

« …mangez et buvez, mais sans excès. Car Il n'aime pas ceux qui commettent des excès. »

Il est essentiel pour les musulmans de ne consommer que ce qui est licite, car l'invocation est rejetée si l'on consomme ce qui est illicite, selon un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2346. Si l'invocation est rejetée, comment le reste de nos actions peut-il être accepté par Allah, l'Exalté ? En fait, un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2342, indique que toute bonne action enracinée dans l'illicite est rejetée. Tout comme le fondement intérieur de l'Islam est l'intention, de même le fondement extérieur de l'Islam est l'obtention et l'utilisation du licite.

Enfin, un musulman doit adopter l’état d’esprit selon lequel il mange des aliments simples afin de manger pour vivre et non vivre pour manger, ce qui le distrait constamment de responsabilités et de devoirs plus importants par son estomac.

La deuxième chose sur laquelle on dépense sa vraie richesse est pour ses vêtements. Encore une fois, un musulman doit éviter l'extravagance et le gaspillage, car ces personnes ont été qualifiées de frères du Diable. Chapitre 17 Al Isra, verset 27 :

« En vérité, les gaspilleurs sont frères des diables… »

Le musulman doit se réjouir de porter des vêtements propres et simples, car cela fait partie de la foi selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118. L’islam n’est pas contre le fait de paraître beau, mais il faut comprendre que cela est facilement réalisable sans dépenser beaucoup d’argent ou de temps. Le dévouement à paraître beau ne doit jamais empêcher une personne d’accomplir ses devoirs et ses responsabilités. La vérité est que plus une personne se complaît dans son apparence, plus elle adoptera l’extravagance dans d’autres aspects de sa vie, comme sa voiture, sa maison et sa nourriture. Cela l’empêchera d’utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté. Cela conduit à des difficultés dans les deux mondes. Chapitre 20 Taha, verset 124 :

« Et quiconque se détourne de Mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au Jour de la Résurrection, Nous le rassemblerons aveugle. »

La richesse ultime que possède une personne est ce qu'elle envoie dans l'au-delà en la dépensant d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté. Cela comprend les dépenses pour ses besoins et ceux de ses proches, conformément aux enseignements de l'Islam, sans gaspillage, ni excès, ni extravagance. Cela comprend toutes les bénédictions qui lui ont été accordées, pas seulement la richesse. Plus on utilise ces bénédictions d'une manière qui plaît à Allah, l'Exalté, plus on obtient la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie, et Nous lui donnerons, certes, sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

En conclusion, le musulman doit se rappeler que les deux premières choses ont déjà été garanties par Allah, l’Exalté, car elles font partie de sa provision immuable et lui ont été attribuées plus de cinquante mille ans avant la création des cieux et de la terre. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6748. Par conséquent, il doit être modéré dans sa recherche de ces deux choses et se concentrer plutôt sur le dernier aspect. Toutes les autres formes d’obtention et d’utilisation des richesses en réalité, n’appartiennent pas à une personne et seront laissées

à d’autres pour en profiter même si elles en seront tenues responsables au Jour du Jugement.

L'au-delà - 7

Dans un hadith retrouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2864, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a prévenu que le Jour du Jugement, le Soleil sera amené à deux miles de la création. Cela fera transpirer les gens en fonction des actes qu'ils ont accomplis durant leur vie sur Terre. La sueur de certains atteindra leurs chevilles, d'autres leurs genoux et d'autres encore leur bouche.

Il suffit de penser aux périodes où ils ont été soumis à des températures estivales intenses et à la façon dont la chaleur a affecté leur attitude et leur comportement pour comprendre à quel point la situation sera difficile le Jour du Jugement lorsque le Soleil sera si proche d'eux. Cela montre que ceux qui s'efforcent avec ardeur et s'efforcent sincèrement d'obéir à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , trouveront la détente au Jour du Jugement. Mais ceux qui étaient paresseux, détendus et ont mal utilisé les bénédictions qui leur ont été accordées pendant leur vie sur Terre, seront soumis à un grand stress le Jour du Jugement. En termes simples, celui qui s'efforce ici se détendra là-bas, mais celui qui se détend ici s'efforcera là-bas dans la difficulté.

De la même manière que les gens luttent dans ce monde matériel pour obtenir une vie confortable et même une retraite confortable, même si l'âge de la retraite n'est pas garanti, les musulmans doivent lutter encore plus

dans ce monde en obéissant à Allah, l’Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à Lui plaire, afin qu’ils puissent obtenir la paix et le confort dans ce monde et le Jour qui est assuré d’arriver. C’est un signe de grande ignorance que de lutter pour un jour qu’on n’atteindra peut-être jamais, à savoir le jour de la retraite, et de ne pas lutter pour un jour qu’on est assuré d’atteindre et de vivre, à savoir le Jour du Jugement.

L'au-delà - 8

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 484, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé que la personne qui sera la plus proche de lui au Jour du Jugement sera celle qui lui enverra le plus de bénédictions et de salutations.

Le fait d'adresser des prières et des salutations verbales au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est ordonné dans le Saint Coran et conseillé dans de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3370. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 56 :

« Certes, Allah a béni le Prophète et Ses anges [lui demandent de le faire]. Ô vous qui croyez, demandez à Allah de lui accorder sa bénédiction et demandez à Allah de lui accorder la paix. »

Mais il est important de noter que si l'on désire bénir et saluer correctement son prochain, il faut que l'on appuie ses paroles par des actes, en apprenant et en agissant selon ses traditions. Il ne faut pas réordonner la priorité de ses traditions selon ses désirs. C'est en fait la première étape qui permet d'accomplir un autre verset du Saint Coran, chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis [au Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui] : « Si vous aimez Allah, suivez-moi, [alors] Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »

En persistant dans cette attitude, on peut donner la priorité à la préparation de l'au-delà plutôt qu'à ce monde matériel, sans négliger ses devoirs matériels. Cela signifie qu'on peut utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés afin de remplir nos devoirs envers Allah, l'Exalté, et envers les gens. Cela comprend la satisfaction de nos besoins et de ceux de nos proches sans gaspillage, excès ou extravagance. Cela permet de traverser correctement chaque situation, qu'il s'agisse de moments faciles ou difficiles, sans se dévouer excessivement au monde matériel, à nos propres désirs ou à d'autres personnes. Cette attitude permet de mettre chaque chose et chaque personne à sa juste place dans sa vie sans négliger ou se consacrer excessivement à quoi que ce soit ou à qui que ce soit.

Allah, l'Exalté, n'aurait pas donné dans la vie du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , un exemple qui n'était pas possible à suivre et à adopter. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »

Chacun peut y parvenir selon ses propres capacités, mais cela nécessite un effort sincère et des actes. C'est là le véritable sens de la prière et des salutations sur le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Celui qui se comporte de cette manière prouve pratiquement son amour pour le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , et par conséquent, il le rejoindra dans l'au-delà. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3688.

L'au-delà - 9

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2460, le Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a indiqué qu'une tombe est soit un jardin du Paradis, soit une fosse de l'Enfer. Ce hadith explique en outre que lorsqu'un croyant accompli est placé dans sa tombe, celle-ci s'élargit et devient confortable pour lui, tandis que la tombe d'un pécheur devient extrêmement étroite et dangereuse pour lui.

Il est important de noter qu'en réalité, chaque personne emporte avec elle le jardin du Paradis ou la fosse de l'Enfer lorsqu'elle quitte ce monde sous la forme de ses actes. Si un musulman obéit à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant son destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), alors cela garantira qu'il utilisera les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté. Cela garantira qu'il préparera les actes nécessaires pour faire de sa tombe un jardin du Paradis. Mais s'il désobéit à Allah, l'Exalté, en faisant un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées, alors ses péchés créeront la fosse de l'Enfer dans laquelle il reposera jusqu'au Jour du Jugement.

Les musulmans doivent donc agir dès aujourd'hui et ne pas tarder à se préparer, car l'heure de la mort est inconnue et survient souvent de manière soudaine. Retarder le lendemain est une folie et ne mène qu'à des regrets. De la même manière qu'une personne dépense beaucoup d'énergie et de temps à embellir sa maison dans ce monde, la maison dans laquelle elle ne restera que peu de temps, elle doit s'efforcer

davantage d’embellir sa tombe, car le voyage vers elle est inévitable et le séjour là-bas très long. Et si l’on souffre dans sa tombe, ce qui suivra ne sera que pire. Ceci a été prévenu dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4267. Il ne faut jamais oublier que les gens et les choses de ce monde, comme leurs affaires, auxquels ils consacrent la plupart de leur énergie, les abandonneront lorsqu’ils atteindront leur tombe. Seules leurs actions les accompagneront, les mêmes actions qui détermineront s’ils seront placés dans un jardin du Paradis ou dans une fosse de l’Enfer.

Enfin, il ne faut pas croire que la foi est suffisante pour garantir le Paradis. La foi est un état intérieur qui doit se refléter extérieurement dans les actes. C'est ce qu'a ordonné Celui qui connaît le contenu des cœurs. Chapitre 16 An Nahl, verset 97 :

« Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant... Nous lui donnerons assurément sa récompense [dans l'au-delà] selon les meilleures de ses œuvres. »

En vérité, la foi est comme un arbre, elle doit être arrosée et nourrie par des actes justes. Si l’on ne parvient pas à nourrir la plante de la foi, on risque de la voir se faner avant d’atteindre la tombe.

L'au-delà - 10

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 103, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a averti que quiconque verra ses actes examinés par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement sera puni.

Il est important que les musulmans comprennent que même si les plaisirs licites de ce monde matériel ne sont pas interdits, ils conduisent souvent à l'illicite. Par exemple, les paroles vaines sont généralement la première étape avant les paroles pécheresses. De plus, plus on se livre à des choses licites inutiles, plus on devra rendre des comptes au Jour du Jugement. Il faut garder à l'esprit que le Jour du Jugement sera un jour difficile. Par exemple, le Soleil sera amené à deux miles de la création. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421. Pendant qu'on attend de rendre des comptes et lors du jugement final, l'Enfer sera face à face avec nous. Par conséquent, plus on devra rendre des comptes, plus on devra endurer de stress. Même si un musulman peut être pardonné et sauvé par Allah, l'Exalté, néanmoins, plus on devra rendre des comptes, plus on devra endurer de stress. Etant donné que le Jour du Jugement durera cinquante mille ans, selon le Saint Coran, il n'est pas logique de profiter de quelques décennies de plaisirs licites si cela signifie que l'on devra rendre des comptes un jour qui durera si longtemps. Chapitre 70 Al Ma'arij, verset 4 :

« …pendant un jour dont la durée est de cinquante mille ans. »

Il est donc préférable de mener une vie simple afin de minimiser sa responsabilité au Jour du Jugement. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) a conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, que la simplicité fait partie de la foi. C'est une vie simple qui permettra aux musulmans les plus pauvres d'entrer au Paradis cinq cents ans avant les musulmans riches, car leur comptabilité sera moins élevée. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4122. Sachant que les gens ne vivent généralement pas plus de 80 ans, est-il judicieux de vivre une vie indulgente si cela conduit à un retard de cinq cents ans pour entrer au Paradis ? Cela suppose bien sûr que l'on entre directement au Paradis sans être d'abord puni en Enfer.

Le musulman doit toujours se rappeler que plus il s’adonne aux choses licites de ce monde, plus il sera confronté au stress dans ce monde, plus cela le détournera de la préparation pour l’au-delà, qui consiste à utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à plaire à Allah, l’Exalté, et plus il lui sera difficile de rendre des comptes au Jour du Jugement. En revanche, celui qui mène une vie simple, par laquelle il obtient et utilise les choses de ce monde selon ses besoins et ses responsabilités, sans gaspillage, excès et extravagance, obtiendra la paix de l’esprit et du corps et sera encouragé à se préparer concrètement pour le Jour du Jugement, ce qui lui permettra de rendre des comptes plus facilement. Il n’est pas nécessaire d’être un savant pour déterminer quelle est la meilleure voie.

L'au-delà - 11

Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1372, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a confirmé qu'il y a un châtiment dans la tombe.

De nombreux versets et hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) évoquent cette étape à laquelle tous les êtres humains seront confrontés d'une manière ou d'une autre. Comme elle est inévitable, les musulmans doivent s'y préparer, car la lumière ou l'obscurité de la tombe ne vient pas de la tombe elle-même. Ce sont les actes d'une personne qui assombrissent ou illuminent sa tombe. De même, ce sont les actes d'une personne qui détermineront si elle sera punie ou miséricordieuse dans sa tombe. La seule façon de s'y préparer est par la piété qui consiste à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, à s'abstenir de Ses interdictions et à faire face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela permettra de s'assurer que l'on utilise les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Ces actes vertueux protégeront l'individu du châtiment de la tombe, par la permission et la miséricorde d'Allah, l'Exalté.

Il est étrange de voir comment un musulman consacre beaucoup de temps, d'énergie et de richesses à rendre sa maison terrestre confortable, même si son séjour dans ce monde est court, alors qu'il accorde peu d'attention à rendre sa tombe confortable, même si son séjour dans la tombe sera long et plus sérieux.

Les musulmans se rendent souvent au cimetière pour enterrer leurs proches. Mais très peu d’entre eux réalisent vraiment qu’un jour, tôt ou tard, leur tour viendra. Même si la majorité des musulmans consacrent la majeure partie de leurs efforts à faire plaisir à leur famille et à gagner de l’argent plutôt qu’à plaire à Allah, le Très-Haut, par de bonnes actions, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379, prévient que ces deux choses, auxquelles les musulmans accordent la priorité, les abandonneront sur leur tombe et que seules leurs actions resteront avec eux. Par conséquent, il est logique pour un musulman de donner la priorité à l’obtention de bonnes actions plutôt qu’à la satisfaction de sa famille et à l’obtention de richesses excessives. Cela ne signifie pas qu’il faut abandonner sa famille et ses biens. Cela signifie qu’il doit s’acquitter de son devoir envers sa famille selon les enseignements de l’islam sans exagérer en négligeant ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et obtenir uniquement la richesse dont il a besoin pour y parvenir. Lorsque cela est fait correctement, cela devient également une bonne action. Ceci est confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. On ne doit jamais abandonner ses devoirs envers Allah, l'Exalté, au profit de sa famille ou de sa richesse, car cela ne mènera qu'à une tombe isolée, solitaire et sombre. Chapitre 20 Taha, verset 55 :

« C’est d’elle [la terre] que Nous vous avons créés, et c’est en elle que Nous vous ferons retourner, et d’elle Nous vous en extrairons une autre fois. »

L'au-delà - 12

Dans un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 3120, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) a conseillé que trois questions seront posées à chaque personne dans la tombe.

La première question sera : Qui est ton Seigneur ? Pour répondre correctement à cette question, un musulman doit non seulement croire en Allah, l'Exalté, mais aussi prouver cette croyance par des actes. Cela ne peut se faire qu'en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en faisant face à Ses décrets avec patience. Cela garantira qu'ils utiliseront les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaira à Allah, l'Exalté. C'est cette preuve même qui soutiendra le musulman dans sa tombe lorsqu'il sera confronté à cette question. Il est important de noter que même certains non-musulmans croient en Allah, l'Exalté, mais ils ne parviendront pas à répondre correctement à cette question car ils n'ont pas utilisé les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui Lui plaira, pendant leur vie sur Terre. Si seulement croire en Lui était suffisant, alors ces non-musulmans réussiraient à répondre à cette question. Mais il est tout à fait évident qu'ils n'y parviendront pas.

La question suivante est : quelle est votre religion ? Si un musulman souhaite répondre correctement à cette question, il doit non seulement croire en l'islam, mais aussi mettre en pratique ses enseignements dans sa vie quotidienne. Cela implique de s'efforcer sincèrement d'obtenir et d'agir selon les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). C'est la raison pour laquelle l'acquisition de connaissances utiles est devenue un

devoir pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. Suivre l'islam va au-delà des quelques devoirs obligatoires et implique d'agir selon ses enseignements dans tous les aspects de sa vie, comme sa vie sociale, financière, professionnelle et personnelle.

La dernière question selon ce hadith sera : qui est votre prophète ? Il est important de noter que même certaines nations du passé ont cru en leurs prophètes, que la paix soit sur eux, mais comme elles n'ont pas suivi leurs traces correctement, elles ne parviendront pas à répondre correctement à cette question. Si un musulman désire répondre correctement à cette question, il doit non seulement déclarer verbalement sa croyance au Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, mais aussi apprendre activement et agir selon ses traditions et ses enseignements. C'est le but même de l'envoi de Saints Prophètes, que la paix soit sur eux, c'est-à-dire de les suivre pratiquement. Chapitre 33 Al Ahzab, verset 21 :

« Il y a certes pour vous dans le Messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. »

La miséricorde, l'amour et le pardon d'Allah, l'Exalté, qui aideront un musulman à répondre correctement à cette question ne peuvent être obtenus que par cette méthode. Chapitre 3 Alee Imran, verset 31 :

« Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »

Pour conclure, tout comme les questions d'un examen écrit ou oral ne peuvent être répondues avec succès sans un apprentissage pratique des connaissances, par l'étude et la révision, une personne ne peut pas répondre avec succès aux questions de la tombe sans apprendre et mettre en pratique les enseignements du Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), dans tous les aspects de sa vie.

L'au-delà - 13

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Je réfléchissais aux différentes difficultés et aux moments de facilité auxquels les gens sont confrontés tout au long de leur vie. Il y a des choses dont un musulman peut se souvenir afin de rester concentré sur l’obéissance à Allah, l’Exalté, qui implique d’accomplir Ses commandements, de s’abstenir de Ses interdictions et d’affronter le destin avec patience. L’une de ces choses est de se rappeler un fait qui est soutenu par un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7088. Il indique que la personne qui finit au Paradis ne sera pas dérangée par les difficultés auxquelles elle a été confrontée pendant sa vie sur Terre. Et la personne qui finit en Enfer ne se sentira pas mieux lorsqu’on lui rappellera le luxe dont elle a bénéficié pendant sa vie sur Terre.

Il ne faut pas croire que l’au-delà est comme ce monde. Dans ce monde, les difficultés perturbent les gens même après qu’elles soient passées. Et les moments où une personne jouit de luxe peuvent lui faire sentir mieux même si elle est en prison. Mais ce n’est pas le cas en ce qui concerne l’au-delà. Le musulman doit donc se rappeler de ce fait lorsqu’il fait face à des difficultés, sachant que cela ne le dérangera pas du tout s’il finit au Paradis. Et les péchés, les choses vaines et les luxes de ce monde ne l’aideront pas s’il finit en Enfer.

Cette attitude est un mécanisme puissant qui encourage le musulman à obéir à Allah, l’Exalté, s’il y réfléchit souvent.

L'au-delà - 14

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voudrais parler brièvement. Il parlait d'une personne dont l'entreprise a fait faillite après avoir rencontré des difficultés et des regrets qu'elle a éprouvés à ce sujet. Il est important que les musulmans comprennent que chaque fois qu'ils sont confrontés à un échec ou à des regrets dans ce monde, ils doivent se rappeler des regrets que les gens auront dans l'au-delà, comme celui mentionné dans le chapitre 89 d'Al Fajr, verset 24 :

« Il dira : « Oh, j'aurais aimé avoir envoyé quelque chose de bon pour ma vie. » »

Dans ce monde, les regrets seront toujours suivis d'une autre chance ou d'autres options que l'on pourra poursuivre pour réussir à nouveau. Mais les regrets et les échecs de l'au-delà sont des choses qui ne peuvent pas être rectifiées, ce qui signifie qu'il n'y a pas de seconde chance dans l'autre monde. Personne n'aura la possibilité de revenir sur Terre pour agir différemment.

Par conséquent, chaque musulman doit se préoccuper davantage des échecs qu'il pourrait rencontrer dans l'au-delà que des échecs et des regrets de ce monde. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas s'efforcer

d’atteindre le succès licite dans ce monde. Cela signifie qu’il doit toujours donner la priorité à l’obtention du succès dans l’au-delà plutôt qu’à l’obtention du succès dans ce monde. C’est une mentalité importante que les musulmans doivent adopter avant d’arriver au jour où réfléchir à leurs échecs et à leurs regrets ne les aidera en rien. Chapitre 89 Al Fajr, verset 23 :

« Et ce jour-là, c'est l'Enfer. Ce jour-là, l'homme s'en souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir ? »

L'au-delà - 15

J'ai lu il y a quelques temps un article de presse dont je voulais parler brièvement. Il parlait de la biographie d'une personne célèbre, de ce qu'elle a accompli et de ce qu'elle regrette.

Les musulmans doivent comprendre que les regrets peuvent être classés en deux catégories. La première catégorie comprend les regrets liés aux choses de ce monde, comme le fait de ne pas s'être marié ou d'avoir des enfants. La deuxième catégorie comprend les regrets que l'on éprouvera dans la tombe et au Jour du Jugement, comme le fait de ne pas avoir fait un meilleur usage de ses ressources et de ses bénédictions pour plaire à Allah, l'Exalté. Les regrets de ce monde, quels qu'ils soient, ne sont jamais permanents, car ils prennent fin lorsque l'on satisfait son désir, change d'avis ou meurt. Ils sont de nature temporaire, car la durée maximale pendant laquelle on peut avoir ce type de regret est jusqu'à sa mort. Et ils ne sont pas si importants, car ces regrets peuvent entraîner de la tristesse, mais pas une punition ou un tourment sévère. De plus, ces regrets prennent fin si l'on atteint le Paradis grâce à la miséricorde d'Allah, l'Exalté.

En revanche, les regrets de l'au-delà sont de longue durée, car le temps passé dans la tombe et au Jour du Jugement sera bien plus long que la vie sur cette terre. Ils ne cesseront pas avant que l'on entre au Paradis, ce qui peut ne pas arriver ou arriver après une période extrêmement longue, car un seul jour dans l'au-delà équivaut à mille ans sur terre. Chapitre 22 Al Hajj, verset 47 :

« … Et en vérité, un jour auprès de votre Seigneur est comme mille ans que vous comptez. »

Enfin, ces regrets sont très importants, car ils peuvent bien conduire à une punition sévère et à un tourment dans l’au-delà.

Le musulman doit donc réfléchir à cela et faire preuve de bienveillance envers lui-même en s'efforçant d'éliminer les regrets potentiels qu'il aura dans la tombe et au Jour du Jugement, avant d'essayer d'éliminer les regrets de ce monde. Chapitre 89 Al Fajr, versets 23-24 :

« Et ce jour-là, c'est l'Enfer. Ce jour-là, l'homme s'en souviendra. Mais à quoi lui servira ce souvenir ? Il dira : « Ah ! si j'avais envoyé quelque chose d'autre pour ma vie. »

L'au-delà - 16

De nombreux versets et hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) évoquent cette étape à laquelle tous les êtres humains seront confrontés d'une manière ou d'une autre. Comme elle est inévitable, les musulmans doivent s'y préparer, car la lumière ou l'obscurité de la tombe ne vient pas de la tombe elle-même. Ce sont les actes d'une personne qui assombrissent ou illuminent sa tombe. De même, ce sont les actes d'une personne qui détermineront si elle sera punie ou miséricordieuse dans sa tombe. La seule façon de s'y préparer est d'obéir à Allah, l'Exalté, ce qui consiste à accomplir les commandements d'Allah, l'Exalté, à s'abstenir de Ses interdictions et à faire face au destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Cela permettra de s'assurer que l'on utilise les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté.

Les musulmans se rendent souvent au cimetière pour enterrer leurs proches. Mais très peu d’entre eux réalisent vraiment qu’un jour, tôt ou tard, leur tour viendra. Même si la majorité des musulmans consacrent la majeure partie de leurs efforts à faire plaisir à leur famille et à gagner de l’argent plutôt qu’à plaire à Allah, le Très-Haut, par de bonnes actions, un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2379, prévient que ces deux choses auxquelles les musulmans accordent la priorité les abandonneront sur leur tombe et que seules leurs actions resteront avec eux. Par conséquent, il est logique pour un musulman de donner la priorité à l’obtention de bonnes actions plutôt qu’à la satisfaction de sa famille et à l’obtention de richesses excessives. Cela ne signifie pas qu’il faut

abandonner sa famille et ses biens. Cela signifie qu’il doit s’acquitter de son devoir envers sa famille selon les enseignements de l’islam sans exagérer en négligeant ses devoirs envers Allah, le Très-Haut, et n’obtenir que les choses de ce monde, comme la richesse, dont il a besoin pour y parvenir. Lorsque cela est fait correctement, cela devient également une bonne action. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 4006. Il ne faut jamais abandonner ses devoirs envers Allah, l'Exalté, au profit des choses de ce monde, comme sa famille ou sa richesse, car cela ne fera que les amener à mal utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées. Cela les conduira à leur tour vers une tombe isolée, solitaire et sombre.

L'au-delà - 17

Le son de la trompette entraînera la mort de la création. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 7381. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit d'un appel auquel personne ne peut ou ne veut refuser de répondre. Il mènera à la résurrection et au jugement final. Par conséquent, les musulmans doivent répondre à l'appel d'Allah, l'Exalté, par l'intermédiaire du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui), par une obéissance sincère en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Cela leur permettra d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté. Chapitre 8 An Anfal, verset 24 :

« Ô vous qui croyez ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie… »

Celui qui répond à cet appel dans ce monde trouvera l'appel final facile à supporter et à accepter. En revanche, celui qui vit indifféremment de l'appel d'Allah, l'Exalté, dans ce monde, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, n'y trouvera pas la paix et sera contraint de répondre à l'appel de la trompette, ce qui sera un grand fardeau pour lui à supporter et à accepter. Une personne ne peut ignorer l'appel d'Allah, l'Exalté, que pendant un certain temps, car l'appel final se produira, tôt ou tard, et personne ne pourra l'éviter ou l'ignorer. Si cela est inévitable, il est logique qu'elle y réponde maintenant, aujourd'hui, au lieu de vivre dans l'insouciance. Si une personne entend la trompette retentir alors qu'elle est insouciante, aucune action ni aucun

regret ne lui sera bénéfique et ce qui viendra après elle sera encore plus terrifiant.

L'au-delà - 18

Ce point est lié au chapitre 80 Abasa, versets 34-37 :

« Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses enfants, chacun aura sa part de biens. »

C'est à ce moment-là que chaque personne fuira ses proches le Jour du Jugement par souci de son propre bien-être. Il est important que les musulmans comprennent que l'islam ne leur conseille pas d'abandonner leurs proches, car le maintien des liens de parenté est un aspect extrêmement important de l'islam. Mais il les encourage à remettre chacun à la place qui lui revient dans leur vie. Cela signifie qu'ils doivent respecter les droits des autres sans en faire trop, sans compromettre les devoirs fixés par Allah, l'Exalté, et en suivant les traditions établies du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Malheureusement, certains vont trop loin et abandonnent ces devoirs plus importants par amour et loyauté déplacés envers leurs proches. Cela les amène à mal utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées. Certains s'efforcent même d'obtenir des provisions illicites et de commettre des péchés pour plaire à leurs proches. Ce grand événement montre clairement les inconvénients de cette attitude. Le musulman doit toujours soutenir les autres, en particulier ses proches, dans ce qui est bien, mais ne jamais les soutenir dans ce qui est mal, quel que soit le lien qui les unit à eux, car il n'y a pas d'obéissance à la création si elle conduit à la désobéissance à Allah, l'Exalté. Chapitre 5 Al Maidah, verset 2 :

« … Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à la violence… »

De plus, ce grand événement se produira entre des gens qui, dans la plupart des cas, partagent un lien plus profond qu'une personne avec ses amis. Si tel est donc le sort des proches au Jour du Jugement, peut-on imaginer le sort des amis ? Chapitre 25 Al Furqan, verset 28 :

« Oh, malheur à moi ! J'aurais préféré ne pas avoir pris celui-là comme ami. »

La seule façon pour les gens de véritablement se faire du bien dans ce monde ou dans l'autre est de donner la priorité à l'obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui Lui plaise, comme le soulignent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), par-dessus tout, et de s'entraider dans cet objectif ultime. Chapitre 43 Az Zukhruf, verset 67 :

« Ce jour-là, les amis proches seront ennemis les uns des autres, à l'exception des justes. »

L'au-delà - 19

Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4308, le Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) a conseillé qu'il est la première personne à intercéder et la première personne dont l'intercession sera acceptée par Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement.

Le musulman doit donc s'efforcer de se rendre digne de l'intercession du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en accomplissant les actes qui y conduisent, comme l'invoquer après avoir entendu l'appel à la prière. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 679. Mais cela nécessiterait d'assister régulièrement aux prières obligatoires dans une mosquée, au lieu de les accomplir chez soi. La plus grande action qui aboutira à l'intercession est d'apprendre et d'agir selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Le musulman ne doit pas vivre dans l'insouciance en rejetant ce devoir et ensuite s'attendre à l'intercession le Jour du Jugement, car cela est plus proche d'un vœu pieux, qui est blâmable et sans valeur réelle, comparé au véritable espoir en la miséricorde d'Allah, l'Exalté.

Malheureusement, certains musulmans qui ont adopté ce vœu pieux espèrent obtenir le Paradis grâce à cette intercession, même s'ils n'obéissent pas à Allah, l'Exalté, en accomplissant Ses commandements, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui). Ces musulmans doivent comprendre que même si l'intercession est un fait, certains musulmans qui verront leur châtiment réduit grâce à l'intercession, entreront quand même en Enfer.

Même un seul moment en Enfer est vraiment insupportable. Il faut donc abandonner le vœu pieux et plutôt adopter le véritable espoir en s'efforçant concrètement d'obéir à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui Lui plaît.

De plus, le musulman qui persiste dans la désobéissance à Allah, le Très-Haut, et qui pense qu'il sera sauvé par cette intercession, doit accepter la réalité selon laquelle, en raison de sa désobéissance et de son attitude moqueuse, il se peut même qu'il ne quitte pas ce monde avec sa foi. Par conséquent, ce musulman doit se préoccuper davantage de mourir en tant que musulman que de recevoir cette intercession le Jour du Jugement, qui est réservée uniquement aux musulmans.

L'au-delà - 20

Ce point est lié au chapitre 101 Al Qari'ah, versets 6-9 :

« Quant à celui dont la balance est lourde [en bonnes actions], il vivra dans une vie agréable. Mais quant à celui dont la balance est légère, son refuge sera sera un abîme.

Il est important pour les musulmans d'évaluer régulièrement leurs propres actes, car personne, à part Allah, le Très-Haut, n'en est mieux informé qu'eux-mêmes. Lorsqu'une personne évalue honnêtement ses propres actes, cela l'incitera à se repentir sincèrement de ses péchés et l'encouragera à accomplir de bonnes actions, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, le Très-Haut. Mais celui qui ne fait pas régulièrement l'évaluation de ses actes, mènera une vie d'insouciance par laquelle il fera un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées. Cette personne trouvera extrêmement difficile de peser ses actes le Jour du Jugement. En fait, cela pourrait bien lui valoir d'être jeté en Enfer.

Un entrepreneur intelligent vérifiera régulièrement ses comptes. Cela lui permettra de s'assurer que son entreprise va dans la bonne direction et qu'il remplit correctement tous les documents nécessaires, comme la déclaration d'impôts. Mais l'entrepreneur insensé ne tiendra pas

régulièrement les comptes de son entreprise. Cela entraînera une perte de bénéfices et un échec dans la préparation correcte de ses comptes. Ceux qui ne déposent pas correctement leurs comptes auprès du gouvernement s'exposent à des sanctions qui ne font que rendre leur vie plus difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la sanction pour ne pas avoir correctement évalué et préparé ses actes pour la balance du jugement dernier n'implique pas une amende. La sanction est plus sévère et vraiment insupportable. Chapitre 99 Az Zalzalah, versets 7-8 :

« Ainsi, quiconque fait ne serait-ce que le poids d'un atome de bien le verra. Et quiconque fait ne serait-ce que le poids d'un atome de mal le verra. »

Enfin, le musulman doit non seulement éviter de commettre des péchés, mais il doit également s'efforcer d'éviter d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière vaine. Les actes vains ne sont peut-être pas des péchés, mais comme ils ne sont pas des actes justes, ils entraîneront des regrets au Jour du Jugement, surtout lorsqu'on se rend compte que les actes vains qu'on a faits auraient pu être placés du bon côté de la balance du Jour du Jugement s'il avait utilisé correctement les bénédictions. Dans certains cas, une légère différence entre les deux côtés de la balance peut bien faire la différence entre le salut et la damnation.

L'au-delà - 21

Ce point est lié au chapitre 14 d'Ibrahim, verset 22 :

« Et Satan dira, une fois l'affaire conclue : « Certes, Allah vous avait promis la vérité. Et je vous ai promis, mais je vous ai trahis. Mais je n'avais sur vous aucun pouvoir, si ce n'est que je vous ai appelés, et vous m'avez répondu. Ne me blâmez donc pas, mais blâmez-vous vous-mêmes… » »

C'est ainsi que les gens, le Jour du Jugement, essaieront de blâmer le Diable pour leurs péchés afin de lui faire porter le fardeau de leur punition. Mais ce verset montre clairement qu'il s'agit d'une excuse futile et stupide, car le Diable ne fait qu'inciter les gens à commettre des péchés, il ne peut pas forcer physiquement quelqu'un à désobéir à Allah, l'Exalté. Chaque personne fait le choix d'obéir ou de désobéir à Allah, l'Exalté, en utilisant correctement ou incorrectement les bénédictions qui lui ont été accordées, et devra donc faire face aux conséquences de son choix. Malheureusement, certains ne comprennent pas ce point important. Ils commettent souvent des péchés et blâment les autres en déclarant qu'ils ont été convaincus d'agir de cette manière ou ils déclarent que le fait que d'autres commettent ouvertement des péchés leur donne en quelque sorte le droit d'agir de la même manière. De la même manière qu'un juge dans un tribunal mondain n'accepterait jamais ces excuses, Allah, l'Exalté, ne l'acceptera pas non plus le Jour du Jugement. Il est important que les musulmans ne fassent pas de la culture ou de la mode les normes de leur comportement, car cela les égarerait et ils n'auraient aucune excuse valable le Jour du Jugement. Au lieu de cela, ils devraient adhérer aux

enseignements de l’Islam qui décrivent simplement comment une personne doit se comporter dans toutes les situations. Il est temps que les musulmans abandonnent les excuses enfantines et obéissent sincèrement à Allah, l’Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées d’une manière qui Lui plaise, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, avant qu’ils n’atteignent le jour où leurs excuses ne seront pas acceptées par Allah, l’Exalté. Si Allah, l’Exalté, rejette les excuses de ceux qui accusent le Diable alors qu’il est leur ennemi déclaré et a promis de les égarer, comment Allah, l’Exalté, acceptera-t-il toute autre excuse pour Lui désobéir ?

L'au-delà - 22

Il existe de nombreux hadiths qui parlent du bassin céleste, comme celui qui se trouve dans le Sahih de Boukhari, numéro 6579. Il indique qu'il faut un mois pour le traverser dans son intégralité, que son odeur est plus agréable que le parfum, que son eau est plus blanche que le lait et que celui qui en boit une fois n'aura plus jamais soif. Ce dernier point est extrêmement important, car au Jour du Jugement, les gens ressentiront une soif extrême et inimaginable. Par exemple, le Soleil sera amené à deux milles de la création, ce qui fera transpirer excessivement les gens. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Jami At Tirmidhi, numéro 2421.

Il ne fait aucun doute que tout musulman désire boire de cette eau, quelle que soit la force de sa foi. Mais il est important de noter qu'un musulman doit s'efforcer de se rendre digne de boire de cette eau, au lieu de simplement espérer y parvenir. Cela se fait en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui).

En outre, les musulmans doivent éviter de désobéir à Allah, l'Exalté, en particulier les actions qui empêchent d'atteindre le bassin céleste. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 5996, avertit que certains musulmans qui ont innové des choses mauvaises en Islam seront détenus et empêchés d'atteindre le bassin céleste. Un autre hadith trouvé dans Sunan An Nasai, numéro 4212, avertit que ceux qui soutiennent et croient aux mensonges et aux mauvaises actions des dirigeants injustes n'atteindront pas le bassin céleste. Il est donc

important pour les musulmans qui désirent atteindre et boire de l’eau du bassin céleste d’éviter de désobéir à Allah, l’Exalté, et de s’efforcer de Lui obéir sincèrement.

L'au-delà - 23

Les gens seront obligés de traverser le pont qui sera placé au-dessus de l'Enfer le Jour du Jugement. Cela a été largement évoqué dans les enseignements islamiques, comme le Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6573. Il prévient que des crochets extrêmement gros seront placés sur le pont, ce qui affectera les gens en fonction de leurs actes. Certains seront jetés en Enfer par eux, d'autres seront soumis à de grandes tortures avant de traverser le pont, d'autres ne subiront que des blessures minimes et enfin les justes ne seront pas blessés par eux. Un autre Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 455, prévient que le pont est plus étroit qu'une mèche de cheveux et plus tranchant qu'une épée.

Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que chacun traversera le pont en fonction de ses actes. Il est donc important que les musulmans ne négligent aucun devoir s'ils souhaitent traverser le pont en toute sécurité. Ils doivent sincèrement obéir à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à Lui plaire, comme le précisent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Il ne faut pas négliger cela et simplement espérer qu'ils traverseront le pont comme par magie sans être affectés.

De plus, la facilité avec laquelle une personne traversera ce pont sera un reflet de sa persévérance sur le droit chemin de l'Islam dans ce monde. Ce droit chemin est le chemin du Saint Coran et des traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Chapitre 3 Ali Imran, verset 31 :

« Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi donc ; ainsi Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés… » »

Quiconque abandonne ce chemin ne pourra pas traverser ce pont avec succès. En d'autres termes, plus on reste déterminé sur le droit chemin dans ce monde, en étudiant et en mettant en pratique le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), plus il sera facile de traverser le pont de l'Enfer le Jour du Jugement. Le droit chemin a été clairement établi dans ce monde, les gens n'ont donc plus d'excuses.

L'au-delà - 24

Il faut se rappeler qu'en réalité, chaque personne qui finira en Enfer emporte avec elle le feu qu'elle rencontrera en Enfer, sous la forme de ses péchés. Lorsqu'un musulman grave cette réalité dans son esprit, il verra chaque péché, majeur ou mineur, comme un morceau de feu insupportable. De la même manière qu'une personne évite le feu dans ce monde, elle doit éviter les péchés car c'est un feu caché qui lui sera montré dans l'au-delà.

De plus, le musulman ne doit pas vivre dans l'insouciance et croire qu'il peut simplement prétendre aimer Allah, le Très-Haut, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut) et les Compagnons (qu'Allah les agrée), sans appuyer cette déclaration verbale par des actes. Si cela était vrai, alors les Compagnons (qu'Allah les agrée) n'auraient pas fait autant d'efforts pour obéir à Allah, le Très-Haut, et ils ont sans aucun doute mieux compris l'islam et le Jour du Jugement que les gens qui leur ont succédé. En d'autres termes, une déclaration d'amour sans actes ne sauvera pas quelqu'un de l'Enfer. En fait, il a été clairement établi que certains musulmans entreront en Enfer le Jour du Jugement. Le musulman qui abandonne l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui Lui plaît, comme indiqué dans le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), doit comprendre que son attitude peut lui faire perdre sa foi avant sa mort, de sorte qu'il entrera au Jour du Jugement en tant que non-musulman, ce qui constitue la plus grande perte.

De la même manière qu’on ne se lance pas dans une bataille sans armure et sans bouclier, un musulman ne doit pas entrer dans le Jour du Jugement sans l’armure et le bouclier de l’obéissance à Allah, l’Exalté. Sinon, de la même manière qu’un soldat qui n’a pas de protection sera très probablement blessé, de même un musulman qui atteint le Jour du Jugement sans la protection que lui offre l’obéissance à Allah, l’Exalté, le sera aussi. Un musulman doit se rappeler que le luxe et les plaisirs du monde matériel dont il a profité ne l’aideront pas à se sentir mieux s’il finit en Enfer. En fait, cela ne fera que l’aggraver.

L'au-delà - 25

Il est important de noter que l'on n'entre au Paradis que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté. Cela a été confirmé dans un Hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5673. En effet, toute bonne action n'est possible que par la miséricorde d'Allah, l'Exalté, sous forme de connaissance, d'inspiration, de force et d'opportunité de faire l'action. Cette compréhension empêche d'adopter l'orgueil, ce qu'il est vital d'éviter, car il suffit d'un atome d'orgueil pour conduire une personne en Enfer. Cela a été mis en garde dans un Hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 267.

De plus, le musulman doit comprendre que cette miséricorde d'Allah, l'Exalté, sous la forme de bonnes actions, est en réalité une lumière qu'il doit recueillir dans ce monde s'il désire obtenir une lumière directrice dans l'au-delà. Si un musulman vit dans l'insouciance et s'abstient de recueillir cette lumière dans le monde en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme le décrivent le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui), alors comment peut-il espérer recevoir cette lumière directrice dans l'au-delà ?

Tous les musulmans souhaitent habiter le Paradis avec les plus grands serviteurs d'Allah, le Très-Haut, comme le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut). Mais il est important de comprendre que le simple fait de souhaiter cela sans agir ne le réalisera pas, sinon les Compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, auraient fait cela. En d'autres termes, plus on

s’efforce d’apprendre et d’agir selon les traditions du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), plus on se rapprochera de lui dans l’au-delà. Si l’on choisit un autre chemin que le sien dans ce monde, comment peut-on finir avec lui dans l’autre monde ?

De plus, les enseignements islamiques indiquent clairement que le Paradis sera accordé à ceux qui ont soutenu leur déclaration verbale de foi par des actes. Il ne faut donc jamais se laisser tromper en croyant le contraire. Celui qui ne parvient pas à soutenir concrètement sa déclaration verbale de foi devrait plutôt se soucier de quitter ce monde sans sa foi, car la foi est comme une plante qui doit être nourrie par des actes, sinon elle risque de mourir. Chapitre 16 An Nahl, verset 32 :

« Ceux que les anges enlèvent dans la mort, [étant] bons et purs, [les anges] diront : « Que la paix soit sur vous. Entrez au Paradis pour ce que vous faisiez. »

La plus grande bénédiction du Paradis est l’observance physique d’Allah, l’Exalté, ce qui est évoqué dans un Hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 7436. Si un musulman désire obtenir cette bénédiction inimaginable, il doit pratiquement s’efforcer d’atteindre le niveau d’excellence mentionné dans un Hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 99. Cela consiste à accomplir des actions, telles que la prière, comme si l’on pouvait observer Allah, l’Exalté, les surplombant. Cette attitude garantit l’obéissance persistante et sincère à Allah, l’Exalté. On espère que celui qui s’efforce d’atteindre ce niveau de foi recevra la bénédiction d’observer physiquement Allah, l’Exalté, dans l’au-delà.

L'au-delà - 26

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des principales raisons pour lesquelles l’adoration de fausses divinités est courante dans la société est due à l’intention sous-jacente de s’absoudre de toute responsabilité pour ses actes. Les non-musulmans de la Mecque, à l’époque du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, , prétendaient qu’ils adoraient des idoles afin de se rapprocher d’Allah, l’Exalté, car leurs idoles représentaient différents êtres sacrés, tels que les anges, qui étaient proches et aimés d’Allah, l’Exalté. En les adorant, ils croyaient à tort que les idoles intercéderaient en leur faveur le Jour du Jugement devant la cour d’Allah, l’Exalté, les sauvant ainsi d’être tenus responsables de leurs actes. À leurs yeux, c’était un laissez-passer gratuit pour faire ce qu’ils voulaient car ils ne seraient pas tenus responsables de leurs actes en raison de cette intercession. Chapitre 10 Yunus, verset 18 :

« Et ils adorent en dehors d’Allah ce qui ne leur nuit ni ne leur profite, et ils disent : « Ceux-là sont nos intercesseurs auprès d’Allah. »… »

Et chapitre 39 Az Zumar, verset 3 :

« … Et ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui [disent] : « Nous ne les adorons que pour qu’ils nous rapprochent d’Allah. » En vérité,

Allah jugera entre eux sur ce sur quoi ils divergent. En vérité, Allah ne guide pas le menteur… »

Malheureusement, une attitude similaire s'est insinuée dans l'esprit de certains musulmans qui adoptent une croyance similaire et qui cherchent à trouver quelqu'un qui soit considéré comme saint et proche d'Allah, le Très-Haut, et s'efforcent de Le satisfaire en lui faisant plaisir, en lui offrant des cadeaux, des présents et, dans certains cas, en lui montrant un niveau malsain de respect et de révérence. Leur objectif est d'amener ces personnes saintes à intercéder pour eux devant la cour d'Allah, le Très-Haut, dans ce monde et dans l'au-delà. Même si l'invocation pour les autres est licite et que l'intercession au Jour du Jugement en faveur des croyants est un fait établi, cela ne signifie pas pour autant que l'on soit exempté de toute responsabilité pour ses actes. Penser le contraire revient à tourner ces réalités en dérision.

Cette croyance erronée a conduit de nombreux musulmans à adopter un vœu pieux, selon lequel ils croient qu'ils peuvent désobéir ouvertement et de manière persistante à Allah, l'Exalté, tout en échappant à toute forme de responsabilité, grâce à l'intercession de ces saints. Si cela était vrai, les Compagnons, qu'Allah les agrée, avaient les supplications et l'aide de l'homme le plus saint de tous, le Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), mais ils craignaient constamment de devoir rendre des comptes et persistaient donc dans l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, qui implique d'utiliser les bénédictions qui leur ont été accordées d'une manière qui Lui plaît, comme cela est décrit dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut).

Au lieu de chercher à échapper à cette inévitable responsabilité, ils devraient plutôt s'efforcer de s'y préparer en accomplissant les commandements d'Allah, l'Exalté, en s'abstenant de Ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du Saint Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, . Sinon, ils risquent bien de se retrouver confrontés à une responsabilité stricte et difficile lors d'un Grand Jour.

L'au-delà - 27

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. L’une des objections avancées par ceux qui nient le Jour du Jugement est qu’ils ont du mal à croire qu’Allah, l’Exalté, rassemblera la poussière et les os des gens, qui dans la plupart des cas ont été dispersés et mélangés avec la terre et d’autres choses, comme l’eau, comme ceux dont les corps ont été incinérés et les restes dispersés dans un océan. Le fait qu’Allah, l’Exalté, soit Omniscient indique qu’Il est pleinement conscient de l’emplacement de chaque particule qui compose un être humain et qu’Il a également le pouvoir et le contrôle de rassembler ces particules une fois de plus. Pour comprendre cela, il faut réfléchir aux différents aliments que l’on mange et aux articles qu’on achète. Ces aliments et articles sont fabriqués à partir de différentes parties qui sont cultivées et cultivées dans différentes parties du monde. Ils sont rassemblés dans un seul endroit afin de fabriquer l’article ou la nourriture, qui est ensuite livrée à un magasin ou directement à un client. Si les humains ont la capacité de rassembler différents ingrédients et parties du monde entier afin de fabriquer un objet ou de préparer un plat, alors pourquoi est-il surprenant qu'Allah, l'Exalté, l'Omniscient, le Très-Haut, le Très-Puissant, rassemble les particules d'une personne afin de lui redonner la vie, tout comme Il lui a donné la vie la première fois. Aucune erreur ne se produira dans ce processus car Allah, l'Exalté, est pleinement conscient des caractéristiques uniques de chacun, telles que leur ADN et leurs empreintes digitales. Chapitre 75 Al Qiyamah, versets 3-4 :

« L’homme pense-t-il que Nous n’assemblerons pas ses os ? Oui. [Nous sommes] Capables [même] de proportionner le bout de ses doigts. »

L'au-delà - 28

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Une attitude courante que l’on retrouve souvent chez les non-musulmans est également apparue chez les musulmans. Ceux qui ne croient pas au Jour du Jugement prétendent souvent que même si le Jour du Jugement était réel, ils feraient la paix avec Allah, l’Exalté, ce jour-là. Malheureusement, cette attitude a également affecté de nombreux musulmans qui se détournent de la préparation pratique du Jour du Jugement, qui consiste à utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui), et prétendent simplement qu’ils feront la paix avec Allah, l’Exalté, le Jour du Jugement. Le problème de croire que cette attitude mènera au succès le Jour du Jugement est que l’on adopte une croyance incroyablement irrespectueuse et grossière à l’égard d’Allah, l’Exalté. Ils commencent à croire qu’Allah, l’Exalté, traitera de la même manière celui qui L’ignore et suit ses désirs que celui qui fait le bien, celui qui utilise les bienfaits qui lui ont été accordés d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté. Si un juge de ce monde se comportait de cette manière, il serait vivement critiqué et même démis de ses fonctions, car cela contredit complètement la justice. Comme Allah, l’Exalté, est le Tout Juste, comment un musulman peut-il croire et Lui attribuer une attitude aussi négative ? Allah, l’Exalté, étend Son infinie miséricorde à la création est une chose, mais permettre à ceux qui persistent dans la désobéissance et le fait de nuire aux autres d’échapper aux conséquences de leurs actes est tout simplement injuste, ce qu’Allah, l’Exalté, ne ferait pas.

De plus, si Allah, le Très-Haut, devait pardonner à tous, indépendamment des actes commis, cela rendrait la vie dans ce monde inutile, car le but de ce monde est de différencier ceux qui font le bien de ceux qui ne le font pas. Créer des choses inutiles défie directement la dignité, la majesté et la sagesse infinies d'Allah, le Très-Haut. Comment quelqu'un qui croit en Lui peut-il alors Lui attribuer une chose aussi stupide ?

En conclusion, un musulman ne doit jamais se laisser tromper par la fausse croyance selon laquelle il fera la paix avec Allah, l'Exalté, le Jour du Jugement. Le lieu des actions est ce monde, alors que le Jour du Jugement n'est que le lieu des conséquences. Par conséquent, il doit se préparer à ces conséquences en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme cela est indiqué dans le Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui). Chapitre 30 Ar Rum, verset 57 :

« Ce jour-là, leur excuse ne profitera pas à ceux qui ont fait du tort, et on ne leur demandera pas d'apaiser [Allah]. »

Et chapitre 45 Al Jathiyah, verset 21 :

« Ou ceux qui commettent le mal, pensent-ils que Nous les rendrons semblables à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, égaux

dans la vie et dans la mort ? Quelle mauvaise opinion ils ont de ce qu'ils pensent. »

L'au-delà - 29

J’ai eu une pensée que je voulais partager avec vous. Il existe de nombreux facteurs qui empêchent un musulman de se préparer concrètement au Jour du Jugement, ce qui implique d’utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d’une manière qui plaise à Allah, l’Exalté, comme le soulignent le Saint Coran et les traditions du Saint Prophète Muhammad (paix et bénédictions d’Allah sur lui), mais seul l’un des facteurs les plus subtils sera abordé.

Dans la grande majorité des cas, dans ce monde, une personne qui échoue à une tâche ou à une activité particulière se voit accorder une seconde chance. Dans certains cas, la seconde chance est directe, comme repasser un examen de conduite raté, et dans d’autres cas, la seconde chance est indirecte, comme un divorcé qui se marie avec quelqu’un d’autre. Le concept de seconde chance s’applique également aux questions religieuses. Par exemple, tout le monde fait l’expérience de la sœur de la mort : le sommeil, et la plupart de ces personnes se voient offrir une autre chance d’obéir sincèrement à Allah, l’Exalté, lorsque la vie leur est rendue à leur réveil. Chapitre 39 Az Zumar, verset 42 :

« Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, pendant leur sommeil. Puis Il garde celles pour lesquelles Il a décrété la mort, et Il libère les autres pour un terme déterminé. Il y a là, certes, des signes pour des gens qui réfléchissent. »

Ce concept de seconde chance est souvent tellement ancré dans l’esprit du musulman qu’il commence inconsciemment à se comporter comme s’il allait avoir une seconde chance le Jour du Jugement, s’il ne s’y prépare pas correctement. Il s’agit d’une illusion subtile et d’un piège du diable que le musulman doit éviter avec précaution. C’est si subtil que l’on peut se comporter de cette manière sans s’en rendre compte, simplement parce qu’on suppose que, tout comme on a toujours eu une seconde chance dans ce monde, on en aura une autre le Jour du Jugement.

La meilleure façon de combattre cette illusion subtile est de renforcer sa foi. Cela ne peut se faire qu'en étudiant et en mettant en pratique les enseignements du Saint Coran et les hadiths du Saint Prophète Muhammad (sur lui la paix et le salut), afin de rester déterminé à se préparer concrètement pour le Jour du Jugement à tout moment, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'Exalté. Chapitre 31 Luqman, verset 33 :

« ...En vérité, la promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et ne vous laissez pas tromper au sujet d'Allah par le trompeur [c'est-à-dire Satan]. »

Toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur Son dernier Messager, Muhammad, sa noble Famille et ses Compagnons.

Plus de 500 livres électroniques gratuits sur le bon caractère

500+ English Books / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

YouTube: https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

AudioBooks, Blogs, Infographics & Podcasts: https://shaykhpod.com/

Autres médias de ShaykhPod

Livres audio : https://shaykhpod.com/books/#audio
Blogs quotidiens : https://shaykhpod.com/blogs/
Photos : https://shaykhpod.com/pics/
Podcasts généraux : https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman : https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid : https://shaykhpod.com/podkid /
Podcasts en ourdou : https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
Podcasts en direct : https://shaykhpod.com/live/

Suivez anonymement la chaîne WhatsApp pour des blogs quotidiens, des livres électroniques, des photos et des podcasts :
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

Abonnez-vous pour recevoir des blogs et des mises à jour quotidiens par e-mail : http://shaykhpod.com/subscribe